

ઝહેર ખખર.

આ પુસ્તક નીચેને ટેકાણેથી મળશે.

ખંભાળિયા—તાલુકા શ્રદ્ધા હેડમાસ્તર વિશ્વનાથ સદારામપાઠક.

જેતપુર—રા. રા. ધેલાખાઈ ભગવાનદાસ કામદાર.

રાજકોટ—રા. રા. લક્ષ્મીચંદ ઉત્તમચંદ જનરલમચેટ.

રા. રા. બેચરણ મેધણ બૂકસેલર.

સુંખઈ—રા. રા. કાનજી ધરમસિંહ ગાયકવાડી ડોસા લાલજીના માળામાં.

નીંગાળા—રા. રા. ભગવાનદાસ દેવશીભાઈ બૂકસેલર.

અમદાવાદ—ગુજરાતી વર્નક્યુલર સોસાયટી.

ॐ

‘મોક્ષકારણસામગ્ર્યાં ભક્તિરેવગરીયસી ।
સ્વસ્વરૂપાનુસંધાનં ભક્તિરિત્યભિધીયતે’ ॥

॥ શ્રી ॥

૬૨૬૯ પંચ-શી.

પૂજ્યપાદ શ્રીમદ્વિદ્યારણ્ય સ્વામી પ્રણીત

મૂળ શ્લોક સહિતનું

ગુજરાતી ભાષાન્તર

શ્રી રામકૃષ્ણ પંડિતની ટીકાને અન્તરો

યોજનાર

વિશ્વનાથ સદારામ પાઠક.

(સેકન્ડ આસિ. માસ્તર કાઠિયાવાડ ટ્રેનિંગ કોલેજ.)

છપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર

ધેલાભાઈ ભગવાનદાસ શાહ.

(કામદાર જેતપૂર કાઠિયાવાડ)

અમદાવાદ.

યુનાઇટેડ પ્રિન્ટિંગ એન્ડ જનરલએજન્સિ કંપની

“ લિમિટેડ ” ના પ્રેસમાં

રણછોડલાલ ગંગારામે છાપ્યું.

વિક્રમ સંવત ૧૯૫૨.

ઈ. સ. ૧૯૬૫.

અંચસ્વામિત્વનો હક યોજનારે નોંધાવ્યો છે.

મૂલ્ય રૂ. ૪-૦-૦

શ્રી સનાતન યોગમાર્ગોદ્ધારક પૂજ્યપાદ શ્રીમન્નથુરામશર્મા

આપશ્રી મારા યોગમાર્ગના ઉપદેશ છે. અધ્યાત્મ વિદ્યાના ખીજના
રોપક છે. આખા ગુજરાતમાં શ્રીતરમાર્ત ધર્મની ઉદ્યોગપતાકા
આપના તરફથી સર્વત્ર પ્રસરી જઈ વિજય દર્શાવે છે.
જેને આપ ઘણા સમયથી યોગ્યપાત્ર માની તેની
ઉન્નતિ ઇચ્છો છો તે તેનો ચત્કિચિત્ ઉપ-
હાર લઈ પોતાના એવા જ સહાય-
કની સાથે મળી આપશ્રીના
શરણમાં જ રહે •
છે.

• યોજનાર
વિશ્વનાથ સદારામ પાઠક.

પ્રસિદ્ધ કરનાર.

ઘેલાભાઈ ભગવાનદાસ શાહ.

આપશ્રીનું સેવકકંઠ.

॥ ॐ ॥

सर यशवंतसिंहजी के. सी. आई. ई.
स्वस्थान लीबडी ठाकोर साहेब बहादुर.

(लीबडी प्रेस)

“ પરોપકારાય સતાં વિભૂતયઃ ”

શ્રીગંત સર જશવંતસિંહજી

કે. સી. આર્ક. ઈ.

લીમડીના ઠાકોર સાહેબ બહાદુરના

ઉદાર આશ્રયથી.

આ પુસ્તક છપાઈ

પ્રસિદ્ધ થયું છે.

અગાઉથી. આશ્રય આપનારનાં નામ છપાઈ ગયા
પછી મે. ઠાકોર સા. બા. તરફથી ૨૦૦ રૂપી
ખરીદાઈ આવી છે.

ॐ नमः श्रीपरमात्मनेः प्रस्तावना.

વેદાન્તના સઘળા પ્રકરણુ ગ્રંથમાં અતિ માન પામેલો આ પંચદશીનો ગ્રંથ છે. શ્રીમદ્વિદ્યારણ્ય સ્વામીના ઘણા ગ્રંથોમાં પણ આ ગ્રંથ વધારે વખણાય છે. વેદાન્તના પ્રમેયગ્રંથોના સારરૂપે અને સર્વ પ્રક્રિયાઓથી આ ગ્રંથ ભરપૂર છે. આના ઉપર નાસિક-નગરના રહેવાશી શિદ્ધકવિ શ્રી અચ્યુતરાવની તથા ખીજી સદાનંદની વ્યાખ્યા છે એમ બ્રહ્મનિષ્ઠ પંડિત પીતામ્બરજી કહે છે. તપાસ કરતાં આમાંની કોઈ ટીકા મને મળી નથી. પંડિત રામકૃષ્ણની ટીકા સર્વત્ર મળે છે અને તે સુપ્રસિદ્ધ છે. મારા સ્વાધ્યાય તરીકે ધ્યાનમાં લીધેલા ગ્રંથોમાં પંચદશીને પણ મેં ગણેલો છે. આચાર્ય ભગવાનના ભાષ્ય સાથેનાં ઉપનિષદોનો લગભગ અરધભાગ વંચાઈ ગયા પછી મેં આ ગ્રંથ હાથમાં લીધો છે. પ્રથમથી મેં એમ ધાર્યું હતું કે પ્રસ્થાનત્રય વંચાઈ ગયા પછી પંચદશી વાંચી તેના ઉપર ગુજરાતીમાં વિશેષ ખુલાસાથી લખવું; પરંતુ તે વિચારમાં ફેરફાર થયો. સુદર્શનમાં પંચદશીના ભાષાંતરની જાહેરખબર આવી એ આ ભાષાંતર લખવાના કાળને સમીપ લાવવામાં કેટલેક અંશે કારણ થઈ છે. મેં કેટલાક ભાગનું ભાષાંતર જાણે એ જાહેર ખબરને લક્ષમાં લઈને વિસ્તાર્યું છે; પણ મારા જ્ઞાનની અપૂર્ણતાએ જાહેરખબરમાં નીમેલા સમયમાં મારાથી તેમ નહિ થઈ શકે એમ ધારી હું તે છોડી દેવા ધારતો હતો. મારા મિત્ર રા. રા. ઘેલાભાઈ ભગવાનદાસે પુસ્તકનું ભાષાંતર પૂરું થઈ જાય તો તે 'છપાવવાનું' બની શકશે એમ જણાવતાં હું મારા કામમાં જોડાયો જ રહ્યો છું; એમ આ પુસ્તક વહેલું લખવાનું નિમિત્ત છે.

આ ગ્રંથમાં ૧૫ પ્રકરણો છે તે તેટલા ઉપરથી આનું એજ (પંચદશી) નામ રહ્યું છે. ગ્રંથનો પ્રારંભ શ્રીમદ્વિદ્યારણ્ય સ્વામીથી થયેલો છે અને સમાપ્તિ શ્રી ભારતીતીર્થ મુનીથી થઈ છે. સંસ્કૃત ટીકાકાર શ્રી રામકૃષ્ણના અભિપ્રાય પ્રમાણે પ્રથમનાં છ પ્રકરણો શ્રી વિદ્યારણ્ય સ્વામીજીનાં કરેલાં અને પાછલાં નવ પ્રકરણો શ્રી ભારતીતીર્થમુનીનાં કરેલાં છે. આ સંસ્કૃત ટીકાકાર બહુ આગલા વખતના છે. તે પોતાની ટીકાના પ્રારંભમાં નત્તા શ્રી ભારતીતીર્થવિદ્યારણ્ય મુનીશ્વરૌ તથા અંતિમપદમા શ્રીમદ્ભારતી-તીર્થવિદ્યારણ્યમુનિવર્ધકિક્કરેણ એવા શબ્દો લખે છે, આથી એમ સમજવું ઠીક લાગે છે કે આ ટીકાકાર સ્વામીજીના ઘણા નિકટ સમયના હશે; એટલે હવે યોગ્ય સંધન મળ્યા વગર તેના અભિપ્રાયની વિરૂદ્ધ ખોલવું ઠીક લાગતું નથી. ગ્રંથની રચનાનો પાછલાં પાંચ પ્રકરણોનો ભાગ આગલાં દસ પ્રકરણથી જૂદો પડતો જણાય છે. એ છેલાં પાંચ પ્રકરણોનો ગ્રંથ જ જૂદો જણાય છે. એ દરેક પ્રકરણના છેલા શ્લોકમાં વ્રજાનંદામિષેષથે મયમોષ્ટાપ્ય હંરિતઃ ઇત્યાદિ વાક્ય મૂકેલું છે, જે પૂર્વનાં ૧૦ પ્રકરણોમાં જેવામાં આવતું નથી. આથી એમ લાગે છે કે એ પાછલાં પાંચ પ્રકરણરૂપ બ્રહ્માનંદ નામે ગ્રંથ શ્રી ભારતીતીર્થ મુનીએ પ્રથમથી રચી રાખેલો તે શ્રી વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ પોતાના ગ્રંથની સાથે જોડેલો હોય. આ અનુમાનને બ્રહ્મનિષ્ઠ પંડિત શ્રી પીતામ્બરદાસજી ના કહેવા પ્રમાણે વૃત્તિપ્રભાકરના આઠમા પ્રકાશની ઉક્તિવડે ટેકા મળે છે. આમ છતાં પણ ૧૪ મા પ્રકરણમાં શ્રી ભારતીતીર્થ મુની જણાવે છે કે 'ઉભયતૃપ્તિદીપેદિ સમ્યગ્ત્માભિરીરીતમ્'

એથી તમિહીપ (સાતમું પ્રકરણ) પણ શ્રી ભારતીતીર્થનો જ લખેલો હોય એમ સમજાઈ શ્રી રામકૃષ્ણના અભિપ્રાયને મળવાની ઈચ્છા થાય છે. શ્રી વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ છ પ્રકરણ લખ્યા પછી કાંઈ વિદ્ય આવતાં અંથ અધૂરો રહી ગયેલો હોય તેમાં ખીજા ચાર પ્રકરણો વધારી પોતે અગાઉથી લખી રાખેલો બ્રહ્માનંદ નામનો પાંચ અધ્યાય રૂપનો અંથ શ્રી ભારતીતીર્થ મુનીએ તેની સાથે જોડી દીધેલો હોય એમ પણ બની શકે. ગમે તેમ હોય, પણ પંચદશી અંથ બે ધુરંધર પંડિતની કૃતિરૂપ છે એ વાત નિર્વિવાદ છે. અંથનો પ્રારંભ શ્રી વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ કરેલો છે માટે તેમની કૃતિ તરીકે જ તે સુપ્રસિદ્ધિ પામેલો છે.

શ્રી વિદ્યારણ્ય સ્વામીને આપણે માત્ર તેમની પંચદશીને લઈને જ ઝાળખીશું નહિ. તેમને વિષે કેટલીક હકીકત મળેલી છે તે અત્રે ઉતારી લઈએ તો વાચકો તેમને માટે સારા પૂજ્યભાવથી જોશે એમ બહુ સંભવે છે.

દક્ષિણ હિંદુસ્તાનમાં કર્ણાટક પ્રાંતમાં તુંગભદ્રા નદીના કાંઠા પાસે પંપા નામનું સરોવર છે; ત્યાં આગળ પૂર્વે વિજયનગર નામે શહેર હતું. છેક શ્રી રામચંદ્રજીના વખતમાં કિષ્કંધાનગર પ્રસિદ્ધ થઈ ગયું છે તે જ આ વિજયનગર હતું એમ કેટલાક પંડિતો માને છે. હાલના કાળમાં ત્યાં ગોવળકોંડા કરીને શહેર છે. અહિંમાં વિરૂપાક્ષ નામે મહાદેવનું મંદિર છે. શ્રી વિદ્યારણ્ય સ્વામીનું પૂર્વાશ્રમ સ્થળ ત્યાં જ હતું. વિજયનગરમાં વીરયુક્ત નામે રાજા હતો. ઇંદ્રની પાસે જેમ બૃહસ્પતિ, નળની પાસે જેમ સુમતિ, રામચંદ્રજીની પાસે જેમ વસિષ્ઠ અને ધર્મપુત્રની પાસે જેમ ધૌમ્ય, તેમ વીરયુક્તની પાસે તેના કુળગુરૂત્રી માધવાચાર્ય હતા. રાજકાર્યમાં, નીતિમાં, શાસ્ત્રમાં તે દ્વાિકવ્યવહારમાં તેમની પ્રતિષ્ઠા બહુ મહાત્ હતી તેથી તે ‘માધવાચાર્ય, માધવાચાર્ય, માધવામાત્ય’ ઇત્યાદિ નામથી પ્રસિદ્ધિ પામેલા છે. એમનાં એ નામો તેમના રચેલા જૂદા જૂદા ગ્રંથોમાંથી મળી આવે છે. પારાશર સ્મૃતિના ઉપર લખેલા પોતાના વ્યાખ્યાનમાં માધવે પોતે આ પ્રમાણે લખ્યું છે.

‘શ્રીમતી જનની यस્ય સુકીર્તિર્માયણઃ પિતા ।

સાયણઃ સોમનાથશ્ચ મનોબુદ્ધી સહોદરૌ ॥૧॥

યસ્ય બૌદ્ધાયનં સૂત્રં શાસ્ત્રા યસ્ય ચ યાજુષી ।

ભારદ્વાજં યસ્ય ગોત્રં સર્વજ્ઞઃ સ હિ માધવઃ ’ ॥૨॥

અર્થ:—‘જેની મા શ્રીમતી છે અને સારી કીર્તિવાળો જેનો માયણ નામનો પિતા છે; સાયણ અને સોમનાથ નામના મનબુદ્ધિરૂપ બે ભાઈઓ છે; જેનું સૂત્ર બૌદ્ધાયન અને એ જ નામની યજુર્વેદની જેની શાખા છે; તથા ભારદ્વાજ જેનું ગોત્ર છે તે જ સર્વજ્ઞ માધવ છે.’ કોઈ ઠેકાણે સાયણોમોગનાથ એમ પણ પાઠ છે એટલે સાયણ અને ભોગનાથ એ નામના બે ભાઈઓ છે કે ભોગનાથને ઠેકાણે સોમનાથ છે એ નહીં સમજાઈ શકાતું નથી. કેટલાએક આધુનિક પંડિતો એમ કહે છે કે ‘માધવાચાર્ય પોતે તો રાજ્ય કાર્યભારમાં જોડાયેલા રહેતા પણ એના બાઈ સાયણાચાર્યે વેદાર્થપ્રકાશાદિ અનેક મોટા મોટા ગ્રંથો રચીને તે માધવને નામે પ્રસિદ્ધ કર્યા છે.’ પરંતુ આ વાખત કાંઈ પ્રમાણ મળી શકતું નથી. એ પ્રસિદ્ધિ પામેલા જૂદાજૂદા ગ્રંથો પૈકી કોઈ કોઈ

ઠેકાણે 'સાયણમાધવીયે' કોઈ ઠેકાણે 'માધવામાત્યવિરાચિતે' ને કોઈ ઠેકાણે 'સાયણાચાર્યવિરાચિતે માધવીયે' એમ જૂદું જૂદું લખેલું મળે છે. આથી તે સાયણનું છે કે માધવનું છે એ નક્કી સમજી શકાતું નથી.

• માધવાચાર્યે લખેલા ગ્રંથોનાં નામ મળી શક્યાં તેટલાં નીચે આપ્યાં છે.

૧ ઋગ્વેદભાષ્ય, ૨ યજુર્વેદભાષ્ય, ૩ સામવેદભાષ્ય, ૪ અથર્વણ્વેદભાષ્ય, ૫ ચારેય વેદોનાં ઐતરેયતાંડ્યાદિ બ્રાહ્મણભાષ્ય, ૬ પરાશરસ્મૃતિભાષ્ય, ૭ જૈમિનીયન્યાયભાલા, ૮ સર્વદર્શનસંગ્રહ, ૯ અનુભૂતિપ્રકાશ, ૧૦ ઇશાદિ દશ ઉપનિષદો ઉપરની દીપિકા, ૧૧ બ્રહ્મગીતા, ૧૨ પંચદશી, ૧૩ જીવ-મુક્તિવિવેક, ૧૪ અપરોક્ષાનુભૂતિટીકા, ૧૫ માધવવૃત્તિ, ૧૬ અધિકરણ રત્નમાળા, ૧૭ દગદશ્યવિવેક, ૧૮ માધવનિદાન, ૧૯ કાલમાધવ, ૨૦ આચારમાધવ, ૨૧ વ્યવહારમાધવ, ૨૨ વિદ્યારણ્ય કાલજ્ઞાન, અને ૨૩ શ્રી શંકરદિગ્વિજય.

આ ઉપરથી જાણી શકાય છે કે આપણા આ ગ્રંથના કર્તા આચાર્ય શ્રી વિદ્યારણ્ય (માધવાચાર્ય) સર્વશાસ્ત્રના પારને પામેલા હતા.

માધવાચાર્યનો જન્મકાળ શકે ૧૩૦૦ માં છે એમ કોઈ કહે છે. એના સંબંધનું એક તામ્રપત્ર હાથ લાગેલું છે તેમાં આ પ્રમાણે લખેલું છે. *

*તસ્મિન્ ભારતવર્ષદક્ષિણદલે દેશેસ્તિ કર્ણાટક-

સ્તન્મધ્યે સારેકુલ્લા વિજયતે સા તુંગભદ્રાભિધા ।

યત્તીરે દુરિતાટવી હુતવહે દેવો વિરૂપાક્ષ ફ-

ત્યાસ્તે સન્તતમન્તરેણ સુમનઃ સ્રોતસ્વિન્મીચિન્તનમ્ ॥૧॥

યસ્યોપકંઠે વિજયાભિધાના સા દુર્જયા રાજતિ રાજધાની ।

યસ્યાં વિરૂપાક્ષકટાક્ષદુર્ગધઃ જીવ્યાંતિ સ્મરમુત્પલાક્ષ્યઃ ॥૨॥

વંશે યદોરભિનવાંશઃ શિવાચ્યુતસ્ય શ્રીસંગમાદજનિ સંગરરંગભીમઃ ।

શ્રોતુઃશ્રાવ્યમ્ ઇતિ ધિકૃતશત્રુરેષ તામધ્યતિષ્ઠદથ મધ્યમલોકપાલઃ ॥૩॥

તસ્યાક્ષયા માધવમંત્રિવર્યઃ પ્રજાંજયંતી પુરરાજ્યમૃદ્ધા ।

યન્મન્ત્રશક્ત્યા વપુરુત્સજન્તોઽપ્યરાતયઃ સ્વસ્થ્યમહો ભજન્તે ॥ ૪॥

આશાંતવિશ્રાંતયશઃ સમંત્રીદિશોજિગીષુર્મહતા બલેન ।

• ગોવાભિધાં કૈઠ્ઠિયજધાની મન્યેનમન્યે રુણદર્ણવેન ॥૫॥

પ્રતિષ્ઠિતાંસ્તત્ર તુરુષ્કસંઘાનુત્સાદ્યદાણાભુવનૈકવીરઃ ।

ઉન્મૂલિત નામકરોત્પ્રતિષ્ઠાં શ્રીસપ્તનાથાદિસુધાભુજાં યઃ ॥૬॥

સ્થસ્તિશ્રી શકે ત્રયોદશાષ્ટકે ત્રેશ્વરોત્તરસહસ્ર (૧૩૧૩) ગતે વર્તમાન પ્રજ પાતે સંવત્સરે વૈશાખમાસે કૃષ્ણપક્ષે અભાવાસ્યાયાં સૌમ્ય દિને સૂર્યોપ-

‘શકે ૧૩૧૩ માં પ્રજ્ઞપતિ નામના સંવત્સરમાં વૈશાખ માસની અમાંસે સૂર્યગ્રહણ કાળે વૈદિક માર્ગના પ્રવર્તાવનાર શ્રી માધવાચાર્ય, કુચ્ચર નામના ગામનું પોતાના નામ ઉપરથી માધવપૂર નામ રાખીને તે ૨૪ વિદ્વાન બ્રાહ્મણોને દાનમાં આપ્યું છે.’ ઇત્યાદિ. આ ઉપરથી એમ લાગે છે કે માધવાચાર્યનો જન્મકાળ તો લગભગ શકના તેજા સૈકાના ચોથા ભાગમાં હશે. એટલે આજ તેમને થયાંને આશરે ૫૦૦ ઉપર વર્ષ થઈ ગયાં છે.

પૂર્વાશ્રમમાં માધવાચાર્ય વીરબુદ્ધ અને એના પુત્ર હરિહરનું અમાલપદ સાચવ્યું અને શોભાવ્યું હોય એમ પણ જણાય છે. કેમકે અથર્વણુવેદ્યપ્રકાશની સમાપ્તિમાં તેમણે હરિહરના નામનો ઉલ્લેખ કરેલો છે. ગ્રહસ્થાશ્રમમાં રહી તે આશ્રમના તમામ વૈભવો ભોગવી યથાર્થ ધર્મ પાળી ચિત્તવાસનાઓને ઐહિક સુખથી તૃપ્તિ આપી આમુખિકસામ્રાજ્યના હુસરાઈપ ચોથા આશ્રમનો આપણા મહાન માધવાચાર્ય સ્વીકર કરેલો છે. એમના અગાધ પાંડિત્યના પ્રભાવથી તેઓ આ આશ્રમમાં શ્રી વિદ્યારણ્ય નામથી પ્રસિદ્ધિ પામ્યા છે. એમ પણ જણાય છે કે સન્યાસદીક્ષા લીધા પછી તેમને શારદાપીઠમાં શૃંગેરી મઠનું શ્રી શંકરાચાર્યનું પદ મળેલું છે. એ મઠની શ્રી ગુરુપરંપરામાં તેમનું નામ* ૩૩ મી પેઢીએ જોવામાં આવે છે. આચાર્ય તરીકે તેમણે અનેક દ્વૈતવાદીઓની સામે પોતાના મતનો સારો વિવાદ ચલાવેલો છે. એમ સાંભળ્યું છે કે નિશિષ્ટદ્વૈતમતના અક્ષોબ્ય નામના મુની સાથે કાંચી નગરમાં ઘણા દિવસ સુધી તેમનો વિવાદ ચાલ્યો હતો. કયા પક્ષનો વિજય થયો એ ચોકસ જણાયું નથી. બંને પક્ષના વાદીઓ એમાં પોતાનો જય માને છે. વિશિષ્ટદ્વૈતવાળા કહે છે કે,—‘વિદ્યારણ્યમહારણ્ય-મક્ષોમ્યમુનિરિચ્છન્ત્ ‘વિદ્યારણ્ય નામના મહાઅરણ્યને અક્ષોબ્ય મુનિ કાપતા હવા’ તો અદ્વૈતવાદીઓ કહે છે કે અક્ષોમ્યં ક્ષોમયામાસ વિદ્યારણ્યો મહામતિઃ ‘મહા બુદ્ધિમાન્ વિદ્યારણ્ય, અક્ષોબ્ય (નહિ ક્ષોભ પમાડી શકાય તેવા) ને પણ ક્ષોભ પમાડતા હવા.’

અહોબલ પંડિત નામના દાક્ષિણાત્ય પંડિતે એક ઋષિશાન સ્તુતિનો નાનો ગ્રંથ લખ્યો છે તેમાં તો શ્રી વિદ્યારણ્ય સ્વામીને શ્રી શંકરના અવતાર તરીકે જણાવ્યા છે.

પંચદશીના મંગળાચરણમાં નમઃ શ્રીશંકરાનંદગુરુપાદાંબુજન્મને એમ શ્રી વિદ્યારણ્ય સ્વામી લખે છે; આથી એમ જણાય છે કે તેમને બ્રહ્મતત્ત્વનો ઉપદેશ શ્રી શંકરાનંદથી મળ્યો હશે, એમના બીજા ગ્રંથોમાં વળી બીજી રીતે છે. બ્રહ્મનિષ્ઠ પંડિત પીતામ્બરજીના અવલોકનમાંથી હું નીચેનો સાર તારવી કાઢું છું. શ્રી વિદ્યારણ્ય સ્વામીના વિદ્યાગુરુ સર્વજિવિણ્ય નામના પંડિત છે તેમની બાલ્યાવસ્થાના મંત્રગુરુ શ્રી વિદ્યાતીર્થ હશે એમ શ્રી શંકરદિગ્વિજય અને જીવન્મુક્તિ વિવેકના મંગળાચરણ ઉપરથી જણાય છે

રાગપુણ્યકાલે સ્વસ્તિશ્રીમન્મહામંત્રીશ્વર ઉપનિષન્માર્ગપ્રવર્ત્તકાચાર્યઃ શ્રીમન્મ-
ધવ ાજઃ રંજરવિષયવર્ત્તિનં કુચ્ચરનામાનં દ્રામં માધવપુરંમિતિ પ્રથિતનામ’ગ્રહા-
રં કૃત્વા ત્યાદિ.

* શ્રી રૂદ્રાધ્યાયની પ્રસ્તાવનામાં ૨૬ મી પેઢીએ એમનું નામ જણાવેલું છે. વંશાવળીમાં તેમ પણ છે.

* એ ગ્રંથનો ૭ મો સ્લોક જુઓ. સ્માર્તમતોત્તેજક ગ્રંથાવળીના પહેલા અંક તરીકે હાલમાં એ ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ થયો છે.

ઉત્તરાવસ્થામાં સંન્યાસદીક્ષા પણ તેમનાથી જ પ્રાપ્ત કરી હશે. મહારાષ્ટ્ર ભાષાના શુદ્ધચરિત્ર નામના ગ્રંથમાં શ્રી વિદ્યારણ્યના ગુરુ ભારતીતીર્થ છે એમ જણાવ્યું છે. પણ શુંમેરી મઠની ગુરુપદ્ધતિ ઉપરથી શ્રી ભારતીતીર્થ શ્રી વિદ્યારણ્યના પરમગુરુ સંભવે છે. આ સિવાય શ્રી ભારતીતીર્થ મુનિની વિશેષ હકીકત મને મળી નથી.

પંચદશીનાં ૧૫ પ્રકરણોમાં પહેલાં પાંચ પ્રકરણો વિવેક નામથી, મધ્યનાં પાંચ દીપક નામથી અને છેલ્લાં પાંચ આનંદ નામથી ઓળખાય છે. પાંચ વિવેકોમાં તત્ત્વ-વિવેક, પંચમહાભૂતવિવેક, પંચકોશવિવેક, દ્વૈતવિવેક અને મહાવાક્યવિવેક છે. તેઓમાં સત્યાસત્ય વસ્તુઓનો નિર્ણય કરી બતાવ્યો છે અને એમ વિવેક કરવાથી આત્માના અપરોક્ષ જ્ઞાનનો અનુભવ થાય છે તે પણ બતાવ્યું છે.

મધ્યના પાંચ દીપકોમાં ચિત્રદીપ, તુષિદીપ, કૂંદસ્થદીપ, ધ્યાનદીપ અને નાટકદીપ છે. દેખાઈ રહેલા સર્વ જગતને આ પાંચ દીપોવડે જાણે બરાબર તપાસી જોયું છે, એમ લાગે છે. વળી નિર્ગુણ ઉપાસના મુક્તિનું સાધન છે એમ પણ તેમાં દેખાડી આપ્યું છે,

છેલ્લા પાંચ આનંદોમાં યોગાનંદ, આત્માનંદ, અદ્વૈતાનંદ, વિદ્યાનંદ અને વિષયાનંદ છે. આ પાછલો ગ્રંથ આંખા ગ્રંથના સાર રૂપે છે. યોગાનંદમાં આનંદનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. આત્માનંદમાં સર્વ વસ્તુની પ્રિયતા આત્માને લાગે છે એમ બતાવી આપ્યું છે અને છેવટે આત્મા એ જ આનંદ છે એમ સમજાવ્યું છે. અદ્વૈતાનંદમાં કાર્વ-રૂપ ભાંસતા સર્વ જગતને કારણરૂપ બ્રહ્મની સાથે એકતા કરી બતાવી છે. આ એકતા એ જ વિદ્યા અને એ વિદ્યા પ્રાપ્ત થતાં સર્વ દુઃખ નિવૃત્ત થઈ આનંદ મળે છે તે વિદ્યાનંદમાં બતાવ્યું છે. છેલ્લા વિષયાનંદમાં સપ્રપંચ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ દેખાડવામાં ચિત્તની વૃત્તિઓવડે વિષય માત્રમાં જે જે રીતે આનંદનો ભાસ અનુભવાય છે તે તે દેખાડી તેનાથી જ નિષ્પ્રપંચ બ્રહ્મનું જ્ઞાન કેમ થાય છે તે બતાવેલું છે. આમ આખા ગ્રંથમાં આભાસવાદનું જ નિરૂપણ કરી બતાવ્યું છે. વચમાં સામાપક્ષની તકરારોનું ખંડન કરી સ્વમતની સ્થાપના કરવામાં ગ્રંથકર્તાએ ઘણી સારી યુક્તિઓ દર્શાવી છે. આ ભાષાંતરને પ્રશ્નિદ્ધ થવાનો સમય નિકટ આવ્યો એનું નિમિત્ત હું બતાવી ગયો છું. ભાષાંતરમાં બહુ વિસ્તારથી લંખી શકું એટલું મારું સામર્થ્ય નથી એમ મને પહેલે પાંચ પ્રકરણ લખ્યા સુધીમાં સમજાઈ ગયું છે એટલે મૂળ ટીકા કરતાં વધારે ડાળી ભયમાં ઉતરવાનું મેં મુસ્તવી રાખ્યું છે. ભાષાંતરનો મુખ્ય આધાર ટીકા સાથેના મૂળ ગ્રંથ ઉપર અને બ્રહ્મનિષ્ઠ પંડિત શ્રી પીતામ્બરદાસજીના ભાષાંતર ઉપર તથા કેટલેક ઠેકાણે મરાઠી ભાષાંતર ઉપર રાખ્યો છે. પૂજ્યપાદ પરિત્રાજક સ્વામીજી શ્રી આત્માનંદ સરસ્વતીજીના તરફથી પણ તેઓ શ્રીએ પ્રથમ ભાષાંતર તરીકે લખી રાખેલ ત્રણ પ્રકરણો મને મળ્યાં અને તેથી મને ઘણી મદદ મળી છે. સિવાય પૂજ્યપાદ પરિત્રાજકાચાર્ય સ્વામીજી શ્રી ગાંધીરાનંદ સરસ્વતીજીના તરફથી જે પુસ્તક મને મળેલું તેમાં તેઓ શ્રીએ કેટલાંક દીપ્તિ લખેલાં છે તેની પણ મદદ લીધેલી છે. શાસ્ત્રીય વિષયોમાં તે મારા પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી શ્રી જીવજીરામ મહિપરબાઈની સહાયતાથી જ

હું આગળ ચાલી શક્યો છું. આ સધળાથી આ ભાષાંતર તેના હાલના રૂપમાં સુર્જર વાચકોની દૃષ્ટિમાં આવવાને યોગ્ય થયું છે.

ભાષાંતરમાં મૂળ શ્લોક નીચે શબ્દાર્થ આપ્યો છે. એમાં મૂળમાં નહિ આવેલા પણ શબ્દાર્થમાં જેની જરૂર જણાઈ તેવા લેવાએલા શબ્દો [] આવા કૌંસમાં મૂકેલા છે અને જેઓ મૂળમાં છે પણ તેનો વિશેષ અર્થ આપવાની જરૂર છે એવા શબ્દોનો પર્યાય અથવા વિશેષ ખુલાસાનો અર્થ () આ કૌંસમાં તેની પાસે મૂકેલો છે. બનતાં સુધી શબ્દો શબ્દોનો અર્થ લેવામાં આવ્યો જ છે. સંસ્કૃતમાં સતિસમીના અર્થવાળા શબ્દોનું ભાષાંતર તેની જ ઢબને અનુસરતું રાખ્યું છે. મૂળના શબ્દોનો અર્થ જળવતાં છતાં પણ ગુજરાતી ભાષાનું સૌદર્ય સચવાય તેમ બન્યું સાંસુધી કર્યું છે.

શબ્દાર્થ નીચે વિવેચન આપેલું છે. આ વિવેચન તે મૂળ સંસ્કૃતગ્રંથ ઉપરની ટીકા જ છે કેટલેક ઠેકાણે તેમાં વિશેષ સ્પષ્ટતા કરી છે અને સંદિગ્ધ વિષયોનું તેમાં સ્પષ્ટીકરણ કરેલું છે. મૂળ ગ્રંથમાં પણ એક જ વિષય અનેક ઠેકાણે લેવાએલો ભાસે છે. વેદાન્ત જેવા વિષયમાં એમ થાય તો તેથી વાચકને વધારે લાભ થવા સંભવ છે. વિવેચનમાં મેં પણ એમ જ રાખ્યું છે. વિદ્વાનોને કદાચ તે પુનરૂક્તિ લાગશે તોપણ વિષયનો આશય સચવાય અને સમજાય એવી રીતે તેને વિવેચનમાં ફરી ફરીને પણ કહી બતાવ્યો છે. મારે જણાવવું જોઈએ કે મારા ભાષાંતરમાં પાંડિત્ય નથી. મારામાં પણ નથી એટલે તે ન આવે, તથાપિ શ્રી ગુરૂકૃપાથી હું સમજ્યો તેટલું સમજાવવાને મેં બનતી તજવીજ કરી છે.

મૂળ ગ્રંથકારે અને ટીકાકારે જે ગ્રંથોના પોતે આધારો લીધા છે તે તે ગ્રંથોનાં સ્થાન બની શક્યાં તેટલાં મેં પુટનોટમાં બતાવ્યાં છે. આપેલા આધારોમાંના મારા અભ્યાસમાં જેટલા આવી ગયા છે તેટલાને મારે તો હું જેટલું સમજ્યો છું તેમાંનું યોગ્યતા પ્રમાણે જણાવી શક્યો છું પણ બીજું તો સંસ્કૃત ટીકા તથા ભાષા ટીકામાં છે તેટલું જ મેં બતાવ્યું છે, પંડિત પીતામ્બરદાસજીએ પોતાના ભાષાંતરમાં ઘણાં ટિપ્પણો આપ્યાં છે એમાંનાં કેટલાંકનો સાર મેં મારા ભાષાંતરમાં કે ટિપ્પણરૂપે લીધો છે, ઘણાં છોડી મૂક્યાં છે, અને કેટલાંક મને જરૂર જણાયાં તેટલાં વધાર્યાં પણ છે. વિષયોનાં મથાળાં, સંસ્કૃત ટીકાકારે દરેક શ્લોકની ઉત્થાનિકામાં જે રૂપે બતાવ્યાં છે. અને પંડિત પીતામ્બરદાસજીએ આપ્યાં છે, તે મને બહુ સારાં લાગ્યાં છે તેથી તે પ્રમાણે જ મેં પણ રાખ્યાં છે.

હિંદી ભાષાની બીજી આ ગ્રંથ ઉપરની ટીકાઓ કરતાં અને મરાઠી ભાષાંતર કરતાં મને પંડિત પીતામ્બરદાસજીનું ભાષાંતર ઘણું જ યોગ્ય લાગ્યું છે. મેં તેમના ભાષાંતરને અનુરૂપ ભાષાંતર કરવું ઇચ્છ્યું નથી, અને તેમ કર્યું પણ નથી તથાપિ મારે કહેવું જોઈએ કે પંડિત પીતામ્બરદાસજીના ભાષાંતરવડે મને મારા પૂન્ય શાસ્ત્રી જેટલી જ મદદ મળી છે.

પ્રથમ મેં મારા ભાષાંતરમાં પદચ્છેદ અને પદાર્થનો ભાગ રાખ્યો હતો. સંસ્કૃતના અભ્યાસીઓને તે વધારે ઉપયોગી થાય, એ બેશક ખરું છે પણ તેમ કરવાથી પુસ્તકનું

કદ બહુ વધી જતું હતું તેથી તથા પૂજ્યપાદ મહારાજ શ્રી જયકૃષ્ણજી ભવનરામજી ની સલાહથી મેં તે ભાગ છોડી દીધો છે.

આ ગ્રંથનું કૂટસ્થ પ્રકરણ મને બધા કરતાં વધારે અધરૂં લાગ્યું છે. એને માટે પૂજ્ય-પાદ મહારાજ શ્રી જયકૃષ્ણજીની ને, પૂજ્યપાદ મહાશય શ્રીમન્નથુરામજી મહારાજની યોગ્ય સૂચનાઓ પ્રમાણે જ હું વરત્યો છું. આ પ્રકરણને માટે મેં જે ઇચ્છ્યું છે તે હું સમજી કે અનુભવી શક્યો નથી. જેટલું સમજ્યો છું તેટલું ખુલાસેથી બતાવી શકું તેમ પણ નથી; તેથી તે જેવું છે તેવું ને તેવું જ બતાવી હાલ સંતોષ પામ્યો છું.

પુસ્તકનું ભાષાંતર કરવામાં જે જે મહાશયોનો અને જે જે પુસ્તકનો મને આશ્રય મળ્યો છે તે તે મહાશયોનો અને પુસ્તકના કર્તાઓનો હું બહુ માનથી ઉપકાર માનું છું. વળી મારા મિત્ર રા. રા. ઘેલાભાઈ ભગવાનદાસે પુસ્તક છપાવવાનું પોતાને માથે લઈ મને હમેશને માટે ઉપકૃત કર્યો છે. માત્ર પુસ્તક છપાવવાની મદદને માટે ઉપકૃત કર્યો છે એટલું જ નહિ પણ મારા શ્રી સદ્ગુરૂને આ પુસ્તક નિવેદન કરવાની સલાહ આપી મારી કર્તવ્યતામાં મને કૃતાર્થ કર્યો છે, આથી તેમનો મારાપર વિશેષ ઉપકાર થયો છે. ભાષાંતરની પ્રેસકોપી લખવામાં તથા પ્રુફ તપાસવામાં જેમણે મને મદદ આપી છે તેમનો પણ હું ઉપકાર માનું છું.

પચ્ચદશીનું ગુજરાતી ભાષાંતર આ પહેલું જ છે; એટલે એમાં જેટલું જોઈએ તેટલું થઈ શક્યું નથી. વળી ગ્રંથ બહુ મોટો અને એને પ્રસિદ્ધ થવામાં બહુ થોડો જ સમય લેવાયો છે તેથી તથા પ્રુફ તપાસવાનો મને બહુ મહાવૃત્તો ન હોવાથી એમાં જે કાંઈ દોષો કે ભૂલો હોય તેને માટે હું વિદ્વાનો પાસે ક્ષતવ્ય છું.

આશ્વિન કૃષ્ણ ૩ ચંદ્રવાર
૧૯૫૧ સંવત.
રાજકોટ,

વિશ્વનાથ સદારામ પાઠક.

પ્રકરણોની અનુક્રમણિકા.

	પૃષ્ઠ	શ્લોક.
૧ તત્ત્વવિવેક...	૧	૧—૬૫
૨ પંચભૂતવિવેક...	૩૧	૬૬—૧૭૪
૩ પંચકોશવિવેક.	૬૮	૧૭૫—૨૧૭
૪ દેતવિવેક...	૮૬	૨૧૮—૨૮૬
૫ મહાવાક્યવિવેક.	૧૦૯	૨૮૭—૨૯૪
૬ ચિત્રદીપ...	૧૧૩	૨૯૫—૫૮૪
૭ તુષિદીપ...	૧૮૮	૫૮૫—૮૮૨
૮ કૂટસ્થદીપ.	૨૭૭	૮૮૩—૯૫૮
૯ ધ્યાનદીપ.	૩૦૧	૯૫૯—૧૧૧૬
૧૦ નાટકદીપ.	૩૪૨	૧૧૧૭—૧૧૪૨
૧૧ બ્રહ્માનંદ—યોગાનંદ.	૩૫૨	૧૧૪૩—૧૨૭૬
૧૨ „ આત્માનંદ.	૩૯૭	૧૧૭૭—૧૩૬૬
૧૩ „ અદ્વૈતાનંદ.	૪૨૩	૧૩૬૭—૧૪૭૧
૧૪ „ વિદ્યાનંદ.	૪૫૨	૧૪૭૨—૧૫૩૬
૧૫ „ વિષયાનંદ.	૪૬૫	૧૫૩૭—૧૫૭૧

પ્રકરણ ૧ છું.

અંતરભ	૧
૧ શુદ્ધિતવડે જીવબ્રહ્મની એકતા...	૨
૧ નિત્ય અને સ્વયંપ્રકાશ જ્ઞાનનો અભેદ ને વિષયનો ભેદ	૨
૨ જ્ઞાન એજ આત્મા અને આત્મા પરમાનંદ છે	૫
૩ પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ	૧૦
૪ અપ્રત્યક્ષ પંચમહાભૂતની ઉત્પત્તિ	૧૨
૫ સૂક્ષ્મ શરીરનું સ્વરૂપ...	૧૩
૬ પ્રત્યક્ષનું નિરૂપણ...	૧૪
૭ વિશ્વને સંસાર નિવૃત્તિનો પ્રકાર...	૧૭
૮ પંચકોશનિરૂપણ.	૧૭
૯ અન્યથાતિરેકવડે આત્માનું બહારપ હોવું;	૧૮
૨ મહાવાક્યવડે જીવબ્રહ્મની એકતા.	૨૧
૧ તત્ત્વમસિ મહાવાક્યનો અર્થ	૨૧
૨ મવણ, મનન ને નિદિધ્યાસનનું લક્ષણ	૨૬

૩ નિર્વિકલ્પ સમાધિ.	૨૭
૪ સમાધિનું પ્રયોજન અને અંશનો ફલિતાર્થ.	૨૯

પ્રકરણ ૨ જી.

અંશપ્રતિષ્ઠા.	૩૧
૧ સૂક્ષ્મભૂતોના ગુણ અને કાર્યનું વર્ણન...	૩૧
૧ આકાશાદિ ગુણનું કથન	૩૧
૨ પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોનું વર્ણન.	૩૩
૩ કર્મેન્દ્રિયોનું વર્ણન.	૩૪
૪ મનનું વર્ણન...	૩૫
૨ શ્રુતિવડે સત્ત્વનું પ્રતિપાદન.	૩૭
૧ ઉક્ત શ્રુતિનો અર્થ.	૩૭
અક્ષરમાં સ્વગતાદિ ભેદ નથી.	૩૯
૨ શબ્દવાદી માધ્યમિકનો પૂર્વપક્ષ અને અંત.	૪૧
૩ માયાશક્તિનું વર્ણન.	૪૮
૧ માયાનું લક્ષણ અનિર્વચનીયતા અને તેથી દ્વેતનો અભાવ....	૪૮
૨ માયા અજ્ઞાના એક દેશમાં છે.	૫૦
૪ બ્રહ્મ અને પંચમહાભૂતનો વિવેક.	૫૨
૧ માયાનું પ્રયોજન શું છે ?	૫૨
૨ સત્ અને આકાશનો વિવેક.	૫૨
૩ સત્ અને વાયુનો વિવેક.	૫૮
૪ સત્ અને અગ્નિનો વિવેક.	૬૧
૫ સત્થી જળતત્ત્વનો વિવેક.	૬૨
૬ સત્ અને પૃથ્વીનો વિવેક.	૬૩
૭ સત્ અને ભૂતોનાં કાર્ય-અજ્ઞાંડ આદિકનો વિવેક તથા પ્રપચના
ભાનનો અવિશેષ.	૬૩
૮ સાંખ્યાદિકનો અનાદર...	૬૪
૯ દ્વેતાભાવનું ફળ	૬૫
૧૦ વિદેહમુક્તિ...	૬૫

પ્રકરણ ૩ જી.

અંશપ્રતિષ્ઠા...	૬૮
૧ પંચકોશ અને આત્માનું વિવેચન.	૬૮
૧ ગુહા શબ્દનો ભેદ પૂર્વક અર્થ...	૬૮

૨	પંચકોશનાં સ્વરૂપ અને તેઓની અનાત્મતા	૬૮
૨.	આત્માનું સ્વરૂપ.	૭૨
૧	આત્માની આનન્દરૂપતા.	૭૨
૨	આત્માની શૂન્યતાના અભાવપૂર્વક સ્વપ્રકાશતા.	૭૬
૩	આત્માની સત્ત્વરૂપતા...	૮૦
૪	આત્માની અનંતરૂપતા.	૮૨
૩	જીવબ્રહ્મની અભેદતાનું પ્રતિપાદન.	૮૩
૧	ઉપાધિવડે બ્રહ્મના જીવેશ્વર ભેદ.	૮૩
૨	બ્રહ્મનું પરમાર્થ સ્વરૂપ....	૮૫
૩	અંથનું કૃણ...	૮૫

પ્રકરણ ૪ થું.

	અંથારંભની પ્રતિજ્ઞા અને પ્રયોજન...	૮૬
૧	સર્વ જગતરૂપ દૈતનું કર્તૃત્વ જીવ અને ઇશ્વરને છે...	૮૬
૧	ઇશ્વરચિત દૈતનું પ્રકટીકરણ...	૮૬
૨	જીવચિત દૈત...	૮૭
૩	સમાન્નરૂપ જગતનો જીવ અને ઇશ્વર સાથે સંબંધ...	૮૨
૪	જીવચિત દૈત સુખદુઃખ (બંધ)નું કારણ છે.	૮૬
૨	જીવદૈતનો ભેદપૂર્વક ત્યાગ.	૧૦૦
૧	શાસ્ત્રીય દૈતનું યુક્તિ પૂર્વક ગ્રહણ અને ત્યાગ...	૧૦૦
૨	અશાસ્ત્રીય દૈતના પ્રકાર...	૧૦૨
૩	અશાસ્ત્રીય તીવ્ર માનસ દૈત હેય છે.	૧૦૪
૪	મંદ અશાસ્ત્રીય દૈતનો ત્યાગ અને તેનો ઉપાય...	૧૦૫

પ્રકરણ ૫ મું.

૧	‘પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ’ એ ઋગ્વેદના મહાવાક્યનો અર્થ.	૧૦૯
૧	‘પ્રજ્ઞાન’ શબ્દનો અર્થ...	૧૦૯
૨	‘બ્રહ્મ’ શબ્દનો અને વાક્યનો અર્થ	૧૦૯
૨	‘અહં બ્રહ્માસ્મિ’ એ યજુર્વેદના મહાવાક્યનો અર્થ....	૧૧૦
૧.	‘અહં’ પદનો અર્થ...	૧૧૦
૨	‘બ્રહ્મ’ અને ‘અસ્મિ’ શબ્દોનો અને વાક્યનો અર્થ.	૧૧૦
૩	‘તત્ત્વમસિ’ એ સામવેદના મહાવાક્યનો અર્થ.	૧૧૧
૧	‘તત્’ પદનો અર્થ...	૧૧૧
૨	‘ત્વં’ અને ‘અસિ’ પદનો અને વાક્યનો અર્થ	૧૧૧

૪	‘અયમાત્મા બ્રહ્મ’ એ અર્થર્થે વેદના મહાવાક્યનો અર્થ.	...	૧૧૨
૧	‘મયં’ ને ‘આત્મા’ શબ્દનો અર્થ...	...	૧૧૨
૨	‘બ્રહ્મ’ શબ્દનો અને વાક્યનો અર્થ.	...	૧૧૨

પ્રકરણ ૬ હું.

૧	આરોપિત જગતની સ્થિતિ અને જ્ઞાનવડે તેની નિવૃત્તિનો		
	પ્રકાર...	...	૧૧૩
૧	જગતના આરોપમાં દષ્ટાંતસિદ્ધાંતની ચાર અવસ્થા.	...	૧૧૩
૨	ધૌતાદિનું લક્ષણ.	...	૧૧૩
૩	ચિદાદિનું લક્ષણ.	...	૧૧૪
૪	ચેતનમાં આરોપિત ચિત્રનું વર્ણન...	...	૧૧૪
૫	અવિદ્યા અને વિદ્યાનું સ્વરૂપ.	...	૧૧૫
	વિદ્યા કેમ પ્રાપ્ત થાય છે...	...	૧૧૫
	જગત અને જીવનો બાધ તે શું ?	...	૧૧૬
	વિચારનો અવધિ અને બે પ્રકારની વિદ્યાનું લક્ષણ.	...	૧૧૬
૨	આત્મતત્ત્વનું વિવેચન....	૧૧૭
૧	તેમાં જીવ અને કૂટસ્થનું વિવેચન...	...	૧૧૭
૧	દષ્ટાંતભૂત, આકાશ અને ચેતનનો ભેદ...	...	૧૧૭
	જળાકાશનું લક્ષણ...	...	૧૧૭
	મેઘાકાશનું લક્ષણ...	...	૧૧૭
	ચિદાભાસનું સ્વરૂપ.	...	૧૧૮
૨	જીવ અને કૂટસ્થનો અન્યોન્યાધ્યાસ.	...	૧૧૮
	અવિદ્યાના વિભાગ અને આવરણનું સ્વરૂપ	...	૧૧૮
૩	‘સ્વયં’ શબ્દ અને ‘આત્મા’ શબ્દના અર્થના અભેદ સહિત કૂટસ્થ		
	અને ચિદાભાસનો અભેદ...	...	૧૨૨
૨	આત્મતત્ત્વના વિવેચનમાં આત્મામાં વિવાદ....	...	૧૨૮
૧	આત્મસ્વરૂપમાં વિવાદ...	...	૧૨૮
	દેહથી આત્મા ભિન્ન છે...	...	૧૨૯
૨	આત્માના પરિભાણમાં વિવાદ....	...	૧૩૨
	આંતરાલવાદીઓનો મત	...	૧૩૩
	દિગંબર વાદીનો મત.	...	૧૩૩
૩	આત્માના વિશેષ સ્વરૂપમાં વિવાદ....	...	૧૩૪
૧	પ્રાભાકર અને નૈયાયિકાનો આત્મા વિષે મત.	...	૧૩૫
	સિદ્ધાન્તી તેમાં દ્વંષણ બતાવે છે.	...	૧૩૬

પૂર્વમીમાંસાના વાર્તિકકાર બદનો મત	૧૩૭
આતુ' ખંડન-સાંખ્યમત.	૧૩૮
૪ આત્માના વિવેચનમાં ઇશ્વરના સ્વરૂપનો વિવાદ.	૧૩૯
૧ અંતર્યામીથી વિરાટ પર્યંત ઇશ્વરમાં વિવાદ.	૧૩૯
યોગમતે ઇશ્વરનું સ્વરૂપ	૧૩૯
અસંગ ઇશ્વરને નિયંતાપણું છે... ..	૧૪૦
ઇશ્વરના નિયંતૃત્વમાં શ્રુતિનું પ્રમાણ.	૧૪૦
યોગમતનું ખંડન-તાર્કિકાનો મત.	૧૪૧
હિરણ્યગર્ભના ઉપાસકોનો મત	૧૪૨
વિરાટના ઉપાસકોનો મત	૧૪૨
૨ બ્રહ્માથી સ્થાવર પર્યંત ઇશ્વરમાં વાદ	૧૪૩
ભાગવત વૈષ્ણવોનો મત	૧૪૩
તેનું ખંડન કરનાર શૈવમત.	૧૪૩
શૈવમતનું ખંડન કરનાર ગાણપત્ય મત... ..	૧૪૩
૫ સર્વમતને અવિરુદ્ધ ઇશ્વરનો નિર્ણય	૧૪૪
૧ ઇશ્વરની ઉપાધિ માયાનું વર્ણન... ..	૧૪૪
૨ આનંદમય કોશ ઇશ્વરનું સ્વરૂપ છે.	૧૪૧
૩ ઇશ્વરના સર્વગુણાદિ ગુણો.	૧૪૨
૪ પ્રસંગપ્રાપ્ત બ્રહ્મ અને ઇશ્વરનું વિવેચન.	૧૪૯
૫ ઇશ્વરથી જગદુત્પત્તિનો પ્રકાર... ..	૧૬૨
હિરણ્યગર્ભનું સ્વરૂપ	૧૬૩
૬ સર્વરૂપ ઇશ્વરની ઉપાસનાનું રૂળ.	૧૬૪
૩ અદ્વૈત બ્રહ્મના જ્ઞાનમાં વિશેષ ઉચ્ચેચોગી અર્થ.	૧૬૫
૧ ઇશ્વરના વાદમાં બુદ્ધિ પ્રવેશના નિષેધ પૂર્વક વિવેચન સહિત	
તેઓની એકતા... ..	૧૬૫
યોગ અને સાંખ્યનો વેદાંત સાથેનો વિરોધ ક્યારે શમે છે.	૧૭૦
૨ દ્વૈતાદૈતના વાદપૂર્વક અદ્વૈતનું અપરોક્ષપણું અને દ્વૈતનું	
મિથ્યાપણું.	૧૭૪
૪ તત્ત્વજ્ઞાનનું રૂળ... ..	૧૭૮
૧ તત્ત્વજ્ઞાનનું રૂળ પ્રતિપાદન કરનાર શ્રુતિનું વ્યાખ્યાન ...	૧૭૯
૨ વૈરાગ્ય, યોધ અને ઉપરતિનું વર્ણન.	૧૮૩

પ્રકરણ ૭ મું.

૧ શ્રુતિનું વ્યાખ્યાન.	૧૮૮
-----------------------------	-----

૧	અંધારંભ....	૧૮૮
૨	'પુરૂષ' શબ્દનો અર્થ અને જીવેશનું કથન.	૧૮૯
૩	'મહં' 'મહિમ' એ બે પદોમાંના 'મહં' પદનું વિવેચન.	૧૯૧
૨	શ્રુતિગત 'અહં' શબ્દના અર્થનું વિવેચન.	૧૯૫
૧	આત્માનું અપરોક્ષપણું.	૧૯૫
૨	દશમ દર્શાંતની સાત અવસ્થાઓ દર્શાત (આત્મા)માં સંભવે છે	૧૯૭
૩	ચિદાભાસની સાત અવસ્થાઓનું વર્ણન...	૧૯૮
૪	આત્માને પરોક્ષ જ્ઞાનનો સંભવ છે....	૨૦૩
૫	વિચારપૂર્વક મહાવાક્યથી આત્માનું અપરોક્ષ જ્ઞાન અને કેવળ વાક્યથી પરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે. .	૨૦૬
૬	મહાવાક્યથી ઉત્પન્ન થનાર અપરોક્ષ જ્ઞાનની વૃત્તિવ્યાપ્તિથી, અપરોક્ષ હોવા યોગ્ય સોપાનિક પ્રત્યગાત્મ બ્રહ્મનું વર્ણન.	૨૧૫
૭	બોધની દૃઢતાને માટે શ્રવણાદિરૂપ અભ્યાસનું વર્ણન...	૨૨૦
૩	'કૌંઠિલ' એ શ્રુતિગત પદાના અર્થથી ઇચ્છારૂપ સંતાપના અભાવનું વિવરણ.	૨૩૦
૧	ભોગ્યમાં દોષદૃષ્ટિથી ભોગેચ્છાનો અભાવ.	૨૩૦
૨	જ્ઞાનીઓ પ્રીતિ વગર પ્રારબ્ધ ભોગવે છે.	૨૩૨
૩	ત્રણ પ્રકારનાં પ્રારબ્ધ કર્મનું વર્ણન.	૨૩૩
૪	બાધિત પ્રમશનાં સંભવ પૂર્વક જ્ઞાનીને ભોગથી વ્યસનનો અભાવ છે...	૨૩૬
૫	પ્રપંચના મિથ્યાપણાના જ્ઞાન સાથે પ્રારબ્ધ ભોગને વિરોધ નથી.	૨૩૯
૬	અપરોક્ષ વિદ્યાના સ્વરૂપનો નિર્ધાર.	૨૪૩
૪	શ્રુતિ અંશ 'કોના ભોગને મહા' એનો અભિપ્રાય	૨૪૬
૧	ભોક્તાના નિષેધ પૂર્વક કૂટસ્થની અસંગતા	૨૪૬
૨	ભોગ્ય પદાર્થમાંની પ્રીતિ તજવાથી ભોક્તાની પ્રીતિ શું કરે છે તે વિષે વિચાર.	૨૪૯
૩	મુમુક્ષુને આત્મામાં સાવધાનતાની કર્તવ્યતા.	૨૫૦
૪	ચિદાભાસને ભોગમાં અનાસક્તિ.	૨૫૧
૫	જ્ઞાનીને ત્રણ શરીરના સંતાપનો અભાવ.	૨૫૫
૧	શરીરગત જવરનો અભાવ....	૨૫૫
૨	ચિદાભાસ અને કૂટસ્થમાં વાસ્તવિક જવરનો અભાવ છે...	૨૫૭
૩	સાક્ષી તરફ ચિદાભાસનું કર્તવ્ય.	૨૫૯
૪	ચિદાભાસને પ્રારબ્ધ સુધી વ્યવહાર છે....	૨૬૧
૬	ચિદાભાસની સાતમી અવસ્થા	૨૬૪
૧	પ્રતિયોગીના સ્મરણપૂર્વક જ્ઞાનીની કૃતકૃતતા	૨૬૪
૨	કૃતકૃત જ્ઞાનીનું આચરણ.	૨૬૮

૩	જ્ઞાનીની પ્રાપ્તપ્રાપ્તતા.	૨૭૫
---	----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

પ્રકરણ ૮ મું.

૧	શરીરની બહાર અને અંદર ચિદાભાસનું બ્રહ્મ અને કૂટસ્થથી ભેદવડે નિરૂપણ.	૨૭૭
૧	‘ત્વ’ પદના લક્ષ્ય અને વાચ્યના કથનપૂર્વક દેહની બહાર ચિદાભાસ અને બ્રહ્મનો ભેદ...	૨૭૭
૨	દેહની અંદર કૂટસ્થ અને ચિદાભાસનો ભેદ.	૨૮૩
૩	ચિદાભાસનું નિરૂપણ	૨૮૬
૨	બ્રહ્મ સાથે કૂટસ્થની એકતા જીવનું મિથ્યાત્વ.	૨૯૩
૧	બુદ્ધિઆદિ સાથે કૂટસ્થનું વિવેચન...	૨૯૩
૨	જીવાદિ જગતનું મિથ્યાપણું...	૨૯૬

પ્રકરણ ૯ મું.

૧	સંવાદિ બ્રહ્મની પેઠે પરોક્ષજ્ઞાનથી બ્રહ્મોપાસનાનો પ્રકાર...	૩૦૧
૧	બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસનાથી મુક્તિનો સંભવ.	૩૦૧
૨	પરોક્ષજ્ઞાનથી બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસનાનો પ્રકાર.	૩૦૫
૨	વિચારથી અપરોક્ષજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ તથા પ્રતિબંધનું કથન...	૩૦૮
૧	અપરોક્ષજ્ઞાન વિચારથી ઉપજે છે	૩૦૮
૨	અપરોક્ષજ્ઞાનમાં ત્રણ પ્રકારનો પ્રતિબંધ...	૩૧૧
૩	નિર્ગુણ ઉપાસનાના સંભવ અને પ્રકાર પૂર્વક બોધ અને ઉપાસનાની વિલક્ષણતા.	૩૧૫
૧	જ્ઞાનની પેઠે નિર્ગુણ ઉપાસનાનો પ્રકાર અને સંભવ.	૩૧૫
૨	બોધ અને ઉપાસનાના ભેદનું કથન...	૩૨૧
૪	જ્ઞાની અને ઉપાસકની વિલક્ષણતા...	૩૨૪
૧	ઉપાસક કરતાં જ્ઞાનીનો વ્યવહાર વિલક્ષણ છે.	૩૨૪
૨	જ્ઞાનીથી ઉપાસકની વિલક્ષણતા...	૩૩૦
૩	મુક્તિનું સાધન નિર્ગુણ ઉપાસના.	૩૩૨

પ્રકરણ ૧૦ મું.

૧	અધ્યારોપ અને અપવાદપૂર્વક બંધનિવૃત્તિનો ઉપાય વિચાર છે.	૩૪૨
૧	અધ્યારોપ અને સાધન સહિત અપવાદ...	૩૪૨
૨	જીવ અને પરમાત્માનું સ્વરૂપ	૩૪૪
૩	પરમાત્માની નીર્વિકારીપણા પૂર્વક સર્વપ્રકાશકતા	૩૪૫

૨	પરમાત્માના આચાર્ય સ્વરૂપનો વિશેષ નિર્ધાર...	૩૪૭
૧	સાક્ષીમાં બુદ્ધિની ચંચળતાનો આરોપ...	૩૪૭
૨	દેશકાળ આદિક રહિત સાક્ષીના સ્વરૂપનું કથન અને તેના અનુભવનો ઉપાય...	૩૪૮

પ્રકરણ ૧૧ મું.

૧	બ્રહ્મજ્ઞાનની અનર્થ નિવૃત્તિ, પરમાનંદની પ્રાપ્તિની કારણતા; તથા બ્રહ્મની આનંદતા, અદ્વિતીયતા અને સ્વપ્રકાશતાની સિદ્ધિ...	૩૫૨
૧	અનેક શ્રુતિઓવડે બ્રહ્મજ્ઞાનની અનર્થ નિવૃત્તિ અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિના હેતુનું કથન...	૩૫૨
૨	બ્રહ્મની આનંદરૂપતા, અદ્વિતીયતા અને સ્વપ્રકાશતાની શ્રુતિ ભગવતીવડે સિદ્ધિ...	૩૫૬
૨	આનંદનું સ્વરૂપ અને વિવેચન	૩૬૭
૧	સુષુપ્તિમાં બ્રહ્માનંદની સિદ્ધિ...	૩૬૭
૨	બ્રહ્માનંદનું જ્ઞાન યતાં પણ ગુરુસેવાદિ વ્યર્થ નથી તે, તથા આનંદના ત્રણ પ્રકાર...	૩૮૦
૩	વાસનાનંદ અને નિજાનંદનું કથન તથા તેનાથી થતી ક્ષણિક સમાધિ.	૩૮૫
૧	જાગૃતમાં વાસનાનંદના અભ્યાસથી નિજાનંદની પ્રતીતિ...	૩૮૫
૨	ક્ષણિક સમાધિના સંભવથી બ્રહ્માનંદનો સંભવ છે...	૩૮૨

પ્રકરણ ૧૨ મું.

૧	આત્માનંદના અધિકારી, આત્માને મારે સર્વ પ્રિય છે તે, તથા આત્માનું ત્રિવિધપણું...	૩૯૭
૧	મંદબુદ્ધિવાળાને આત્માનંદથી બોધની યોગ્યતા છે...	૩૯૭
૨	આત્માને મારે સર્વ પ્રિય છે એવી શ્રુતિનું તાત્પર્ય...	૩૯૮
૩	આત્માની પ્રિયતમતાનું સ્વરૂપ...	૪૦૨
૪	આત્માને પુત્રાદિકની શેષતા અને તેનું ત્રિવિધપણું...	૪૦૫
૨	આત્માની પ્રિયતમતાની સિદ્ધિ અને પરમાનંદતાની સર્વ વૃત્તિઓમાં અપ્રતીતિપૂર્વક યોગ અને વિવેકની સમજાવણી...	૪૧૧
૧	પ્રિયતમ, પ્રિય, ઉપેક્ષ્ય અને દ્રેષ્ય વસ્તુનો વિવેક; અને જ્ઞાનીના એક જ વચનથી શિષ્ય અને પ્રતિવાદી તરફ શાપ અને ભર તથા શાપપણાવડે આત્માની પ્રિયતમતા...	૪૧૨

૨ ચેતનપણી પેઠે સર્વ બુદ્ધિશક્તિમાં આત્માની પરમાનુંદતાની અપ્રતીતિ છે.	૪૧૮
૩ યોગ અને વિવેકની સમાનતા... ..	૪૨૦

પ્રકરણ ૧૩ મું.

૧ બ્રહ્મથી જગતની અભિજ્ઞતા અને શક્તિ તથા તેના કાર્યની અનિર્વચનીયતા.	૪૨૩
૧ આનંદ બ્રહ્મથી જગતનું અભોક્ષણું.	૪૨૩
આરંભવાદનું સ્વરૂપ... ..	૪૨૫
પરિણામ અને વિવર્તવાદનું સ્વરૂપ	૪૨૬
૨ ધાત્રીની કથા અને શક્તિની અનિર્વચનીયતા.	૪૨૭
૩ શક્તિના કાર્યની અનિર્વચનીયતા... ..	૪૩૩
૨ કારણના જ્ઞાનથી કાર્યસમૂહનું જ્ઞાન—બ્રહ્મ અને જગતનું સ્વરૂપ અને જગતની ઉપેક્ષા... ..	૪૪૦
૧ કારણના જ્ઞાનથી કાર્યસમૂહનું જ્ઞાન.	૪૪૦
૨ બ્રહ્મરૂપ કારણ અને કાર્યરૂપ જગતનું સ્વરૂપ.	૪૪૨
૩ કૃણ સહિત નામરૂપ જગતનો તિરસ્કાર... ..	૪૪૬
૩ એક જ બ્રહ્મની માયાવડે અનેક આકારતા અને જગતમાં અનુસ્યૂત બ્રહ્મની નિર્જગતતા... ..	૪૪૭
૧ એક બ્રહ્મની અનેક આકારતા... ..	૪૪૭
૨ જગતમાં અનુસ્યૂત બ્રહ્મની નિર્જગતતા... ..	૪૪૯

પ્રકરણ ૧૪ મું.

૧ વિધાનંદનું સ્વરૂપ અને તેણે નિવૃત્ત કરવા યોગ્ય દુઃખના વિભાગ... ..	૪૫૨
૧ વિધાનંદનું સ્વરૂપ અને બેદ... ..	૪૫૨
૨ વિદ્યાવડે નિવારણ કરવા યોગ્ય દુઃખનું સ્વરૂપ... ..	૪૫૩
૨ દુઃખની નિવૃત્તિ અને ધમ્મજ્ઞાની પૂર્ણતા.	૪૫૪
૧ દુઃખાભાવ... ..	૪૫૪
૨ ધમ્મજ્ઞાની પૂર્ણતા.	૪૫૫
૩ કૃતકૃત્યતા અને પ્રાપ્તપ્રાપ્ત્યતા.	૪૫૯
૧ કૃતકૃત્યતા.....	૪૫૯
૨ પ્રાપ્તપ્રાપ્ત્યતા.	૪૬૩

પ્રકરણ ૧૫ મું.

૧	સપ્રપંચ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ	૪૬૫
૧	વિષયાનંદની ઉપાધિભૂત વૃત્તિનો અભાવ	૪૬૫
૨	કઈ કઈ વૃત્તિમાં ચિત્તા અને આનંદના પ્રતિબિંબનું ભાન થાય છે	૪૬૬
૩	સુખદુઃખના અનુભવ પૂર્વક બ્રહ્મના ત્રણ અંશોની વૃત્તિમાં વ્યવસ્થા	૪૬૭
૨	નિઃપ્રપંચ બ્રહ્મના જ્ઞાનનો હેતુ બ્રહ્મવિદ્યા છે.	૪૬૯
૧	અભિન્ન બ્રહ્મનું કથન અને માયાનું સ્વરૂપ	૪૬૯
૨	વૃત્તિ સહિત અને વૃત્તિ રહિત બ્રહ્મનું ધ્યાન.	૪૬૯
૩	ઉક્ત ધ્યાનનું બ્રહ્મવિદ્યાપણું... ..	૪૭૦

शुद्धिपत्र.

पृष्ठांक.	पंक्ति.	अपुद्ध.	शुद्ध.
१२	१०	बुद्धिः	बुद्धिः
१४	३३	प्रत्यक्तत्त्व	प्रत्यक्तत्त्व
१५	६	[छेध]	[छेध]
१६	१८	पामे छे	पामे छेः
१८	२२	धर	धर
१९	२५	सुपुण्यभाने	सुपुण्यभाने
११	२८	ब्रह्मैव	ब्रह्मैव
२४	२६	जगतना धारेला	जगतना करवा धारेला
२८	२७	अनादाविह	अनादाविह
४०	१६	विजातीयमसत्	विजातीयमसत्
४१	६	एकमेवाद्वितीय	एकमेवाद्वितीयं
११	३४	गोडपाठाचार्य	गोडपाठाचार्य
४२	११	ज्योद्धे	ज्योद्धे
११	१६	सृष्टि	सृष्टि
११	२६	शून्य	शून्य
४४	५	निराधिष्ठान	निराधिष्ठान
११	१८	सृष्टि	सृष्टि
११	३५	पुनरुक्त	पुनरुक्त
४६	१२	परिहारो	परिहारो
११	१८	[न]	[न नहि]
११	२८	वियतो सत्त्वं	वियतोऽसत्त्वं
४६	१३	निर्गुणत्	निर्गुणत्
११	१८	११	११
४८	४	निस्तत्त्वा	निस्तत्त्वा
४६	२४	सत्	सत्
११	२५	११	११
६२	२३	विक्रिया	विक्रियाम्
५३	८	स्वभाववाणुं	स्वभाववाणुं
११	२३	रभिन्नता	रभिन्नता
११	२८	सार्वभौकिकाः	सार्वभौकिकाः

પૃષ્ઠાંક.	પાંક્તિ.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૫૫	૨૩	ધર્મી	ધર્મી
"	૨૮	ઊઠે છે	ઊઠે છે
૫૮	૮	પાછલ	પાછળ
"	૨૬	પછી.	પછી
૫૯	૩	છે]	[છે].
"	૧૯	પૂર્વોક્તિ	વૌક્તિ
૫૯	૨૨	અને]	[અને]
"	૨૪	તતા એમ	તતા નથી એમ
૬૧	૮	વાયુમિથ્યા	વાયુમિથ્યા
"	૯	વાયોમિથ્યાત્વં	વાયોમિથ્યાત્વં
"	૨૧	ચિંતયેત્	ચિંતયેત્
૬૨	૨૯	શૂન્યતત્ત્વા	શૂન્યતત્ત્વા
"	૨૮	અગ્નિ ઉપહિત ચેતનમાં	[અગ્નિ ઉપહિત ચેતનમાં]
૬૩	૧૫	સે	સે।
"	૨૦	બ્રહ્માંડ	બ્રહ્માંડ
"	૩૨	પ્રસરણ	પ્રસરણ
૬૮	૧૪	વ્યોમન	વ્યોમન્
૭૦	૧૨	૧૭૮	૧૭૯
૭૫	૨૪	માણુની	માણુસની
૮૦	૧૩	આકાશ	આકાશ
૮૧	૨૬	કલ્યાયલું	કલ્યાએલું
૮૮	૧૭	સોમ્ય	સોમ્ય
૯૬	૩૬	બ્રાંતિમાં	બ્રાંતિમાં,
૯૭	૧૧	રોદતિ	રોદિતિ
૯૯	૨૬	શક્ય છે.	શક્ય નથી.
૧૦૪	૧૮	રજ્જુ થી	રજ્જુ થી
૧૧૩	૩૦	વર્ણપૂર્ણા	વર્ણપૂર્ણાત્
૧૧૭	૧૩	કુટરથ,	કુટરથ,
૧૨૫	૮	તત્ત્વ	તત્તા
"	૧૫	સંભવતી	સંભવતી
૧૫૨	૧૩	સ્થિતિ	સ્થિત
"	૨૦	૬૧૨	૬૫૨

પ્રકાંક.	પંક્તિ.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૧૪૪	૫	એને	એને
૧૬૧	૧૬	ઉપક્રમાદિનિર્ણય	ઉપક્રમાદિનિર્ણય
૧૬૪	૩૧	ઈશ્વરા:	ઈશ્વરા:
૧૭૨	૨૩	બદ્ધ	બદ્ધ
૧૭૩	૧૬	સાંભળ્યું	સાંભળ્યું
૧૭૬	૮	સર્વદા	સર્વદા
"	૩૦	મિથ્યાપણું	મિથ્યાપણું
"	૩૧	એમ કહેવું	એમ ન કહેવું
૧૭૯	૨૩	અનુભવ	અનુભવ
૧૮૦	૮	વાધો	વાધો
૧૮૧	૧૭	નદ્વષ્ટિ	નદ્વષ્ટિ
"	૨૮	અતાવવાને	અતાવવાને
૧૮૨	૧૦	વિદંબિત્ય	વિદંબિત્ય
"	૧૮	તો પણ	છે તોપણ
૧૮૬	૩૦	નિચિકેતા	નચિકેતા
૧૮૯	૨૫	વિચિત્રભાગૈ:	વિચિત્રભોગૈ:
"	"	એસ	એષ
૨૦૫	૧૨	બાધ	બાધ
૨૦૯	૨૩	કરવા સાં	કરવા સાં
"	૩૦	ઐતરેયોપનિષદ્માં	ઐતરેયોપનિષદ્માં
૨૨૦	૩૩	સંકરાચાર્ય	શંકરાચાર્ય
૨૨૧	૧૮	વિદ્યામાન	વિદ્યામાન
૨૨૩	૨૧	સંશય	સંશય
૨૨૬	૧૯	બાવે છે.	બાવ છે.
૨૨૮	૧૫	ભોજનોદૌ	ભોજના
૨૪૨	૨૪	ઉત્પન્ન	ઉત્પન્ન
"	૨૫	સર્વ	સર્વ
૨૪૩	૨	વાઽશ્રુતિ	વા શ્રુતિ
"	૨૨	સુષુપ્તિસ્થા	સુષુપ્તિસ્થા
૨૪૪	૮	વિસ્મૃત: ।	વિસ્મૃતે: ।
"	૧૦	તવઽવિદ્યા	તવવિદ્યા
"	૩૨	ધૃત્તિવાળો	ધૃત્તિવા
૨૪૬	૧૪	કાસ્ય	કસ્ય

પૃષ્ઠાંક.	પાંક્તિ.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૨૪૬	૨૦	સર્વ તત્ત્વ યોગાય	સર્વ તત્ત્વ યોગાય
૨૪૭-૨૪૮-૨૪૯ માં	ન્યાં	‘ પૂટસ્થ ’ છે ત્યાં બધે ઠેકાણે	‘ પૂટસ્થ ’ સમજવું.
૨૫૦	૧૧	પુરણનું	પુરાણનું
”	૨૭	અપ્રમતો	અપ્રમતો
૨૫૧	૬	ધ્મિજાવડે શ્રદ્ધા કરે.	ધ્મિજાવડે પોતામાં શ્રદ્ધા કરે.
”	૮	મુમુક્ષયા	મુમુક્ષયા
૨૫૨	૩	દિંદિમઃ	દિંદિમઃ
”	૬	ઢંઢેરો	ઢંઢેરો
૨૫૩	૧૮	ચાત	ચાત
”	૨૪	(ચિદાભાસ	(ચિદાભાસ)
૨૫૪	૯	મુમૂર્ષુઃ	મુમૂર્ષુઃ
૨૫૫	૧૩	વામાય	કામાય
૨૫૮	૬	આભાવ	આભાવ
૨૬૦	૨	ઉપસ્થકુષ્ટિની	ઉપસ્થકુષ્ટિની
”	૧૨	સમાગમમાં	સમાગમમાં
”	૧૮	૮૨૮	૮૨૪
”	૨૪	૮૨૯	૮૨૬
”	૩૨	વેદ	વેદ
૨૬૩	૧૬	તિરોધાન	તિરોધાન
૨૬૪	૭	”	”
”	૨૩	રથન	રથન
૨૬૬	૧૦	બરણુપોષણને	બરણુપોષણને
”	૩૩	વિપર્યયને	વિપર્યયને
૨૬૭	૨૩	પ્રાપ્તમિત્યેવઽ	પ્રાપ્તમિત્યેવ
૨૭૦	૨	બુદ્ધયસ્તક્તા	બુદ્ધયસ્તક્તા
”	૩	ત્વાભિજ્ઞાનિનો	ત્વાભિજ્ઞાનિનો
”	૨૨	[કહેતો]	[કહેતો]
૨૭૧	૨૬	મૃતમ્ ।	મૃત; ।
૨૭૬	૨૩	છે । ।	છે । । અહો સુખ બહુ છે.
”	૨૬	જેઓ આ	જે વિવેકીઓ આ
૨૭૮	૨૩	ને બતાવે છે.—	તે બતાવે છે.—
૨૮૦	૨૦	ઉપત્ત	ઉપત્ત

પૃષ્ઠાંક.	પંક્તિ.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૨૮૦	૩૨	શબ્દાર્થ:	શબ્દાર્થ:
૨૮૭	૨૮	સ્ફુર્તિ	સ્ફૂર્તિ
"	૩૦	આભાસ-	આભાસ
૨૯૦	૧૦	નિષેધ	નિષેધ,
૨૯૭	૧૫-૧૬-૧૭-૧૮	ની શરૂઆત	સ્વચ્છ બેદને ૩૫ તેમ
૩૦૦	૯	[ગાનની]	[ગાનીની]
૩૦૨	૧૦	વાય;	કહેવાય;
૩૨૭	૫	૧૦૬૭	૧૦૬૬
૩૩૧	૮	ધ્યાન નિવૃત્ત સાથે	ધ્યાનની નિવૃત્તિ સાથે
"	૨૮	મુખયત્રાપિ	મુખ ત્રાપિ
૩૩૨	૨૯	માં જૂદો થાઓ.	માં થાઓ.
૩૩૭	૭	ધટતું	ધટતું
"	૧૮	આસક્રામ	આસકામ
૩૩૮	૧૩	જીવધનથી પુર-	જીવધનથી પર પુર-
૩૪૧	૫	જ્ઞાનમાં અસમર્થ,	જ્ઞાનમાં અસમર્થ
"	૧૨	ફળને જોતો	ફળને રોજ જોતો
૩૪૮	૧૬	ચારિત્ર:	ચારિત્ર:
૩૫૨	૯	૧૧૫૧	૧૧૫૨
૩૫૩	૫	આમુક્ષ્મિક	આમુષ્મિક
"	૧૬	સાંભળ્યું	સાંભળ્યું
૩૫૪	૨૬	સ્થિતિતું	સ્થિતિતું
"	૨૭	દ્વિતીયા	દ્વિતીયા
૩૫૫	૧૯	જ્ઞાર્થ:-	શબ્દાર્થ:-
"	૨૨	તરાત	તરતિ
૩૫૬	૨૩	સર્વસંશય:	સર્વસંશયા: ।
૩૫૭	૨	પુરષ	પુરુષ
"	૨૦	ચાવિયાં	ચાવિયાં
૩૫૯	૭	વિકાર કરે છે;	વિકાર કરે છે;
"	૨૯	તાપર્થ	તાપર્થ
૩૬૦	૧૦	સંસય:	સંશય:

पृष्ठांक.	पंक्ति.	अशुद्ध.	शुद्ध.
३६०	२६	आनदेन	आनंदेन
३७०	८	विषयभां	विषयभां
३७३	१७	प्राज्ञेनास्मना	प्राज्ञेनात्मना
३७७	२३	विस्पष्टा	विस्पष्टा
३७७	२२	विस्पष्टा	विस्पष्टा
॥	२३	सिद्धान्त	सिद्धान्त
३७९	२३	प्रबुद्धस्य	प्रबुद्धस्य
३८६	२८	विकृति,	विकृति,
३९२	४	उपपातकेषु	उपपातकेषु
३९३	१९	१८६३	१२६३
३८५	१८	शब्दार्थः—	शब्दार्थः—
३९६	३०	१२७५	१२७६
३८८	१५	आपववाने	आपववाने
४०२	१६	समश्चेदमुनाऽत्रकः	समश्चेदमुनाऽत्रकः ।
४०५	१४	पोतान	पोताना
४१०	२४	नक्षोरेडो	नक्षोरेडो
॥	२८	आंद्रायणवृत्त	आंद्रायणवृत्त
॥	३५	आथ	आथ
४११	७	यिदात्मात्माने	यिदात्माने
॥	१५	हस्यतिसवेन	हस्यतिसवेन
॥	१७	राजा राजाऽख्ये	राजा राजसूयेन
॥	२३	तच्छे	तच्छे
४१३	८	लक्षणवजो	लक्षणवजो
॥	३०	पुत्रात्प्रयो	पुत्रात्प्रयो
४१५	३१	शब्दार्थः—	शब्दार्थः—
४१७	१३	पुत्राभार्यादि	पुत्राभार्यादि
४१८	२५	सर्वभौमादीहरिण्य	सर्वभौमादीरिण्य
४२०	१	तद्भूतोर्निर्मलत्वतः ॥	तद्भूतोर्निर्मलत्वतः ॥
४२५	२५	पृष्ठ	पृष्ठ
४२८	१०	अर्थानुमेयपक्षं	अर्थानुमेयपक्षं

पृष्ठांक.	पंक्ति.	अशुद्ध.	शुद्ध.
४२९	२९	विनाशिनि	विनाशिनी
४३०	१२	(देशकाल० नुं भाषांतर आप्युं नथी.)	
४३१	१७	(धात्री नो अर्थ आप्यो नथी.)	
४३२	१६	विसिष्ट	वसिष्ट
११	२१	शब्दादिभिः	शब्दादिभिः
११	२२	आकार	आकार
११	२४	प्रकारनी (विलक्षण)[छे,	प्रकारनी नथी. (विलक्षण छे)
४३३	१२	विकारातं	विकारातं
४३४	१	धडा	धडा
११	३२	वाङ्निष्पपाद्यं	वाङ्निष्पाद्यं
४३५	१८	निस्तत्त्वं	निस्तत्त्वं
४३९	१५	मृदौ	मृदि
४४०	२५	विलक्षण	विलक्षण
४४३	२९	रूपाम्यामेव	रूपाम्यामेव
४४५	८	अम	अम
११	१५	॥ ७३	॥ ७३ ॥
११	३३	(क्षणात् नो अर्थ आप्यो नथी.)	
४४६	१६	बन्हेर्दाह	बन्हेर्दाह
४४७	१	नीक्षिते	वीक्षिते
११	७	द्वीक्ष्यतेऽ	द्वीक्ष्यते
४४९	१२	प्रथक	पृथक
११	२८	सागीते	तञ्जने
४५३	७	कामायः शरीर	कामाय शरीर
४५४	१६	चिन्ता	चिन्ता
११	२४	अक जतना	धृषीका
११	३३	श्रुतिनो	श्रुतिनो
४५६	१५	सर्वैर्मानुष्य	सर्वैर्मानुष्य
४५६	१७	शब्दार्थः—	शब्दार्थः—
४५९	१५	तथान्नादश्चेति	तथानादिश्चेति
४६१	२६	विपर्ययने	विपर्ययने

પૃષ્ઠાંક.	પંક્તિ.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૪૬૩	૬	કૃતકૃતલતાવડે	કૃતકૃતલતાવડે
૪૬૫	૨	ઉપાધિભૂત	ઉપાધિભૂત
૪૬૭	૫	તસ્યાચિન્માત્રો	તદ્વત્સ્યાચિન્માત્રો
,,	૧૦	તથૈવોદ્ભૂતિમાપુતઃ	તથૈવોદ્ભૂતમાનુતઃ
૪૬૮	૩૧	વ્યક્ત	વ્યક્ત
૪૬૯	૭	પૂર્વ	પૂર્વ
,,	૩૦	આર્યધર્મમાં	આર્યધર્મમાં
,,	૩૧	બુદ્ધિનેદં	બુદ્ધિભેદં
૪૭૦	૧૩	ધીવૃત્તઃ	ધીવૃત્તઃ
,,	૧૫	ઉદાસીનપણ્યામાં	ઉદાસીનપણ્યામાં
,,	૩૧	અર્થાત્	અર્થાત્
૪૭૧	૧૭	બ્રહ્માડ્ડનં ને	બ્રહ્માડ્ડનંદેન

॥ ॐ तत्सत् ॥

॥ मंगलाचरणम् ॥

“ शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणम् ।
सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ” ॥१॥

“ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति
द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् ।
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतम् ।
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि ” ॥२॥

“ यस्य प्रसादादहमेव विष्णु-
र्मयमेव सर्वं परिकल्पितं च ।
इत्थं विजानामि सदाऽऽत्मरूपं
तत्पादपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम् ” ॥३॥

शिખરिણી.

શ્રુતેસિદ્ધાન્તાર્થોદધિતરણુ છે દુસ્તર અતિ,
અશક્તા મારી છે અમરતણી વાણીમહિ મતિ;
ગુરૂ પાદાબ્જે જે સુખદ શુભ નાવિક બળિયા,
લજી. તેને હોડી, ઉદધિ તરવા પંચદશો આ. ૧

અનુષ્ટુપ.

નમુ શ્રી ભારતીતીર્થ, શ્રાવિધારણ્યને નમુ;
ગુર્જરાર્થ પ્રગટવા, રામકૃષ્ણ વળી નમુ. ૨
રામકૃષ્ણ સહાયેથી, કાંઠે કાંઠે કરૂં ગતિ;
બાલવત્ તાગ લેતો હું, વિચરૂં હું યથામતિ. ૩

ૐ તત્સત્પરમાત્મને નમઃ

શ્રી

પંચદશીપ્રારંભઃ

પ્રકરણ ૧ લું.

તત્ત્વવિવેક..

નમઃ શ્રીશંકરાનંદગુરુપાદાંબુજન્મને ।

સવિલાસમહામોહગ્રાહગ્રાસૈકકર્મણે ॥ ૧ ॥

તત્પાદાંબુરુહદ્વંદ્વસેવાનિર્મલચેતસાઃ ।

સુખબોધાય તત્ત્વસ્ય વિવેકોઽયં વિધીયતે ॥ ૨ ॥

શબ્દાર્થઃ—વિલાસ સહિત મહા મોહરૂપ ગ્રાહની નિવૃત્તિ એ જ જેનું મુખ્ય કર્મ છે એવાં શ્રી શંકરાનંદ ગુરૂનાં ચરણક્રમણે [મારા] નમસ્કાર [હો.] (૧). તે (ગુરૂ) નાં ચરણક્રમણદ્વંદ્વની સેવાવડે જેનું ચિત્ત નિર્મળ થઇ ગયું છે તેવાને સુખથી જ્ઞાન થાય તેટલા માટે આ તત્ત્વનો વિવેક કરીએ છીએ. ૨.

વિવેચનઃ—અંથની નિર્વિદ્ધ સમાપ્તિને માટે શ્રી સદ્ગુરૂને કે ઇષ્ટ દેવતાને નમસ્કાર કરવાની શ્રેષ્ઠ પુરૂષોની રીતિ છે. આ રીતિને અનુસરી સંપ્રદાયનો વધારો થવા સાથે તથા જિજ્ઞાસુઓને પોતે રચવા ઇચ્છેલા અંથમાં પ્રીતિ થવા સાથે શ્રી વિદ્યારણ્ય મહામુની, આ (પંચદશી) અંથના પ્રારંભમાં શ્રી સદ્ગુરૂને, અને શ્રી સદ્ગુરૂ એ જ ઇષ્ટ દેવતા છે તેમને, આ શ્લોક રચી નમસ્કાર કરે છે. આ મંગળાચરણમાં જ અંથનો વિષય અને પ્રયોજન પણ સૂચવી આપે છે તે આ પ્રમાણે.—

શં—સુખ+કર—કરનાર. સુખ કરનાર તે શંકર. એ જ સકળ જગતને આનંદ આપનાર પરમાત્મા બ્રહ્મ—છે. એવઘોવાનન્દયતિ ‘એ પરમાત્મા જ આનંદ કરે છે’ એમ ભગવતી શ્રુતિ પણ કહે છે. વળી આનંદનો અર્થ અતિશય પ્રેમનું કેંકાણું છે, તે જ પરમાનંદ પ્રત્યગાત્મા છે, એટલે કે,—શંકર—બ્રહ્મ એ જ આનંદ—પ્રત્યગાત્મા છે. તેને અંથકર્તા નમસ્કાર કરે છે. શંકરાનંદ ઇષ્ટ દેવતાનું નામ બોલી અંથકર્તાએ નમસ્કાર કર્યો, તેમાં શ્રી સદ્ગુરૂ અને શ્રી પરમગુરૂનો ધ્વનિ નીકળે છે. પોતાના ગુરૂ શ્રી શંકરાનંદ સ્વામી છે તેને, અને શ્રી પરમગુરૂ ભગવાન શંકરાચાર્ય છે તેમને, શ્રી વિદ્યારણ્ય સ્વામી નમસ્કાર કરે છે. આમ પ્રત્યગાત્મા બ્રહ્મની સાથે શ્રી ગુરૂનો અભેદ, એ મનકલ્પિત નથી પણ સ દીક્ષ્યાચાર્યમૂર્તિસ્યઃ ‘ તે બ્રહ્મ દીક્ષાવડે આચાર્યની મૂર્તિમાં રહેલો છે ’ એ આગમાનુસાર છે. શ્રી સદ્ગુરૂ જ શુદ્ધચિત્તવાળા અધિકારી સાધકને દીક્ષાથી માંડીને અજ્ઞાનાદિનો નાશ કરવાનું સામર્થ્ય આપી તેને

પરતત્ત્વ—પ્રત્યગભિન્ન પરમાત્મામાં જોડે છે. આથી કરી બ્રહ્મમાં અને શ્રી સદ્ગુરુમાં અભેદ છે એમ અંથકર્તા, શ્રી શંકરાનંદ શબ્દવડે સૂચવે છે. અહિંયાં શ્રી શબ્દવડે શ્રી સદ્ગુરુમાં અભિમાદિક અશ્વર્યસિદ્ધિનું સામર્થ્ય છે, એમ બતાવ્યું છે; અથવા રાતેદાંતુ પરાયણ થઈને આપનારની તે પરમગતિ છે * એ કૃતિના અર્થ પ્રમાણે શ્રી—લક્ષ્મીયુક્ત શ્રી સદ્ગુરુ છે. કે જે પોતાના ભક્તને તેમનાં કર્મફળના ભોગ આપવામાં સામર્થ્યવાળા છે એમ સૂચવ્યું છે. શ્રી શંકરાનંદ શબ્દવડે શ્રી સદ્ગુરુની અને પરમાત્માની એકતા બતાવી છે તેમ જ શંકર અને આનંદ એ બંને સમાનાધિકરણ શબ્દવડે આ અંથનો વિષય—જીવ બ્રહ્મની એકતા—બતાવ્યો છે.

પહેલા શ્લોકના ઉત્તરાર્ધવડે આ અંથનું પ્રયોજન જણાવ્યું છે, માટે ઉત્તરાર્ધના દરેક શબ્દને આપણે તપાસી જઈએ. વિલાસ એટલે વ્યદિસમષ્ટિ-સ્થળસૂક્ષ્મ પ્રપંચરૂપ સમગ્ર કાર્યનો સમૂહ. અને એ સમૂહ યુક્ત તે સવિલાસ એવો મહામોહ એટલે મૂળનું અજ્ઞાન. આ મૂળનું અજ્ઞાન મોટા મગરની પેડે પોતાને વશ થએલા પ્રાણીને અતિશય દુઃખનું કારણ છે, માટે તેની (આસ) નિવૃત્તિ એ જ કેવલ્યસુખની પ્રાપ્તિ છે. આ કેવલ્યસુખની પ્રાપ્તિ ગુરૂચરણપ્રસાદથી મળી શકે છે, માટે ઉત્તરાર્ધમાં અંથકર્તા કેવલ્યસુખની પ્રાપ્તિ કરવાનું મુખ્ય કર્મ જેનું છે એવા શ્રી ગુરૂચરણને નમસ્કાર કરી આ અંથનું પ્રયોજન બતાવી આપે છે.

બીજા શ્લોકથી અંથના અવાંતર પ્રયોજનની સાથે અથારંભની પ્રતિજ્ઞા કરી અધિકારીનું દિગ્દર્શન કરી બતાવે છે. સ્તુતિનમસ્કારાદિવડે સર્વ કર્મ નિષ્ક્રામવૃત્તિથી કરી શ્રી સદ્ગુરુ—દાશ્વર—ને સમર્પણ કરવાથી ચિત્તશુદ્ધિ થાય છે અને એમ ચિત્તસુદ્ધિ થયા પછી તત્ત્વજ્ઞાનનો અધિકાર મળે છે. આ શ્લોકના પૂર્વાર્ધમાં એમ જ સૂચવ્યું છે. શ્રી ગુરુસંવાદી ચિત્તશુદ્ધિવાળા અધિકારી-જનોને અનાયાસે—યોગ જ શ્રમથી તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થવા સાથે અનારોપિત સ્વરૂપ એવા અને જેનો મહાવાક્યોવડે અપરોક્ષ અનુભવ થાય છે એવા તત્ત્વનું આરોપિત પંચકોશરૂપ જગત્થી વિવેચન કરવાની અંથકર્તા પ્રતિજ્ઞા કરે છે. ૧—૨.

૧. યુક્તિવડે જીવ બ્રહ્મની એકતાનું પ્રતિપાદન. ૩—૪૨

૧ નિત્ય તે સ્વયંપ્રકાશ જ્ઞાનનો સર્વત્ર અભેદ અને તેના વિષયોનોભેદ. ૩—૭.

શદ્વસ્પર્શાદયો વેદ્યા વૈચિત્ર્યાજ્ઞ જાગરે પૃથક્ !

તતો વિભક્તા તત્સંવિદૈક્યરૂપ્યાન્ન ભિદ્યતે ॥ ૩ ॥

શબ્દાર્થ:—શબ્દ સ્પર્શ આદિ (ઈન્દ્રિયોના વિષયો) [તેઓના] વિચિત્રપણાથી જાગ્રદવસ્થામાં જૂદા જૂદા જણાવા યોગ્ય છે, [પણ] તેથી જૂદું તે [વિષય]નું જ્ઞાન, [તેના] એકરૂપપણાથી જૂદું થતું નથી. ૩

* * ભિન્ન અર્થ જણાવનારા શબ્દો ન્યારે એક અર્થમાં જોડાય ત્યારે તેઓ સમાનાધિકરણ કહેવાય છે.

વિવેચન:—જીવજ્ઞાની એકતાઈપ આ ગ્રંથના વિષયની સંભાવનાને માટે જેમ જ્ઞાન સત્યજ્ઞાનસ્વરૂપ છે, તેમ જીવ પણ સત્યજ્ઞાનસ્વરૂપ છે એમ બતાવવું જોઈએ; પણ તે બતાવતાં પેહેલાં આ ત્રીજા શ્લોકવડે જ્ઞાનનો અભેદ પ્રતિપાદન કરીને તેનું નિત્યપણું છે, તે સ્પષ્ટ વ્યવહારવાળી જનગ્રંથવસ્થામાં કર્તા પ્રથમ સિદ્ધ કરી બતાવે છે.—

શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ ઇત્યાદિ ગુણોના આધારભૂત એવાં આકાશ, વાયુ, તેજ, જળ અને પૃથ્વી ઇત્યાદિ દ્રવ્યો છે. આ દ્રવ્યો જ વિવક્ષણુ ધર્મવાળાં હોવાથી પરસ્પર ભિન્ન છે અને તેથી તેમના એ ગુણો પણ પરસ્પર ભિન્ન છે; તથાપિ એ ગુણોનું જાણવું કે ગુણોનું જ્ઞાન, તે ગુણોથી ભિન્ન છતાં પણ જૂદું જૂદું જણાતું નથી. તે તો આકાશની પેઠે એક જ્ઞાન, જ્ઞાન ને જ્ઞાન, એ રૂપે જ ભાસમાન થાય છે. શબ્દ, સ્પર્શ આદિક ગુણો જ પરસ્પર ભિન્ન છે એમ નહિ પણ ઉપાધિભેદ કરીને ઘણા શબ્દો અને ઘણા સ્પર્શો પોતે એક જાતના છતાં ભિન્ન છે, પણ એ સઘળાઓનું જ્ઞાન, સદા જ્ઞાનરૂપે જ ભાસે છે. અત્ર વિવાદનો વિષય જ્ઞાન છે, તે સ્વભાવસિદ્ધ ભેદ વગરનું છે; કેમકે ઉપાધિ-વગર તે આકાશની પેઠે સદા એકરૂપે જ ભાસે છે એટલે કે, આકાશ નિર્વિકારી છતાં ઘડામાં ઘડા જેવું, દોલમાં દોલ જેવું, અને મઠમાં મઠ જેવું કલ્પાય છે, તે તેની તેવી તેવી ઉપાધિને લીધે છે પણ વસ્તુતઃ નથી. તેમ આકાશાદિ વિવક્ષણુ ધર્મવાળા આશ્રયને લઈને કે વિવક્ષણુ ઉપાધિને લઈને શબ્દસ્પર્શના જ્ઞાનમાં કે શબ્દે શબ્દના જ્ઞાનમાં ભેદ કલ્પાય છે પણ સ્વતઃ તે ભેદ નથી. વાસ્તવ ભેદની કલ્પનામાં રમીસ્વરૂપ દોષ આવે છે. ૩

તથા સ્વમેડત્ર વેચં તુ ન સ્થિરં જાગરે સ્થિરમ્ ।

તદ્ગેદોઽતસ્તયોઃ સંવિદેકરૂપા ન ભિન્નતે • ॥ ૪ ॥

શબ્દાર્થ:—તેમ સ્વપ્નમાં. અહીં (સ્વપ્નમાં) શબ્દસ્પર્શાદિ વિષયો સ્થિર નથી [પણ] જાગૃત્માં સ્થિર [છે.] આથી [જ] તેઓનો ભેદ [છે.] તે (જાગૃત્સ્વપ્ન)નું જ્ઞાન એકરૂપ [હોઈ] જૂદું થતું નથી. ૪.

વિવેચન:—જનગ્રંથવસ્થાનો ન્યાય સ્વપ્નાવસ્થામાં પણ તેવોજ છે એમ બતાવે છે. જનગ્રંથવસ્થામાં પોતપોતાના વિચિત્રપણાથી વિષયો ભિન્ન છે પણ તેનું જ્ઞાન ભિન્ન નથી. તેમ જ સ્વપ્નાવસ્થામાં પણ પોતપોતાના વિચિત્રપણાથી વિષયો ભિન્ન છે. તેનું જ્ઞાન ભિન્ન નથી. જ્યારે બંને અવસ્થામાં વિષયોનું પૃથક્પણું છતાં જ્ઞાન ભિન્ન નથી ત્યારે અવસ્થાઓના નામનો ભેદ શાં માટે હોવો જોઈએ એમ કાંઈને શંકા થાય, તો ગ્રંથકર્તા પોતે જ એનો ભેદ બતાવે છે. સ્વપ્નાવસ્થામાં જાણીતો આવતા અને ભોગવાતા તમામ વિષયો

* સિદ્ધ કરી બતાવવાને માટે. ૧ જે અવસ્થામાં ઇદ્રિયોવડે પોતપોતાના અર્થ—વિષય—નું જ્ઞાન થાય તે અવસ્થા જાગૃત્ કહેવાય છે.

૨ જ્યાં થોડાથી ચાલતું હોય ત્યાં ઝાઝુ વાપરતું તે જૌરવદોષ. ગામ જવાનો સીંધો રસ્તો હોય તે છોડી વાંકે માર્ગે જવું. સેહેલી રીતે દાખલો થતો હોય છતાં લાંબીને મુશ્કેલી ભરેલી રીતે દાખલો ગણવો તે જૌરવદોષ.

માત્ર પ્રાતિભાસિક શરીરરૂપે છે. તેઓ તે જ સ્વપ્નામાં દેખાય છે: ફરી દેખાતા નથી એટલે અસ્થિર છે; પણ જાગ્રદવસ્થામાં દેખાતા—ભોગવાતા વિષયો કાળાંતરમાં પણ પાછા દેખાઈ આવે છે એટલે તેઓ સ્થિર છે. આમ એ અવસ્થાઓમાં વિષયોનું અસ્થિ-સ્ત્વ અને સ્થિરત્વ છે માટે તેઓનો ભેદ રાખવામાં આવેલ છે. હવે જો અવસ્થાઓનો ભેદ છે તો તેમાં થતા જ્ઞાનનો પણ ભેદ હોવો જોઈએ પણ તે નથી, કેમકે ભેદનું કાંઈ પ્રમાણ નથી. ૪.

સુષોત્થિતસ્ય સૌષુપ્તતમોબોધો ભવેત્ સ્મૃતિઃ ।

સા ચાવબુદ્ધવિષયાઽવબુદ્ધં તત્તદા તમઃ ॥ ૫ ॥

સ બોધો વિષયાદ મિત્રો ન બોધાત્ સ્વપ્નબોધવત્ ।

एवं स्थात्रयेऽप्येका संवित् तद्दद् दिनान्तरे ॥ ૬ ॥

માસાદ્યુગકલ્પેષુ ગતાઽગમ્યેષ્વનેકધા ।

નોદેતિ નાસ્તમેત્યેકા સંવિદેષા સ્વયંપ્રમા ॥ ૭ ॥

શબ્દાર્થ:—ઊંઘી ઉઠેલાને સુષુપ્તિમાં થએલા અજ્ઞાનનો બોધ થાય છે, [તે] સ્મૃતિ [છે] અને તે (સ્મૃતિ) અનુભવ કરેલા વિષયની [છે]. તેટલા માટે તે (સુષુપ્તિ) નું અજ્ઞાન [પણ] અનુભવેલું [છે] (૫). તે બોધ [તેના] વિષયથી ભિન્ન [છે, પણ] સ્વપ્નના બોધની પેઠે જ્ઞાનથી [ભિન્ન] નથી. એ પ્રમાણે ત્રણે અવસ્થામાં પણ જ્ઞાન એક [છે] તેમ જ બીજા દિવસમાં (૬), અનેક પ્રકારે ગએલા અને આવતા મહિના, વર્ષ, યુગ અને કલ્પમાં જ્ઞાન એક [જ છે.] જ્ઞાન ઉદય પામતું નથી, અસ્ત પામતું નથી. એ (જ્ઞાન) સ્વપ્રકાશરૂપ [છે.] ૭.

વિવેચન:—પાછળ જાગ્રત્ અને સ્વપ્ન એ બંને અવસ્થામાં જ્ઞાન એકરૂપ છે—એક જ છે એમ બતાવ્યું છે. આ બે અવસ્થા સિવાય ત્રીજી સુષુપ્તિ અવસ્થા છે તેમાં પણ જ્ઞાન છે, અને તે જ્ઞાન પણ જાગ્રત્ સ્વપ્નથી જુદું નથી એમ બતાવવાને આ ત્રણ શ્લોકો કહ્યા છે.

આપણે ગાઢ નિદ્રામાં હોઈએ તે વખતે બહાર કાંઈ તમાસો થાય અગર તો આપણે માટે કાંઈ ગદ જોઈને આવી બેસી રહ્યું હોય એટલામાં આપણે જાગી ઉઠીએ એટલે કહીએ કે, બાઈ [‘મેં કાંઈ જાણ્યું નહિ’ આપણું આ બોલવું સુષુપ્તિનું અજ્ઞાન છે, અને એ અજ્ઞાનનું આપણને જ્ઞાન છે. આ જ્ઞાન કાંઈ અનુભવ નથી; કેમકે અનુભવનું કારણ પ્રસક્ત, અનુમાન, ઉપમાન કે સમ્પદ પ્રમાણ છે તે સુષુપ્તિમાં નથી. આથી કરીને સુષુપ્તિમાં થએલો અજ્ઞાનનો બોધ સ્મૃતિ છે. વ્યવહાર, એમ બતાવે છે કે સ્મૃતિ અનુભવેલા વિષયની હોય છે. શાસ્ત્ર પણ અનુમતવિષયાસંપ્રસોષસ્મૃતિઃ એમ કહે છે, ત્યારે આ અજ્ઞાનના બોધરૂપ સ્મૃતિ કાંઈ અનુભવેલી છે, એટલે સુષુપ્તિનો તમોબોધ અનુભવેલો છે—તે જ્ઞાન છે. ‘તે મારી મા છે’ એમ પરદેશ ગએલો માણસ કહે છે તે માનું જ્ઞાન છે તો જ કહે છે, નહિતો કહેવાય નહિ; તેમ ‘મેં કાંઈ જાણ્યું નહિ’ એમ કહેવું એ પણ અનુભવેલી

૧ સ્વપ્નમાં દેખાતા પદાર્થો, ઝાંઝવાના જેવું માત્ર દેખાતું પણ ખોટું તે પ્રાતિભાસિક.

વાતની સ્મૃતિ છે—જ્ઞાન છે. જેમ ઘડો અને ઘડનું જ્ઞાન બંને પરસ્પર ભિન્ન છે, તેમ 'એ સુષુપ્તિમાં કાંઈ જાણ્યું નહિ' એમ જાગૃત્વસ્થામાં આપણે કહીએ છીએ તે કહેવા ૩૫ જ્ઞાન, તે જ્ઞાનના વિષય—સુષુપ્તિના અજ્ઞાન—થી ભિન્ન છે; પણ જેમ જાગૃત્વસ્થાનું જ્ઞાન સ્વભાવસ્થાના જ્ઞાનથી જૂદું નથી તેમ આ સુષુપ્તિનું જ્ઞાન પણ જાગૃત્વસ્થાના જ્ઞાનથી જૂદું નથી. તે એક જ છે. એક જ દિવસમાં વર્તતી જાગૃત્વ, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ ત્રણે અવસ્થામાં જ્ઞાન એક જ છે, તેમ કોઈ આગળ પાછળના બીજા દિવસમાં, માસમાં, વર્ષમાં, કૃતાદિ યુગમાં ને વારાહાદિ કલ્પમાં થતું કે થએલું જ્ઞાન સર્વદા એક જ છે—તેના ભેદ કલ્પવામાં કાંઈ પ્રમાણ નથી. જ્ઞાન એક જ છે, તેથી તે ઉત્પન્ન થતું નથી. તે નિલ છે, કેમકે તેનો નાશ થતો નથી. જો જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ અને નાશ માનીએ તો તે ઉત્પત્તિ—નાશનો કાંઈ સાક્ષી માનવો પડે; પણ જ્ઞાન એક છે માટે તેની ઉત્પત્તિ અને નાશ અસાક્ષિક હરે છે. કોઈ કહે કે જ્ઞાન, જ્ઞાનના ઉત્પત્તિનાશનો સાક્ષી કેમ ન હોઈ શકે? ન જ હોઈ શકે; કેમકે આપણે આપણું ઉત્પત્તિ નાશ જોઈ શકતા નથી. વળી પોતે પોતાની ખાંધે ખેસાય નહિ. અર્થાત્ જ્ઞાનનાં ઉત્પત્તિ નાશ નથી. તે તો છે,— છે,—ને છે જ એમ સિદ્ધ થાય છે. અહિંઆં એક શંકા થાય છે; તે એ કે, જો બીજા જ્ઞાનનો અભાવ છે તો ગ્રાહક (ગ્રહણ કરનાર સાક્ષી)નો પણ અભાવ થાય છે, અને એમ ગ્રાહકનો અભાવ હોવાથી જ્ઞાનનું ભાન થતું નથી—તેનું અભાન (અપ્રતીતિ) થાય છે. જ્ઞાનની અપ્રતીતિ એટલે જગતની પણ અપ્રતીતિ—જગદાંધ્ય પ્રસંગ આવીને ઉભો રહે છે. આ શંકાના સમાધાનને માટે જ મૂળ શ્લોકમાં કૃત્તાએ 'આ જ્ઞાન સ્વયંપ્રભ છે' એમ બતાવ્યું છે. *ઘટપટાદિ પદાર્થો જ્ઞાનનો વિષય હોઈ તેઓ અપરોક્ષ (પ્રત્યક્ષ) થાય છે પણ જ્યાં સુધી તે જ્ઞાનનો વિષય થયા નથી ત્યાંસુધી તે પરોક્ષ (અપ્રત્યક્ષ) રહે છે, તેમ જ્ઞાનનો સાક્ષી (બીજું જ્ઞાન) નહિ હોવાથી, જ્ઞાન કોઈ અન્ય જ્ઞાનનો વિષય ન હોવાથી તે પરોક્ષ છે—અપરોક્ષ નથી એમ સમજવું નહિ. જ્ઞાન સર્વદા અવેદ્ય છતાં અપરોક્ષ સિદ્ધ જ છે. કોઈ વળી એમ કહેવા માગે છે કે 'જ્ઞાન સ્વસ્વેદ્ય છે—જ્ઞાન પોતે જ્ઞાનને (પોતાને) જુએ છે' પણ આ ધારણામાં કર્તૃકર્મનો વિરોધ આવે છે એટલે,—કર્તા પણ જ્ઞાન અને કર્મ પણ જ્ઞાન થાય છે. જો જ્ઞાનને પરવેદ્ય (બીજાથી જાણવા યોગ્ય) માનીએ તો 'અનવસ્થા દોષ' આવે છે, આમ હોવાથી જ્ઞાન સ્વપ્રકાશ હોઈ સર્વને પ્રકાશ કરે છે એ સંભવિત લાગે છે ને તેથી જગદાંધ્ય પ્રસંગ વૃથા થાય છે. ૫-૭

૨ જ્ઞાન એ જ આત્મા. અને આત્મા પરમાનન્દ છે. ૮-૨૪

इयमात्मा परानन्दः परमेमास्पदं यतः ।

मा न भूवं हि भूयासमिति प्रेमाऽऽत्मनीक्ष्यते ॥८॥

શબ્દાર્થ:—આ (જ્ઞાન) આત્મા [છે. તે આત્મા] અત્યંત સુખરૂપ [છે,] જેથી [તે] અત્યંત પ્રેમનું સ્થાન—વિષય [છે] કેમકે [સૌનો] 'હું ન હોઉં' એમ નહિ [પણ] 'સદા હોઉં' [એમ પોતાના] આત્મા-માં પ્રેમ દેખાય છે. ૮.

* આવા દૃષ્ટાંતને અતિરેકી દૃષ્ટાંત કહે છે. ૧ એક જ્ઞાનને જાણનાર બીજું જ્ઞાન, બીજાને જાણનાર ત્રીજું એમ છેલ્લું ડેકાણું આવે જ નહિ તે અનવસ્થા દોષ કહેવાય છે.

વિવેચન:—આગળ અતાવ્યા પ્રમાણે જ્ઞાન એ જ નિત્ય અને સ્વપ્રકાશરૂપ છે. સર્વ અવસ્થામાં અને સઘળે દેહાણે જ્ઞાન જ છે. એ જ્ઞાન જ આત્મા છે; કેમકે આત્મા નિત્ય અને સ્વપ્રકાશરૂપ છે. જે પદાર્થ નિત્ય અને સ્વપ્રકાશરૂપ નથી તે કદાપિ આત્મા નથી. સઘળી બીજી—ધડા, લૂગડું, લાકડું, ઇત્યાદિ અનિત્ય છે—હમેશ ટકે એવાં નથી; વળી તે બીજીના પ્રકાશથી પ્રકાશે છે, માટે તે આત્મા નથી. પાછળ અતાવ્યું તેમ જ્ઞાન—આત્મા અવિનાશી એટલે નિત્ય અને સ્વપ્રકાશરૂપ છે. આત્મા નિત્ય છે માટે તે સત્ય છે. જે પદાર્થ નિત્ય નથી તે સત્ય નથી અને જે નિત્ય છે તે સત્ય છે. **વાચ-રૂપતિમિશ્ર** નામના આચાર્ય એમ જ કહે છે. ‘નિત્ય તે સત્ય અને સત્ય તે નિત્ય’ સત્ય કહો કે નિત્ય કહો એ એક જ છે. આત્મા સત્ય અને સ્વપ્રકાશરૂપ છે એટલું જ નહિ પણ તે અત્યંત સુખરૂપ છે; કેમકે તે નિરૂપાધિક અને નિરતિશય સુખનું આસ્પદ (સ્થાન) છે. વ્યવહારનાં સુખો જ્યાં ઉપાધિયુક્ત હોઈ અલ્પ છે. આત્મામાં ઉપાધિ નથી માટે તેનું સુખ પણ અત્યંત છે. આત્મા તો સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રેમનો વિષય છે. વિષય-જન્ય સુખો ભોગવતાં સુખીમાં સુખરૂપ ભાસે છે ને પાછળ નીરસ લાગી દુઃખરૂપ થાય છે, પણ આત્મિક સુખ તેવું નથી. એ તો સદા સર્વોત્કૃષ્ટ સુખ જ છે. આત્મા જો પરમ સુખનો જ વિષય છે તો તેનો ધિક્કાર થવો જોઈએ નહિ, પણ વ્યવહારમાં એમ જોવામાં આવે છે. ઘણા માણસો બોલે છે કે ‘મને ધિક્કાર છે’ આથી તો આત્મા પ્રેમરૂપ પણ નથી મનાતો તો પરપ્રેમરૂપ તો મનાય જ કેમ? આ શંકા ઉપર ઉપરની છે. કેવળ સુખી જેને લેણ પણ દુઃખ નથી એવા જણાતો માણસ પોતાના કોઈપણ દુઃખ સંયોગથી જ પોતાનો ધિક્કાર કરે છે; સ્વભાવસિદ્ધ કરતો નથી. હુઃખાભાસ થાય નહિ તો જે સ્થિતિમાં દુઃખનો સ્પર્શ નથી તે સ્થિતિ ઉપર માણસ તિરસ્કાર કરતો નથી. વ્યવહારમાં પોતાની ગમે તેવી સ્થિતિ હોય છતાં પણ પ્રત્યેક માણસ પોતે પોતાને હોય એમ જ ઇચ્છે છે. ‘હું ન હોઉં’ એમ કોઈ ઇચ્છતો નથી; કોઈ પ્રાણી પણ એમ ઇચ્છતો નથી; આથી આત્મામાં જ સર્વ પ્રાણી માત્રનો પ્રેમ છે ને તેથી આત્મા જ પરમ પ્રેમનું સ્થાન છે એમ સિદ્ધ છે. ૮.

એ સિદ્ધતા વળી નીચેના શ્લોકથી પણ સ્પષ્ટ કરી અતાવવામાં આવે છે.—

યત્પ્રેમાત્માર્થમન્યત્ર નૈવમન્યાર્થમાત્મનિ ।

અતસ્તત્પરમં તેન પરમાઽઽનન્દતાઽઽત્મનઃ ॥ ૯ ॥

* આત્મા જોકે સ્વભાવથી દુઃખ સંબંધ વગરનો છે તોપણ દેહાદિક ઉપાધિના યોગથી તેમાં દુઃખની પ્રતીતિ થાય છે. દુઃખના નિમિત્તને લઈને દેહાદિક ઉપાધિમાં દ્વેષ થાય છે. ને તેના અધ્યાસથી આત્મામાં પણ દ્વેષની પ્રતીતિ થાય છે. સ્વભાવસિદ્ધ થતી નથી. ખટાશમાં મીઠું નાખવાથી જેમ ખટાશ તિરોધાન પામે તેમ આત્માના પ્રેમ સ્વભાવનું ઉપાધિથી તિરોધાન થાય છે.

શબ્દાર્થ:-બીજાઓમાં જે પ્રેમ [છે તે] આત્માને માટે [છે, પણ] આત્મામાં [જે પ્રેમ છે, તે]* બીજાને માટે નથી જ, એટલા માટે તે [આત્મગત પ્રેમ] ઉત્કૃષ્ટ [છે, ને] તેથી [જ] આત્માની પરમાનંદતા [છે]. ૯

• **વિવેચન:-**આત્માને પ્રેમનો વિષય ગણી શકાય પણ એને પરપ્રેમનો વિષય ગણવામાં કાંઈ પ્રમાણ નથી, આથી કરીને આત્મગત પ્રેમને પર વિશેષણ લગાડવામાં આવેલ છે તે અસિદ્ધ છે; આવી શકાના સમાધાનને માટે આ શ્લોક છે. આપણે આગળ કહી ગયા છીએ કે સા કાંઈ પ્રાણી પોતે પોતાને ચલાય છે અને એ ચાહના આત્માના પરપ્રેમની નિશાની છે; પરંતુ આમાં એક બીજને વિચાર જોડાય છે. મનુષ્ય પોતે પોતાને જ ચાહતો નથી. સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, માતાપિતા વગેરેને ચલાય છે. આ ચલાવું એ કાંઈ સ્ત્રી, પુત્ર, વગેરેને માટે નથી. જરા ઉંડા ઉતરી વિચાર કરીએ તો સ્ત્રી, પુત્ર, ધનાદિથી માણસને સુખ થાય છે, એટલે એ સઘળાં માણસના સુખનાં સાધન છે, માટે માણસ તેને ચલાય છે. એમ જણાય છે. કદાચ સ્ત્રી, પુત્ર વગેરે માણસને અપકારક જણાય તો તરત તેના પરની ચાહના છૂટી જાય છે; આથી એમ જણાય છે કે કાંઈ પણ માણસ, સ્ત્રી વગેરેને ચલાય છે તે પોતાના સુખને માટે જ ચલાય છે, પણ તેમને માટે ચહાતો નથી. ચંડાળ કર્મ કરનારી સ્ત્રીઓ તરફ દયાની લાગણીથી સુધરેલી પ્રજા જોય છે; ‘છોડ કહોડ થાય પણ માવતર કમાવતર થાય નહિ’ એ કહેવત જગત પ્રસિદ્ધ છે; આમાં જોનાર સમજનારનું પોતાનું સુખ તો બાળુ ઉપર જ મેલાયું છે એમ આપણને લાગે છે, પણ તેમ નથી. અભાગણી ચંડાળ કર્મ કરનારી સ્ત્રીઓ તરફ અને ધર્મહીન કે દુષ્ટ છોકરાં તરફ દયાની લાગણી રાખવી એ ‘મારો ધર્મ છે, એ મારી શોભા છે, એ મારી કીર્તિ છે, એમ સ્વાત્મબુદ્ધિનો ભાસ થવાથી જ માણસ તેમ કરે છે. અર્થાત્ આત્માના પ્રેમને માટે જ તે તરફ દયા—પ્રેમથી જુએ છે પણ જોમને માટે કાંઈ જોતા નથી, આથી આત્મા જ સઘળા પ્રેમનું સ્થાન છે એમ સમજાય છે. સમગ્ર જગતપ્રવાહનું વલણ સમુદ્ર તરફ હોવાથી સમુદ્ર જેમ ‘અબુનિધિ’ કહેવાય છે તેમ સઘળા પ્રેમનું વલણ આત્મા તરફ—આત્માને માટે હોવાથી આત્મા પ્રેમનો નિધિ—પ્રેમનું આસ્પદ કહેવાય છે—છે. સ્ત્રી પુત્રાદિકોમાં મનાતો પ્રેમ આત્માને માટે છે પણ આત્મામાં અનુભવાતો પ્રેમ સ્ત્રી પુત્રાદિકોને માટે કે કાંઈ બીજાને માટે છે એમ અનુભવાતું નથી. આત્મગત પ્રેમ સ્વભાવ સિદ્ધ છે. તે આત્માને જ માટે છે, અને નિરૂપાધિક છે. સોપાધિક પ્રેમ, તેની ઉપાધિનું રૂપ બદલાતાં કે ઉપાધિ નાશ પામતાં નાશ પામી ક્ષણિક ભાસે છે. આત્મામાં ઉપાધિ નથી એટલે તેને રૂપાન્તર થવાનું કે નાશ પામવાનું સંભવતું નથી. આત્મગત પ્રેમ વિકાર પામતો નથી તેમ જ નુશ પામતો નથી માટે તે નિરતિશય છે. આત્મિક પ્રેમની નિરતિશયતા તે જ પરમાનંદતા એ જ આત્માનું નિરતિશય સુખરૂપત્વ છે. ૯

इत्थं सच्चित्परानन्द आत्मा युक्त्या तथाविधम् ।

परं ब्रह्म तयोश्चैक्यं श्रुत्यन्तेषूपदिश्यते

॥૧૦॥

શબ્દાર્થ:-એ પ્રકારે યુક્તિવડે આત્મા સત્ચિત્ પરાનંદરૂપ [સિદ્ધ થયો.]

* આગળ ૧૨૮૨ માં શ્લોક નીચેનું ટિપણ જુઓ.

વળી] તે પ્રમાણે [તે] પરબ્રહ્મ [છે એમ તથા] તે—એ (આત્મા અને બ્રહ્મ)ની એકતા ઉપનિષદોમાં [પણ] પ્રતિપાદન કરાય છે—કરેલી છે. ૧૦.

વિવેચન:—પાછળ પ્રતિપાદન કરેલી વાતને સંક્ષેપથી કહી બતાવે છે. ‘ શબ્દસ્પ-
શાદિક ’ ઇત્યાદિ ત્રીજા શ્લોકથી સાતમા શ્લોક સુધીમાં જ્ઞાન, નિત્ય સત્ય છે એમ સિદ્ધ
કરી બતાવ્યું. અને આઠમા શ્લોકમાં ‘ એ જ્ઞાન જ આત્મા છે ’ અર્થાત્ સદા સર્વત્ર સ્વ-
પ્રકાશક એકરૂપ એવું જ્ઞાન—એતન એ જ આત્મા છે એમ બતાવી આત્મા સતચિત્-
રૂપ છે એમ સિદ્ધ કર્યું. વળી આઠમા જ શ્લોકમાં ‘ પરમાનન્દ ’ શબ્દ વાપરી આત્માની
પરમાનન્દતા સિદ્ધ કરી છે. મહા વાક્યોમાં ત્વં પદનો અર્થ જણાવનાર આત્મા આવી રીતે
સચ્ચિદાનન્દરૂપ છે એમ સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે. આ સિદ્ધતા યુક્તિવડે સ્થાપિત કરેલી છે,
પણ જ્યાં સુધી તેને શ્રુતિનો આધાર બતાવવામાં આવે નહિ ત્યાં સુધી તે અપ્રમાણ ગ-
ણાય. અંથકર્તા ‘ તથાવિષ ’ શબ્દ વાપરી તેની પ્રમાણતા બતાવે છે એટલે કે યુક્તિવડે
આત્મા સતચિત્આનન્દરૂપ છે, તે જ ઉપનિષદોમાં સચ્ચિદાનન્દ તથા તે જ પરબ્રહ્મ
છે એમ કહેલું છે. જ્યારે સચ્ચિદાનન્દ આત્મા, મહા વાક્યના તત્ પદનો અર્થ જણા-
વનાર પરબ્રહ્મ છે ત્યારે તો તેઓનો અભેદ પણ વેદાન્તમાં બતાવેલો હોવો જોઈએ. તે
બતાવવા માટે ‘ તે એની એકતા પણ ઉપનિષદોમાં કહેલી છે ’ એમ અંથકર્તા કહે
છે. એટલે યુક્તિવડે બતાવેલ સચ્ચિદાનન્દ આત્માની વેદાન્તમાં નિર્વિપયતા નથી એમ
બતાવે છે. ૧૦.

અમાને ન પરં પ્રેમ માને ન વિષયે સ્પૃહા ।

અતો માનેડ્વ્યમાતાડસૌ પરમાનન્દતાત્મનઃ ॥ ૧૧ ॥

શબ્દાર્થ:—[આત્માની પરમાનન્દતાના] અભાનમાં (અભાન હોય તો) નિ-
રતિશય પ્રેમ થાય નહિ, [અને જો] ભાન થતું હોય તો વિષયમાં ઇચ્છા થાય
નહિ, એટલા માટે આત્માની આ પરમાનન્દતા, [તેનું] ભાન થયા છતાં પણ
નહિ ભાસેલી [છે]. ૧૧.

વિવેચન:—આત્માના પરમાનન્દરૂપમાં વાદી એ પ્રકારે આક્ષેપ કરે છે એટલે કે
આત્માનું પરમાનન્દરૂપ આપણને ભાસમાન થાય છે અથવા નથી થતું ? જો ભાસતું ન
હોય તો પછી તેમાં પરમસ્નેહ થવો સંભવતો નથી; કેમકે વિષયના સૌંદર્યના જ્ઞાનથી જ
સ્નેહની ઉત્પત્તિ થટે છે. જો ભાન થાય છે એમ કહેતા હો તો; ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં, સુષ્પનાં
સાધન અલંકારાદિમાં, અને તેનાથી ઉત્પન્ન થતા સુષ્પમાં સર્વ પ્રાણી માત્રની ઇચ્છા
જોવામાં આવે છે તે ન હોવી જોઈએ; કેમકે આત્માનું ભાન થયું એટલે નિરતિશયાનન્દની
પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ તો પછી ક્ષણિક સાધનના પરતંત્રતાદિક દોષવાળા વિષયસુષ્પમાં ઇચ્છા
થાય જ નહિ. આમ બંને વિકલ્પ પક્ષનો વિચાર કરતાં આત્માની પરમાનન્દતા યોગ્ય
ભાસતી નથી. વાદીની બંને શંકાઓ ખરી છે. આત્માનું ભાન થાય છે અથવા અભાન
થાય છે એમ કહીએ તો કોઈ પણ બેમાંનો એક દોષ આવે, પણ આ બંનેથી એટલે
ભાનાભાનથી કોઈ ત્રીજો રસ્તો સમજાય છે. તે એ કે આત્માની પરમાનન્દતાનું જોકે ભાન

થાય છે તોપણ તે જ્ઞાન નથી. આત્માનું જ્ઞાન થાય છે અને નથી થતું. ૧૧.

વાદી આ જોલમાં પણ શંકા કરે એવું છે. થતું અને ન થતું એ બંને વિરોધી પરિણામ સાથે કેમ હોઈ શકે? એતો અજવાળું અંધારું સાથે રહ્યું એમ કહેવા બરોબર છે. સિદ્ધાન્તી નીચેના શ્લોકમાં દૃષ્ટાંત આપી તેનો પરિહાર (ખુલાસો) કરે છે.—

અધ્યેતૃવર્ગમધ્યસ્થપુત્રાધ્યયનશદ્ભવત્ ।

જ્ઞાનેઽપ્યજ્ઞાનં જ્ઞાનસ્ય પ્રતિબંધેન યુજ્યતે ॥ ૧૨ ॥

શબ્દાર્થ:—વેદપાઠીના સમૂહમાં રહેનાર પુત્રના ભણવાના અવાજની પેઠે જ્ઞાનનું જ્ઞાન થયા છતાં પણ પ્રતિબંધવડે અજ્ઞાન [સંભવે છે]. ૧૨.

વિવેચન:—જ્ઞાન અને અજ્ઞાન બંને પરસ્પર વિરોધી છે. એક હોય તો બીજું ન હોય. કોઈ પણ સ્થળે આવું વિરોધી તત્ત્વ એકી કાળે એકદું રહેલું જોવામાં આવ્યું નથી, અથવા તો એમ જોડાવું સંભવ રહિત છે. આવા બે વિકલ્પો સિદ્ધાન્તીની ઉક્તિમાં કદપી શકાય છે. પહેલા વિકલ્પનું સમાધાન કર્તા દૃષ્ટાન્તથી આપે છે; એટલે કે ધણા વેદપાઠીઓના સમૂહમાં પોતાના પુત્રને વેદપાઠ કરવા પિતાએ ગુરૂદેર રાખેલ છે. પુત્ર કેવું અને કેટલું બણ્યો, અગર કેમ બણે છે, તે જોવા સારૂ પિતા વેદશાળામાં જાય છે. શાળામાં બેઠા બેઠા ધણા વિદ્યાર્થીઓ વેદનો પાઠ કરે છે; તેમાં પોતાના પુત્રનો પણ અવાજ છે, એમ બહાર રહેલો પિતા સામાન્યપણે જાણે છે, તથાપિ ધણા અવાજોના સમૂહને લીધે તે પોતાના પુત્રનો વિશેષ અવાજ જાણી શકતો નથી. આ દૃષ્ટાન્તમાં પુત્રનો અવાજ જાણે છે, પણ તે જેમ નહિ જાણ્યા સરળ છે; તેમ આત્માનું જ્ઞાન થાય છે, તેપણ નહિ થયા જેવું છે. દૃષ્ટાન્તમાં વિરોધી તત્ત્વ એકીકાળે એકદું જોવાય છે, તેમ *દૃષ્ટાન્તિકમાં પણ જ્ઞાનાજ્ઞાન એકી વખતે જોવાય છે. વળી પ્રતિબંધના યોગથી સામાન્ય જ્ઞાન હોવા છતાં વિશેષ જ્ઞાનની અપ્રતીતિ સંભવે પણ છે. ૧૨.

હવે પ્રતિબંધનું સ્વરૂપ અને પ્રતિબંધનું કારણ, *દૃષ્ટાન્તસિદ્ધાન્તમાં કેવી રીતે ધટે છે, તે નીચેના શ્લોકમાં બતાવે છે.—

પ્રતિબંધોઽસ્તિભાતીતિ વ્યવહારાર્હવસ્તુનિ ।

તન્નિરસ્ય વિરુદ્ધસ્ય તસ્યોત્પાદનમુચ્યતે ॥ ૧૩ ॥

તસ્યેતુ: સમાનાભિહાર: પુત્રધ્વનિશ્રુતૌ ।

ઈહાનાદિરવિદ્યૈવ વ્યામોહૈકનિબન્ધનમ્ ॥ ૧૪ ॥

શબ્દાર્થ:—‘છે’ [અને] ‘ભાસે છે’ એમ વ્યવહારયોગ્ય વસ્તુમાં તે (હોવાપણા અને ભાસવાપણા) ને દૂર કરીને તેની વિરુદ્ધ (‘નથી’ અને ‘નથી ભાસતું’ એવા વ્યવહાર)નું સિદ્ધ કરવું [તે] પ્રતિબંધ કહેવાય છે. (૧૩) પુત્રનો અવાજ સાંભળવામાં તે (પ્રતિબંધ)નું કારણ સામટો અવાજ [છે ને] અહિઆં (દૃષ્ટાંતમાં). અનાદિ [તથા] વિપરીત જ્ઞાનના અખ્ય કારણરૂપ એવો અવિદ્યા જ [છે]. ૧૪.

વિવેચન;—કોઈપણ વસ્તુ 'છે' અને વળી તે 'ભાસે છે' એમ બોલવું તે, તે વસ્તુ માત્રનું વ્યવહારને યોગ્ય થવું કહેવાય છે. આથી સઘળી વસ્તુનું હોવાપણું અને ભાસવાપણું વ્યવહારમાં સિદ્ધ મનાયું છે; પણ વળી તે હોવાપણું અને ભાસવાપણુંથી વિરુદ્ધ કર્પના પણ વ્યવહારમાં જોવામાં આવે છે, એટલે 'તે વસ્તુ નથી' અને 'તે વસ્તુ ભાસતી નથી' એમ બોલાય છે. જો કે વસ્તુ તો હમેશાં છે, ને છે જ તથાપિ તે 'નથી' અને 'ભાસતી નથી' એમ વ્યવહાર ચલાવવાને માટે બોલવું પડે છે. આ બોલવું તે પ્રતિબંધ કહેવાય છે. ધણા વિદ્યાર્થીના સમૂહમાં પોતાનો પુત્ર છે, અને વેદપાઠ આલે છે તેમાં તે પણ બોલે છે; તથાપિ બધા સાથે બોલે છે, માટે 'મારા પુત્રનો અવાજ ભાસતો નથી' એમ પ્રતીતિ થાય છે. આ 'નથી ભાસતો' એવે રૂપે થએલી દૃષ્ટાન્તમાંની પ્રતીતિ પ્રતિબંધ છે, અને તેનું કારણ બધાઓનો સામટો અવાજ છે. તેમ જ આત્માની પરમાનન્દતાના ભાનમાં પણ તેનું યથાર્થ—વિશેષ ભાન થતું નથી એ રૂપ પ્રતિબંધ છે ને તેનું કારણ અવિદ્યા છે. અવિદ્યા અનાદિ છે. વળી તે વિપરીત જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવામાં મુખ્ય કારણરૂપ છે, એટલે સત્માં અસત્તનું ભાન કરાવનારી છે. અવિદ્યાને લીધે જ * વૈષયિક સુખની માણસને ઇચ્છા થાય છે, અને રહે છે. ૧૩-૧૪.

એ અવિદ્યા અને તેનું મૂળ પ્રકૃતિ તથા તેઓથી જગતની ઉત્પત્તિ કેમ થાય છે, તે બતાવે છે.—

૩ પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ. ૧૫-૧૭.

ચિદાનન્દમયબ્રહ્મપ્રતિબિम्બસમન્વિતા ।

તમોરજઃસત્ત્વગુણા પ્રકૃતિર્દ્વિવિધા ચ સા ॥ ૧૫ ॥

સત્ત્વશુદ્ધ્યવિશુદ્ધિભ્યાં માયાઽવિદ્યે ચૈ તે મતે ।

માયાવિમ્બો વંશીકૃત્સ તાં સ્યાત્ સર્વજ્ઞ ઈશ્વરઃ ॥ ૧૬ ॥

અવિદ્યાવશગસ્તન્યસ્તદ્વૈચિત્ર્યાદનેકધા ।

સા કારણશરીરં સ્યાત્ પ્રાજ્ઞસ્તત્રાભિમાનવાન્ ॥ ૧૭ ॥

શબ્દાર્થ;—ચિદાનન્દરૂપ બ્રહ્મના પ્રતિબિંબ (આભાસ)વાળી સત્ત્વ, રજઃ અને તમેગુણની સામ્યાવસ્થા [તે] પ્રકૃતિ અને તે બે પ્રકારની છે. (૧૫). સત્ત્વગુણની શુદ્ધિ અને અશુદ્ધિવડે તેને માયા અને અવિદ્યા માનેલી [છે.] માયામાં પ્રતિબિંબ પામેલો (ચિદાત્મા) તે (માયા) ને વશ કરીને સર્વજ્ઞ ઈશ્વર હોય છે. (૧૬). અવિદ્યાને વશ થએલો બીજો (જીવ) તે (અવિદ્યા)ના વિચિત્રપણાથી અનેક પ્રકારનો [છે]. તે (અવિદ્યા), કારણ શરીર [અને] તેમાં અભિમાની (જીવ) પ્રાપ્ત હોય છે—કહેવાય છે. ૧૭.

વિવેચન;—પ્રકાશરૂપ સત્ત્વ, ક્રિયારૂપ રજઃ, અને મોહરૂપ તમેગ, એ ત્રણ ઇશ્વરશક્તિના ગુણ છે. એ ત્રણે ગુણ દરેક એક બીજા સરખે પ્રમાણે હોય, ત્યારે તેઓની

સામ્યાવસ્થા કહેવાય છે. આ સામ્યત્વસ્થામાં ચિદાનન્દરૂપ બ્રહ્મનું પ્રતિબિંબ છે. એ પ્રતિબિંબે યુક્ત ત્રિગુણની સામ્યાવસ્થાને પ્રકૃતિ કહે છે. પ્રકૃતિના બે બેદ છે, એટલે કે ત્રિગુણનું સામ્યસ્વરૂપ મટી તેમાં સત્ત્વ ગુણ વિશેષ ઝળકે—રજ્જુ, તમસ્ દબાઈ તેના પર સત્ત્વગુણ પ્રકાસે. આવી સ્થિતિને માયા કહે છે. રજ્જુ, તમસ્ દબાઈ ગયા ન હોય, પણ તેઓ સત્ત્વ પ્રકાશમાં વિકૃતિ કરે, તેનું શુદ્ધત્વ રહેવા દે નહિ, અર્થાત્ ત્રિગુણની સામ્યાવસ્થા નહિ તેમ શુદ્ધ સત્ત્વગુણપ્રધાન પણ નહિ; એવી પ્રકૃતિની સ્થિતિને અવિદ્યા કહે છે. (પંદરમા શ્લોકમાં ચ પદ મૂકી આગળના ૧૮ માં શ્લોકમાં પ્રકૃતિનું તમઃપ્રધાન સ્વરૂપ વર્ણવેલું છે તે બતાવવાનો હેતુ સૂચ્યો છે).

પ્રકૃતિને માયા અને અવિદ્યાના બેદથી વ્યવહારવામાં કારણ છે તે એ કે એમાં ઇન્દ્રિય અને જીવત્વ છે. શુદ્ધસત્ત્વપ્રધાન માયામાં પડેલ ચિદાત્માનું પ્રતિબિંબ અને એ શુદ્ધસત્ત્વપ્રધાન માયા, એ બધાની ઇશ્વર સંજ્ઞા ગણાય છે. દર્પણમાં પડેલી આપણી પ્રતિચ્છાયા દર્પણની સપાટી પ્રમાણે વિકૃતિ પામે છે. દર્પણ ઊપસેલું હોય તો પ્રતિચ્છાયા ઝૂલેલી અને દર્પણ અંતર્ગોળ હોય તો પ્રતિચ્છાયા સંક્રાંચાયલી દેખાય છે. એમ દર્પણની સપાટીને અનુસરીને પ્રતિચ્છાયા જણાય છે; પણ ચિદાત્માની પ્રતિચ્છાયા ઇશ્વર, માયાને વશ નથી. ઊલટી માયા તેને વશ છે. આકાશના દેખાતા વર્ણનું જેમ સમુદ્ર જળ અનુકરણ કરે છે; તેમ માયા ઇશ્વરના પ્રભાવનું અનુકરણ કરે છે—તે તેને વશ છે. આ ઇશ્વર સર્વ ચરાચરને જાણનાર સર્વજ્ઞ છે. ચિદાત્માના પ્રતિબિંબ સાથેની માયા જ્યારે સર્વજ્ઞ ઇશ્વર છે, ત્યારે અવિદ્યામાં પડેલું ચિદાત્માનું પ્રતિબિંબ તથા અવિદ્યા એ જીવ છે. જીવમાં અને ઇશ્વરમાં એ બેદ છે કે ઇશ્વરને એની ઊપાધિ વશ કરી શકતી નથી, પણ જીવને તેની ઊપાધિ અવિદ્યા વશ કરી શકે છે. અવિદ્યાનું વિચિત્રપણું છે, માટે જીવો અનેક પ્રકારના છે. ઇશ્વર એક છે. જીવ અનેક છે. જીવ અનેક છે માટે તે વ્યક્તિ કહેવાય છે. અનેક વ્યક્તિઓનાં કર્મને જાણનાર સર્વજ્ઞો નિયંતા હોવાથી તથા સર્વજ્ઞ ઉપર સત્તા ચલાવનાર અને સર્વસ્વ હોવાથી ઇશ્વર *સમક્ષિ કહેવાય છે. ઇશ્વર જ્યારે સર્વજ્ઞ છે, ત્યારે જીવ અદ્યક્ષ છે. દરેક જીવ એમ માને પણ છે કે ‘હું અદ્યક્ષ—અજાણ છું.’ એ જીવ પ્રાણ કહેવાય છે. એટલે કે પ્રજ્ઞા (જ્ઞાન દૃષ્ટિ) જેની અવિનાશી છે, તે પ્રજ્ઞ કહેવાય છે. પ્રજ્ઞ એજ પ્રાણ છે. એ પ્રજ્ઞ પોતે પોતાને નહિ જાણતો અવિદ્યામાં +તાદાત્મ્યભાવવડે—અધ્યાસવડે અભિમાન ધરી રહે છે. પ્રકૃતિ જેમ કારણ છે; તેમ સ્વયંજસૂક્ષ્મ સર્વ શરીરો અવિદ્યાથી થાય છે માટે, તથા પ્રકૃતિની તે અવસ્થા વિશેષ છે માટે, અવિદ્યા પણ કારણ કહેવાય છે. સર્વ શરીરો જેમ અમુક સ્થિતિએ નાશવંત છે, એમ અવિદ્યા પણ તત્ત્વવિવેક થતાં નાશ પામે છે. આમ કારણપણું અને નાશ પામવું એ બેથી અવિદ્યાને કારણ શરીર કહેવામાં આવે છે. ૧૫-૧૭.

સર્વ જગતના ઉપાદાન કારણરૂપ પ્રકૃતિ અને એ પ્રકૃતિના શુદ્ધસત્ત્વ અને અશુદ્ધસત્ત્વથી સમક્ષિના અને વ્યક્ષિના કારણરૂપ ઇશ્વર અને પ્રાણની ઊત્પત્તિ બતાવ્યા પછી કારણરૂપમાંથી સૂક્ષ્મ શરીર કેમ થાય છે તે બતાવે છે. સૂક્ષ્મ શરીરના કારણરૂપ

* એ બેદ મંથકર્ત્રી આગળ ૨૫ માં શ્લોકમાં બતાવે છે. + એકતાની બુદ્ધિ.

અપંચીકૃત મહાભૂતો છે. તે પ્રથમ કેમ ઉત્પન્ન થયાં તે બતાવે છે અને પછી તે ભૂતોથી સૂક્ષ્મતા અવયવ ઇન્દ્રિયાદિની ઉત્પત્તિ બતાવે છે.—

૪ અપંચીકૃત પંચમહાભૂતની ઉત્પત્તિ. ૧૮-૨૨.

તમઃપ્રધાનપ્રકૃતેસ્તદ્ગોગાયેશ્વરાઽઽજ્ઞયા ।

વિયત્પવનતેજોઽબુધ્વો ભૂતાનિ જજ્ઞિરે ॥૧૮॥

સત્વાંશૈઃ પંચભિસ્તેષાં ક્રમાદ્દીન્દ્રિયપંચકમ્ ।

શ્રોત્રત્ત્વગક્ષિરસનઘ્રાણાઘ્યમુપજાયતે ॥ ૧૯ ॥

તૈરંતઃકરણં સર્વૈર્વૃત્તિભેદેન તત્ દ્વિધા ।

મનો વિમર્શરૂપં સ્યાત્ બુદ્ધિઃ સ્યાન્નિશ્ચયાત્મિકા ॥ ૨૦ ॥

રજોઽશૈઃ પંચભિસ્તેષાં ક્રમાત્ કર્મેન્દ્રિયાણિ તુ ।

વાક્પાણિપાદપાયૂપસ્થાભિધાનાનિ જજ્ઞિરે ॥ ૨૧ ॥

તૈઃ સર્વૈઃ સહિતૈઃ પ્રાણો વૃત્તિભેદાત્ સ પંચધા ।

પ્રાણોઽપાનઽસમાનશ્ચોદાનવ્યાનો ચ તે પુનઃ॥ ૨૨ ॥

શબ્દાર્થ:—ઈશ્વરની આજ્ઞાવડે તે (પ્રાણ)ના ભોગને મોટે તમઃપ્રધાન પ્રકૃતિથી આકાશ, પવન, તેજ, પાણી અને પૃથ્વી [એ] મહાભૂતો ઉત્પન્ન થયાં. (૧૮). તેઓના પાંચ સત્વાંશોવડે અનુક્રમે જ્ઞાન, આમડી, આંખ, જીભ ને નાકને નામે પાંચ ઇન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થાયછે. (૧૯). તેઓ સર્વ (સત્વાંશો) વડે અંતઃકરણ [થાય છે,] તે વૃત્તિભેદવડે બે પ્રકારનું [છે]; વિષ્ણુરૂપ મન છે [અને] નિશ્ચય કરનારી બુદ્ધિ છે. (૨૦). વળી તેઓના પાંચ રજોંશવડે અનુક્રમે વાણી, હાથ, પગ, ગુદ્ અને ગુહ્ય નામે કર્મેન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થઈ [છે]. (૨૧). મળેલા તે સધળાવડે પ્રાણ [થાય છે]. તે વૃત્તિભેદથી પાંચ પ્રકારનો [છે]. એટલે તેઓ પ્રાણ, અપાન, સમાન, ઉદાન ને વ્યાન [નામે છે]. ૨૨.

વિવેચન:—ચિદ્ધનના પ્રતિબિંબવાળી માયા અથવા ઇશ્વરમાં હુંબુદ્ધિ થાય છે, એટલે તે અવિદ્યાને વશ પ્રાપ્ત—જીવોપર પોતાની પ્રેરણાદિ શક્તિ ચલાવેછે. એ પ્રાણનાં સુખ દુઃખનો તેઓને સાક્ષાત્કાર થાય એવી ઇચ્છાથી ઇશ્વર તમઃપ્રધાન પ્રકૃતિથી પંચ-મહાભૂતોને ઉપજાવે છે. ત્રિગુણની સામ્યાવસ્થા જે પ્રકૃતિ છે, તેમાં જ્યારે તમેગુણ વૃદ્ધિ પામે—સત્વ, રજ તેમાં ઢંકાયેલી સ્થિતિમાં આવે, ત્યારે તે તમઃપ્રધાન કહેવાય છે. એ તમઃપ્રધાનથી પ્રથમ આકાશ પછી પવન, તેજ, જળ ને પૃથ્વી એ અનુક્રમે ઉપજે છે. આ ઉપજેલાં મહાભૂતો સ્થૂલરૂપે નથી પણ સૂક્ષ્મરૂપે છે—કેવળ ત્રિગુણમય છે; માટે તેઓ અપંચીકૃત કહેવાય છે. જોકે તેઓ તમઃપ્રધાન પ્રકૃતિથી ઉપજેલ છે તથાપિ તેમાં સત્વગા અને રજસગા અંશો તો છે જ. દરેક ભૂતના સત્વાંશવડે અનુક્રમે જ્ઞાન, આમડી,

આંખ, જીભ તે નાક એ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો થઈ છે, અને તે સધળાના સત્વાંશવડે અંતઃકરણ થયું છે. આ જ્ઞાનેન્દ્રિયો તે જે આકારનો કાન છે કે નાક છે તે નહિ પણ તેમાં શબ્દ-શ્રવણની અને ગંધ લેવાની શક્તિ છે તે રૂપે—સૂક્ષ્મરૂપે સમજવી. એ સૂક્ષ્મ શક્તિઓ જે સ્થાનમાં એકઠી થાય છે તે સ્થાન અંતઃકરણ છે. અંતઃકરણમાં જે જાતનાં પરિણામ થાય છે. કોઈ અમુક વસ્તુ આ હશે કે એ હશે; એમ એક સંશયરૂપ વૃત્તિ—પરિણામ જોડે છે, આને મન કહે છે. અને બીજું ફલાણું તે ફલાણું જ છે એમ નિશ્ચયરૂપ વૃત્તિ બંધાય છે, આને બુદ્ધિ કહે છે. સત્વાંશથી પ્રકાશ કરનારી જ્ઞાનેન્દ્રિયો થાય છે તેમ રજો-શથી કર્મેન્દ્રિયો થાય છે, એટલે દરેક ભૂતના રજોશથી અનુક્રમે વાણી, હાથ, પગ, ગુદ અને ઉપસ્થ ઉત્પન્ન થાય છે. આ અવયવોથી કર્મ થાય છે; માટે તેને કર્મેન્દ્રિયો કહે છે, આ કર્મેન્દ્રિયો પણ સૂક્ષ્મભૂતના રજોશથી ઉપજે છે. માટે તે સૂક્ષ્મ જાણવી. સ્થૂળ સમજવી નહિ. આ સધળી ક્રિયાશક્તિનું મૂળ પ્રાણ છે. એ પ્રાણ પણ પાંચે ભૂતોના રજોશ એકઠા મળવાથી થાય છે. પ્રાણની પ્રાણનાદિક પાંચ પ્રકારની ક્રિયાઓવડે તે પાંચ પ્રકારનો છે અને તે પ્રાણ, અપાન, સમાન, ઉદાન અને વ્યાનને નામે ઓળખાય છે. ૧૮—૨૨.

ઉપર બતાવેલા સધળા અવયવોવડે વ્યષ્ટિસમષ્ટિનું સૂક્ષ્મ શરીર થાય છે. તે જ નથા તેમાં આત્મા કેવા સ્વરૂપમાં હોય છે તે બતાવવા માટે નીચેના ત્રણ શ્લોક કહે છે.—

૫ સૂક્ષ્મ શરીરનું સ્વરૂપ. ૨૩-૨૫.

બુદ્ધિકર્મેન્દ્રિયપ્રાણપંચકૈર્મનસા ધિયા ।

શરીરં સપ્તદશભિઃ સૂક્ષ્મં તદ્દિગ્મુચ્યતે ॥ ૨૩ ॥

પ્રાજ્ઞસ્તત્રાભિમાનેન તૈજસત્ત્વં પ્રયદ્યતે ।

હિરણ્યગર્ભતામીશસ્તયોર્વ્યષ્ટિસમાષ્ટિતા ॥ ૨૪ ॥

સમાષ્ટિરીશઃ સર્વેષાં સ્વાત્મતાદાત્મ્યવેદનાત્ ।

તદભાવાત્ તતોડન્યે તુ કથ્યન્તે વ્યષ્ટિસંજ્ઞયા ॥ ૨૫ ॥

શબ્દાર્થઃ—પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, પાંચ પ્રાણ, મન [અને] બુદ્ધિ [એ] સત્તર તત્ત્વોવડે સૂક્ષ્મ શરીર [બંધાય છે.] તે [જ] જિગ્ શરીર કહેવાય છે. (૨૩). ત્યાં (જિગ્ શરીરમાં) અભિમાનવડે પ્રાજ્ઞ તૈજસપાણું [અને] ધ-શ્વર હિરણ્યગર્ભપાણું પામે છે. તે બેનું [અનુક્રમે] વ્યષ્ટિ અને સમષ્ટિપાણું [છે].

(૧) નીચે ૨ થી ૬ સુધીના અંકમાં બતાવેલી ક્રિયાઓ તે.

(૨) મુખ અને નાસિકા વાટેથી બહાર આવનાર અને અંદર જનાર તે પ્રાણ.

(૩) જળ અને મળ આદિને નીચે લઈ જવાનું કરનાર તે અપાન.

(૪) ખાધેલા અને પીધેલા પદાર્થોના સમાન ભાગ કરી જઠરાગ્નિમાં લઈ જનાર તે સમાન.

(૫) રસાદિને ઉપર લઈ જનાર તે ઉદાન.

(૬) તમામ નાડીઓના મુખમાં ફેલાઈ રહેનાર તે વ્યાન.

(૨૪). ઈશ્વર સર્વ સ્વરૂપની એકતાને જાણે છે, તેથી તે સમષ્ટિ [અને] તેનાથી બીજા (તૈજસ) તો તે (પોતાના સ્વભાવરૂપની એકતા) ના અભાવથી વ્યષ્ટિ નામે કહેવાય છે. ૨૫.

વિવેચન:—આ બતાવેલ સત્તર તત્ત્વો મળવાથી સૂક્ષ્મ શરીર થાય છે. એ સૂક્ષ્મ શરીરને જ વેદાન્તમાં લિંગ શરીરના નામથી વ્યવહારું છે. કોઈ એને ૧૯ તત્ત્વનું પણ કહે છે. એટલે આ સત્તર તત્ત્વમાં ચિત્ત અને અહંકાર એવી અંતઃકરણની બીજી બે અવસ્થાઓ વધારે ગણે છે; એટલે ઓગણીશ તત્ત્વ થાય છે. ‘૧૯કોનવિંશતિમુક્તઃ પ્રવિવિક્ત-મુક્ ઈં શ્રુતિને આધારે. આ શ્લોકમાં ચિત્ત અને અહંકારનો મનબુદ્ધિમાં સમાવેશ ગણી લેવામાં આવ્યો છે, એટલે સત્તર તત્ત્વો બતાવ્યાં છે. મલિનસત્ત્વપ્રધાનવાળી અ-વિધાનો અભિમાની પ્રાણ લિંગશરીરમાં તાદામ્યભાવવડે તૈજસ કહેવાય છે. તેજ એટલે અંતઃકરણ; અને અંતઃકરણ જેમાં પ્રધાન છે એવો માટે તે તૈજસ છે. આપણે સંભારવું જોઈએ કે આ તૈજસ વ્યષ્ટિનો અભિમાની છે, પણ વિશુદ્ધ સત્ત્વગુણપ્રધાન માયાની ઉ-પાધિવાળો કારણશરીરનો અભિમાની ઈશ્વર, સમષ્ટિના લિંગશરીરમાં ‘હું છું’ એવા અ-ભિમાનવાળો થાય છે, તે વખતે તે હિરણ્યગર્ભ કહેવાય છે. એને જ સૂત્રાત્મા પણ કહે છે. જ્યારે તે જ્ઞાનશક્તિપ્રધાન હોય ત્યારે હિરણ્યગર્ભ અને ક્રિયાશક્તિપ્રધાન હોય ત્યારે સૂત્રાત્મા કહેવાય છે. વ્યષ્ટિનો અભિમાની તૈજસ માત્ર પોતાની ઉપાધિને આધીન હોઈ પોતાને જ સ્વરૂપે રહેલા બીજા તૈજસોને પોતાનાથી અભેદ ભાવે અનુભવતો નથી. બીજાથી પોતાને ઇથદ્ ભાવે જુદો છે, માટે તે વ્યષ્ટિ કહેવાય છે; પણ સમષ્ટિનો અ-ભિમાની હિરણ્યગર્ભ તમામ તૈજસો સાથે પોતાનો અભેદ અનુભવે છે.—સર્વ તૈજસ તે જ પોતે છે—માટે તે સમષ્ટિ કહેવાય છે. ૨૩-૨૫

વ્યષ્ટિસમષ્ટિના લિંગશરીરના અભિમાની તૈજસ અને હિરણ્યગર્ભ વિષે સમજણ આપ્યા પછી, સ્થૂળશરીરના કારણ પંચીકૃત ભૂતની, તેનાથી ઉત્પન્ન થતા કાર્યસમૂહની અને તેના અભિમાની વિશ્વવૈશ્વાનરની સમજણ આપે છે.—

૬ પંચીકરણ નિરૂપણ. ૨૬-૩૦

તદ્ગોગાય પુનર્ભોગ્યભોગાયતનજન્મને ।

પંચીકરોતિ ભગવાન્ પ્રલેકં વિયદાદિકમ્ ॥ ૨૬ ॥

દ્વિધા વિધાય ચૈકૈકં ચતુર્ધા પ્રથમં પુનઃ ।

સ્વસ્વેતરેદ્વિતીયાંશૈર્યોજનાત્ પંચ પંચ તે ॥ ૨૭ ॥

તૈરંદસ્તત્ર ભુવનભોગ્યભોગાઽઽશ્રયોદ્ભવઃ ।

હિરણ્યગર્ભઃ સ્થૂલેઽસ્મિન્ દેહે વૈશ્વાનરો ભવેત્ ॥ ૨૮ ॥

તૈજસા વિશ્વતાં યાતા દેવતિર્યક્નરાદયઃ ।

તે પરાગદર્શિનઃ પ્રલક્ષ્યતત્ત્વબોધવિવર્જિતાઃ ॥ ૨૯ ॥

સમગ્ર સ્થૂળ ભૂતો, સ્થૂળ બ્રહ્માંડો, અને તેમાં વસતા સર્વ પ્રાણીઓ, એ સઘળું સમષ્ટિ-રૂપ છે. સૂક્ષ્મ સમષ્ટિમાં એતન રૂપે રહેલો હિરણ્યગર્ભ, આ સ્થૂળ સમષ્ટિમાં વૈશ્વાનર કહેવાય છે; એટલે કે સર્વ પ્રાણી માત્રમાં ‘ હું છું ’ એવું અભિમાન હોવાથી તે વૈશ્વાનર અને ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારથી સર્વમાં તે પ્રકાશી રહેલો છે, માટે વિરાટ પણ કહેવાય છે. સૂક્ષ્મ વ્યષ્ટિમાંના એતનરૂપ તૈજસ સ્થૂળ વ્યષ્ટિમાં વિશ્વ નામેઓળખાય છે. ‘ સ્વયંભૂએ ઇન્દ્રિયોને બહિર્મુખ રચી છે માટે પુરૂષ બાહ્ય વસ્તુને જ દેખે છે ’ એ શ્રુતિ પ્રમાણે સઘળા વિશ્વો બાહ્યદષ્ટિવાળા છે, એટલે સ્થૂળ ઇન્દ્રિયોના શબ્દાદિ વિષયોને માત્ર જાણે છે, પણ સર્વ સ્થૂળસૂક્ષ્મ શરીરોથી ભિન્ન આત્માને જાણતા નથી. એ વિશ્વો દેવ, પશુપક્ષી અને માણસ વગેરેને રૂપે છે. ૨૬-૨૮.

આ દેવાદિકો પોતપોતાના કર્મનાં ફળો કેવી રીતે ભોગવે છે. તે નીચેના શ્લોકથી બતાવે છે.—

કુર્વતે કર્મ ભોગાય કર્મ કર્તુ ચ ભુંજતે ।

નદ્યાં કીર્ત્યેશ્વાઽઽવર્ત્તદાવર્ત્તિતરમાશ્રુતે ॥

વ્રજન્તો જન્મનો જન્મ લભન્તે નૈવ નિર્વૃત્તિમ્ ॥ ૩૦ ॥

શબ્દાર્થ:— [તે જીવો] ભોગને માટે કર્મ કરે છે, અને કર્મ કરવાને માટે [ભોગ] ભોગવે છે; જેમ કીડાઓ નદીમાં [વમળમાં પડીને] એકદમ બીજા વમળમાં પડે છે [તેમ] આવતા જતા તેઓ વારે વારે જન્મ પામે છે સુખ પામતા નથી જ. ૩૦.

વિવેચન:—આ જગતનો નિર્વાહ કેમ ચાલે છે તે આપણે સમજી શકીએ છીએ. છેવટ તેની કેવી સ્થિતિ થવાની છે, તે પણ આપણે અનુમાની તથા અનુભવી શકીએ છીએ. આ બે બાબતમાં ઘણા વિદ્વાનોનો લગભગ સરખો જ વિચાર જણાય છે. જગતની ઉત્પત્તિ વિષે તેમ યથાર્થ કહી શકાતું નથી. ફક્ત તે અનાદિ કાળથી છે, એમ છેવટ કહેવું પડે છે. કોઈ એક વ્યક્તિનો આપણે આરંભ જોઈએ છીએ, તેની આરંભની ક્રિયા પણ સમજી શકીએ છીએ: આ ઉપરથી સમષ્ટિને માટે આપણે અનુમાન બાંધીએ છીએ, તથાપિ શરૂઆતની ક્રિયાનું ઉદ્ભવન રૂપ જોવા જતાં તેમાં અનવસ્થાની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને તેથી આપણા શાસ્ત્રબોધકો જગત્ તંત્રને અનાદિ કહે છે. ઇશ્વરની માયા અનિર્વચનીય છે, એટલે તેને યથાર્થ સમજી શકાતી નથી. આ ગ્રંથમાં બતાવેલી જગતની ઉત્પત્તિ કોઈ કલ્પની શરૂઆત રૂપે છે, અનાદિ કાળની વાસનાને અનુસરીને છે. દરેક જીવ-વિશ્વ, કલ્પની શરૂઆતમાં પોતપોતાની વાસનાના પ્રભાવને અનુસરી ઇશ્વર પ્રેરણાથી ઉત્પન્ન થાય છે. ઉત્પન્ન થઈ પોતાનાં પ્રારબ્ધ ભોગવવા માટે કર્મ કરે છે. અને નવાં કર્મ કરવા માટે જ તે પ્રારબ્ધ ભોગવે છે. જેવા જેવા શરીરમાં પ્રાપ્ત સ્થિત થયો છે; તેવા તેવા શરીરને અને પ્રારબ્ધને અનુસરતાં તે કર્મ કરે છે, અને સુખ દુઃખનો અનુભવ મેળવે છે. વિશ્વે કરાતાં કર્મોમાં કોઈ દૃષ્ટજ્ઞ અને કોઈ અદૃષ્ટજ્ઞ છે. જેઓનું જ્ઞાન જે શરીરે કર્મ કર્યું છે, તેને જ મળે છે, તે દૃષ્ટજ્ઞ. અને જેઓનું જ્ઞાન તે શરીરથી નહીં ભોગવાતાં બીજા શરીરે ભોગવાય છે, તે અદૃષ્ટજ્ઞ કહેવાય છે. દૃષ્ટ જ્ઞમાં વળી કોઈ અનંતર

ફળ અને કોઈ આગામીફળ કહેવાય છે. ચાલવા અને ખાવાની માફક જે કર્મ પોતાની સચાસિ સાથે જ ફળ આપે છે તે અનંતરફળ કહેવાય છે. અને કૃષિ તથા રાજસેવાની પેઠે જે કર્મ તેનું ફળ મળતાં પહેલાં સમાપ્ત થઈ જાય છે; તે આગામીફળ કહેવાય છે. પાછળ બતાવ્યું છે તેમ વિશ્વ અવિદ્યામાં તાદાત્મ્યભાવ કરી રહે છે. તેનાં કરેલાં અનંતર-ફળ કર્મ તો તરત ભોગવાય છે, પણ અવિદ્યાના અચિંત્ય પ્રભાવને યોગે કેટલાંક આ-ગામીફળ અને અદૃષ્ટફળ પોતાના એક જ શરીરથી વિશ્વ ભોગવી શકતો નથી. વાસ-નારૂપે તે અવશેષ રહી જાય છે, ને દેવાદિક શરીરથી તેઓનાં ફળ વિશ્વ ભોગવે છે; વળી તે ફળોમાં પ્રેમ થવાથી પાછાં કર્મો કરવાને માટે તે સંસારચક્રમાં પાછો આવે છે. ઊંડા જળપ્રવાહમાં થતા વમળમાં જીવડાં પડે છે, તેમાં ધુમરી ખાઈ ખીજ વમળમાં પાછાં તણાતાં ચાલે છે ને ગોથાં ખાય છે, તેમ કર્મવાસનામાં બંધાએલા જીવ પણ તેનાં ફળ ભોગવવાને નવા નવા જન્મો પામે છે—દુઃખ ભોગવે છે, પણ સુખી થતો નથી. ૩૦.

૭ જીવની આ સંસૃતિ કેમ અને ક્યારે મટે છે તે બતાવે છે. ૩૧-૩૨.

સત્કર્મપરિપાકાત્તે કરુણાનિધિનોદ્વૃતાઃ ।

પ્રાપ્ય તીરતરુચ્છાયાં વિશ્રામ્યન્તિ યથામુખમ્ ॥ ૩૧ ॥

ઉપદેશમવાપ્યૈવમાચાર્યાત્ તત્ત્વદર્શિનઃ ॥

પંચકોશવિવેકેન લભન્તે નિર્વૃત્તિં પરામ્ ॥ ૩૨ ॥

શબ્દાર્થઃ—દયાળુ માણસે બહાર કાઢેલા તે(જીવડા)ઓ પોતાના સત્કર્મના પરિપાકથી કાંઠા ઉપરના ઝાડને છાંયડે જેમ સુખ થાય તેમ વિસામો પામે છે. (૩૧). એ પ્રમાણે તત્ત્વદર્શી આચાર્યથી ઉપદેશ પામીને [જીવો-જીવાત્મા] પંચકોશના વિવેકવડે ઉત્કૃષ્ટ નિર્વૃત્તિને પામે છે. ૩૨.

વિષેયનઃ—જળપ્રવાહની ધુમરીઓમાં ગોથાં ખાતા જીવડાઓ પોતાની મેળે તે-માંથી બહાર નીકળી શકતા નથી, પણ પાછલાં કોઈ શરીરથી તેમણે સત્કર્મ કર્યા હોય છે તે સત્કર્મનાં ફળ મળવાનો વખત આવી અડતાં તેમને કોઈ દયાળુ માણસ બહાર લાવે છે, અને નદીના કાંઠાના વૃક્ષને છાંયડે મૂકે છે; જેથી તેઓ ધણી વાર ધુમરીમાં અ-ટવાયાના થાકતો ત્યાં વિસામો લે છે, અને સુખી થાય છે; તેમ કર્મવાસનાથી બં-ધાએલા ને સંસાર ચક્રમાં ફરી ફરીને આવતા જીવાત્માઓ પણ પોતાનાં પાછલાં સત્કર્મના પ્રભાવથી, જીવબ્રહ્મદ્વી એકતાના જ્ઞાનનો જેને અપરોક્ષ અનુભવ થયો છે, એવા શ્રોસ-દ્યુરૂને પામી તેમની પાસેથી ઉપદેશ લઈને હમણાં કહેવામાં આવશે એવા અત્રમયાદિ પંચકોશના વિવેકવડે પરમનિર્વૃત્તિ એટલે મોક્ષ સુખને પામે છે. ૩૧—૩૨.

૮ પંચકોશ તથા તેમનાં લક્ષણ. ૩૩-૩૬.

અન્નં પ્રાણો મનો બુદ્ધિરાનન્દશ્ચેતિ પંચ તે ।

કોશાસ્તૈરાવૃતઃ સ્વાત્મા વિસ્મૃત્તા સંસૃતિં વ્રજેત્ ॥ ૩૩ ॥

સ્યાત્ પંચીકૃતભૂતોત્થો દેહઃ સ્થૂલોડ્ઘસંજ્ઞકઃ ।

લિંગે તુ રાજસૈઃ પ્રાણૈઃ પ્રાણઃ કર્મેન્દ્રિયૈઃ સહ ॥ ૩૪ ॥

સાત્ત્વિકૈર્ધીન્દ્રિયૈઃ સાકં વિમર્શાત્મા મનોમયઃ ।

તૈરેવ સાકં વિજ્ઞાનમયો ધીર્નિશ્ચયાત્મિકા ॥ ૩૫ ॥

કારણે સત્ત્વમાનન્દમયો મોદાદિવૃત્તિભિઃ ।

તત્તત્કોશૈસ્તુતાદાત્મ્યાદાત્મા તત્તન્મયો ભવેત્ ॥ ૩૬ ॥

શબ્દાર્થઃ—અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય અને આનંદમય, એમ તેઓ પાંચ કોશ [કહેવાય છે]. તેઓએ ઢંકાએલ આત્મા વિસ્મૃતિવડે સંસારને પામે છે. (૩૩). સ્થૂલ ભૂતોથી ઉત્પન્ન થએલ સ્થૂલ દેહ અન્નમય નામનો [કોશ] છે, [પણ] લિંગ શરીરમાં તો રજ્જેગુણથી ઉત્પન્ન થએલી કર્મેન્દ્રિયો [અને] પ્રાણો સહિત પ્રાણમય કોશ [કહેવાય છે]. (૩૪). સત્ત્વ-ગુણથી ઉત્પન્ન થએલ જ્ઞાનેન્દ્રિયોએ સહિત સંકલ્પવિકલ્પાત્મક મન, મનોમય કોશ [કહેવાય છે,] ને જ્ઞાનેન્દ્રિયોએ સહિત નિશ્ચયાત્મિકા બુદ્ધિ, વિજ્ઞાનમય કોશ કહેવાય છે. (૩૫). કારણ શરીરમાં મોદાદિ વૃત્તિઓ સહિત સત્ત્વગુણ આનંદમય કોશ [કહેવાય છે, પણ] આત્મા તો તે તે કોશોની સાથે *તાદાત્મ્યભાવથી તે તે કોશમય થાય છે. ૩૬.

વિવેચનઃ—પાછળ બતાવેલ સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ ને કારણ શરીરમાં અન્નમયાદિક પાંચ પ્રકારના કોશ છે. કોશ એટલે આવરણ, ઢંકણ, મિયાન, અથવા કેટલાક જીવડાઓ પોતાના શરીરમાંથી એક જાતનો પદાર્થ કાઢી પોતાની ઉપર લપેટી ઘર કરે છે તે કોશોટા, જેમાં પોતાનું ખરૂં સ્વરૂપ ભૂલી જવાઈ દુઃખનો જ અનુભવ લેવાય છે તે અંધારી ઉંઘર. પ્રત્યેક કોશમાં આત્મા તાદાત્મ્યભાવથી—‘તે કોશ એજ હું છું’ એવા અભિમાનથી રહે છે, તેથી ઢંકાઈ જાય છે, દુઃખ ભોગવે છે, અને પોતાના ખરા સ્વરૂપની વિસ્મૃતિ પામી જઈ સંસારમાં વારે વારે જન્મે છે. સ્થૂલ શરીર જે પંચીકૃત ભૂતોથી ઉત્પન્ન થયું છે તે જાહેરનું પોપણ અન્નથી થાય છે તે અન્નમય કોશ કહેવાય છે. દરેક જીવ પોતાનો ખોરાક મેળવવાને કેવી કેવી ઉપાધિ માથે વેરી લઈ દુઃખી થાય છે એ સૌએ જોયું—જાણ્યું છે. આત્મા પોતાનું ખરૂં સ્વરૂપ ભૂલી જઈ સ્થૂલ શરીર એ જ હું છું એવા અભિમાનથી તેના પોપણને માટે તેવી તેવી ઉપાધિઓમાં જોડાય છે. સ્થૂલ શરીરમાં આ અન્નમય નામનો એક જ કોશ છે, પણ સૂક્ષ્મ શરીરમાં પ્રાણમય, મનોમય, અને વિજ્ઞાનમય એવા ત્રણ કોશ છે. પાછળ ૨૧ માં શ્લોકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે રજ્જેગુણથી ઉત્પન્ન થએલી પાંચ કર્મેન્દ્રિયો અને ૨૨ માં બતાવ્યા પ્રમાણેના પંચપ્રાણ, એ દશેના મળવાથી પ્રાણમય કોશ થાય છે. સર્વ ક્રિયામાત્રનું તે મૂળ છે. આત્મા આ કોશમાં પોતે ક્રિયારૂપમાં

* તે રૂપણાનું અભિમાન. વાસ્તવ સ્વરૂપે ભૂદા છતાં કોઈ બીજી વસ્તુરૂપના અભિમાનવાળું થઈ તે, એકતા.

જોડાઈ ક્રિયા કરે છે. અપંચીકૃત પંચમહાભૂતોના સત્વાંશથી ઉપજેલી પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોમાં સંકલ્પવિકલ્પ કરનાર મન જોડાઈ જતાં મનોમય કોશ, અને નિશ્ચય કરનારી બુદ્ધિ જોડાઈ જતાં વિજ્ઞાનમય કોશ થાય છે. પ્રાણના ધક્કાથી ઉઠતા સંકલ્પવિકલ્પની પ્રતિચ્છાયાના આભાસથી મનોમય કોશમાં ટંકાએલો આત્મા પોતાને અસ્થિર માની બ્રાન્તિમાં પડે છે, પણ વિજ્ઞાનમય કોશમાં બુદ્ધિના નિશ્ચય સ્વભાવથી પોતાને સ્થિર માની સત્ય જ્ઞાનના અનુભવ તરફ વળે છે—છટ વસ્તુને જોય છે, મેળવે છે, ભોગવે છે, અને પોતાનું કારણ મલિનસત્ત્વપ્રધાન અવિદ્યામાં—કારણ શરીરમાં વિરમે છે, અને આનંદ ભોગવે છે. આ વખતે વિશ્વ—જીવ આનંદમય કોશમાં તાદાત્મ્યભાવ પામે છે. આ પાંચે કોશો જોડે સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ ને કારણ શરીરને બતાવે છે, તથાપિ તે તે કોશમાં આત્મા તાદાત્મ્યભાવથી રહે છે એમ ઉપર બતાવ્યું છે; માટે શ્રુતિમાં ‘આ પુરુષ અન્નરસમય છે’ તેમજ અંતરાત્મા ‘પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય અને આનંદમય છે’ એમ વ્યવહર્યું છે. ૩૩-૩૬.

જ્યારે ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે અન્નમયાદિ કોશોમાં આત્મા તાદાત્મ્યભાવ કરી રહે છે ત્યારે તે કોશોથી આત્માને શી રીતે છૂટા પાડીને સમજવો? એ શંકાના સમાધાનને માટે પંચકોશના અન્વયવ્યતિરેકનો વિવેક બતાવી, તેથી આત્મા ભિન્ન છે એમ બતાવે છે.—

૮ અન્વયવ્યતિરેકવડે આત્માનું બ્રહ્મરૂપ હોવું. ૩૭-૪૨.

અન્વયવ્યતિરેકાભ્યાં પંચકોશવિવેકતઃ ।

સ્વાત્માનં તત ઉદ્ભવ પરં બ્રહ્મ પ્રપદ્યત્તે ॥૩૭॥

અમાને સ્થૂલદેહસ્ય સ્વમે યદ્વાનમાત્મનઃ ।

સોડન્વયો વ્યતિરેકસ્તદ્વાનેડન્યાનવભાસનૃમ્ ॥૩૮॥

લિંગાભાવે સુષુપ્તૌ સ્યાદાત્મનો ભાનમન્વયઃ ।

વ્યતિરેકસ્તુ તદ્વાને લિંગસ્યાભાનમુચ્યતે ॥૩૯॥

તદ્વિવેકાદ્વિવિક્તાઃ સ્યુઃ કોશાઃ પ્રાણમનોધિયઃ ।

તે હિ તત્ર ગુણાવસ્થાભેદમાત્રાત્પૃથક્કૃતાઃ ॥૪૦॥

સુષુપ્ત્યમાને ભાનં તુ સમાધાવાત્મનોડન્વયઃ ।

વ્યતિરેકસ્ત્વાત્માને સુષુપ્ત્યનવભાસનમ્ ॥૪૧॥

યથા મુંજાદિર્ષીકૈવમાત્મા યુક્તયા સમુદ્ભૂતઃ ।

શરીરત્રિતયાદ્દીરઃ પરં બ્રહ્મૈવ જાયતે ॥૪૨॥

શબ્દાર્થઃ—અન્વયવ્યતિરેકવડે પંચકોશના વિવેચનથી પ્રત્યગાત્માને તે (કોશ) થી બહાર કાઢીને [આત્મા-જીવ] પરબ્રહ્મને પામે છે. (૩૭). સ્વભાવસ્થામાં સ્થૂલ દેહની અપ્રતીતિ સતે આત્માનું જે જ્ઞાન [છે] તે અન્નમય, [અને આત્માનું] જ્ઞાન થયે સતે અન્ય (સ્થૂલ દેહ) ની અપ્રતીતિ [તે] વ્યતિરેક [કહેવાય છે]. (૩૮). સુષુપ્તિ અવસ્થામાં લિંગ શા-

રીરના અભાવ સતે આત્માનું ભાન છે [તે] અન્વય, પણ તે (આત્મા)નું ભાન થયે સતે લિંગ શરીરની અપ્રતીતિ [તે] વ્યતિરેક કહેવાય. (૩૯). તે (લિંગ દેહ) ના વિવેકથી પ્રાણમય, મનોમય, અને વિજ્ઞાનમય કોશો જુદા કરાયા [જ] છે; કેમકે તેઓ ત્યાં (લિંગ શરીરમાં) સત્વરજની અવસ્થાના ભેદમાત્રથી જુદા કરાયા [છે]. (૪૦). સમાધિમાં સુષુપ્તિનું અભાન સતે આત્માનું જ ભાન [છે તે] અન્વય, પણ આત્માનું ભાન થયે સતે સુષુપ્તિની અપ્રતીતિ [છે તે] વ્યતિરેક [કહેવાય છે]. (૪૧). જેમ મુંજના ઘાસમાંથી તેમાં રહેલો અંદરનો કોમળ પીલો, તેમ આત્મા [પણ] યુક્તિવડે બુદ્ધિમાન પુરુષોએ ત્રણ શરીરથી જુદા કર્યો [હોય તો તે] પરબ્રહ્મ જ થાય છે. ૪૨

વિવેચન:—જે જીવાત્માએ, અન્વયવ્યતિરેકવડે પંચકોશના વિવેકે કરી આત્માને જાણ્યો છે, તે જીવાત્મા વ્રક્ષવિદ્ વ્રક્ષેત્ત્વ મવતિ એ શ્રુત્યર્થ પ્રમાણે ‘બ્રહ્મવિત્ પુરુષ બ્રહ્મ જ થાય છે’. કારણ હોવાથી કાર્ય હોય તે અન્વય અને કારણ ન હોવાથી કાર્ય ન હોય તે વ્યતિરેક કહેવાય. સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ ને કારણ એ ત્રણે શરીરમાં આત્મા અનુસ્યૂત છે, તેમ જ સમાધિમાં પણ આત્માનું જ અસ્તિત્વ છે; આથી કરીને સર્વ શરીરોમાં અને સર્વાવસ્થામાં આત્મા છે એમ સમજાય છે—તેના અસ્તિત્વનું ભાન થાય છે; આ ભાન અન્વય કહેવાય છે. સ્થૂળ શરીરની અવસ્થા જાત્ર છે, અને તેનો કોશ અન્નમય છે; માટે જાત્ર અવસ્થામાં અને અન્નમય કોશમાં પણ આત્માનો અન્વય, અનુવૃત્તિ કે અનુસ્યૂતતા છે. જ્યાં સુધી જાત્ર અવસ્થા છે, ત્યાં સુધી સ્થૂળ શરીરનું ભાન થાય છે, ને આત્મા તેના (સ્થૂળ શરીરના) કર્મમાં જોડાય છે, પણ તે પછીની સ્વમાવસ્થામાં સ્થૂળ શરીરની અપ્રતીતિ છે. માણસ સ્વપ્નમાં હજારો ‘ગાઉને છેટે’ જાય છે, દોડે છે, રમે છે, કૂદે છે, ને જમે છે, પણ તે વખતે સ્થૂળ શરીર તો પથારીમાં જ પડી રહેલું છે, એટલે સ્વમાવસ્થાના સૂક્ષ્મ ભોગ ભોગવવામાં સ્થૂળ શરીરનું ભાન (પ્રતીતિ) નથી થતું; આ સ્થૂળનું અભાન એ વ્યતિરેક કહેવાય છે. જેમ સ્થૂળ શરીરની અવસ્થા જાત્ર છે, ને કોશ અન્નમય છે; તેમ સૂક્ષ્મ શરીરની અવસ્થા સ્વપ્ન અને કોશ પ્રાણમય, મનોમય અને વિજ્ઞાનમય છે. આ એક જ અવસ્થા અથવા શરીરમાં ગુણની અવસ્થાના ભેદમાત્રથી જ ત્રણ કોશની યોગ્યતા છે. પ્રાણમય કોશ કેવળ રજોગુણની અવસ્થા છે, મનોમય કોશ ધ્મિજા અને ક્રિયાના મેલનથી સત્વરજની અવસ્થા છે, અને વિજ્ઞાનમય કેવળ સત્વની અવસ્થા છે. અંધકાર સ્થૂળ શરીરનો સ્વમાવસ્થામાં વ્યતિરેક બતાવે છે, એ ઉપરથી લિંગ શરીરમાં અને પ્રાણમયાદિ કોશમાં પણ તેનો વ્યતિરેક સમજવો. આત્મા તો સૂક્ષ્મમાં અનુસ્યૂત છે જ. જેમ સ્વમાવસ્થામાં સ્થૂળનો અભાવ છે, તેમ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં—કારણ શરીરમાં—આનંદમય કોશમાં લિંગ શરીરનો અથવા પ્રાણમયાદિ ત્રણે કોશનો અભાવ છે—વ્યતિરેક છે. ગાદ નિદ્રામાંથી ઉઠેલો માણસ કહે છે કે ‘હું આજ નીરાંતે જાગ્યો હતો’ એટલે સુષુપ્તિના આનંદનું તેને ભાન છે, પણ જાત્ર સ્વપ્નનું કાંઈ ભાન નથી. આ આનંદનું ભાન છે, તે

આત્માનો અન્વય, અને જાગૃત સ્વપ્નનું અભાન તે તેમનો વ્યતિરેક છે. વળી તે જ પ્રમાણે કારણ શરીર અને આનંદમય કોશનો સમાધિમાં વ્યતિરેક છે. સુષુપ્તિમાં ચિત્ત અજ્ઞાનમાં લય થઈ તેમાં આત્મા અનુસ્યૂત હોવાથી તે એ જ્ઞાનને જોય છે, પણ સમાધિમાં ચિત્ત ધ્યેય વસ્તુ આત્મામાં લય થાય છે, એટલે તેને જીજ્ઞું કાંઈ જાણવાનું રહેતું નથી. આ અજ્ઞાન પણ નાશ પામે છે; કેવળ આત્મા જ અવશેષ અનુભવાય છે. જોકે અન્નમયાદિ સર્વ કોશો માળાની અંદરનાં પુષ્પોની પેઠે પરસ્પર ભિન્ન છે, તોપણ પ્રત્યગાત્મા માળાની અંદરના દોરાની પેઠે એક અને અભિન્ન છે. અથવા તો કાળી, રાતી, કાચરી, ખાડી કે ખોડી ગાયમાં વર્ણવિકૃતિ અને શરીરવિકૃતિ છે, તથાપિ તેના ગોત્રમાં વિકાર નથી, તેમ અન્નમયાદિક કોશો ભિન્ન છતાં તેમાં અનુસ્યૂત આત્મા તો એ નો એ જ છે. ‘અંગુષ્ઠમાત્રઃ પુરુષોન્તરાત્મા’ અને ‘તંત્રિચાચ્છુકમમૃતં’ એ કલ્પલક્ષીની શ્રુતિ પ્રમાણે ‘અંગુષ્ઠમાત્ર પુરુષ એવો અંતરાત્મા છે’ અને ‘તે શુદ્ધ અને અમર છે એમ જાણવું.’ બુદ્ધિમાન, બ્રહ્મચર્યાદિક સાધનસંપન્ન અધિકારી, મુંજ નામના ધાસમાંથી તેમાં રહેલો અંદરનો કામળ તંતુ જેમ પોતાના સુખ અને ઉપયોગને માટે કાઢી લે છે તેમ આ આત્માને પણ અન્વયવ્યતિરેકરૂપ ઉપાયવડે ત્રણ શરીરમાંથી કાઢી લઈ પોતે બ્રહ્મરૂપ થાય છે. ૩૭—૪૨.

૨. મહાવાક્યવડે જીવબ્રહ્મની એકતાનું પ્રતિપાદન. ૪૨-૬૫.

૧. તત્ત્વમાસિ મહાવાક્યનો અર્થ. ૪૩-૫૨.

પરાપરાત્મનોરેવં યુક્ત્યા સંભાવિતૈકત્વા ।

તત્ત્વમસ્યાદિવાક્યૈઃ સા ભાગસાગેન લક્ષ્યતે ॥૪૩॥

જગતો યદુપાદાનં માયામાદાય તામસીમ્ ।

નિમિત્તં શુદ્ધસત્તાં તામુચ્યતે બ્રહ્મ તદ્દીરા ॥૪૪॥

યદા મલિનસત્તાં તાં કામકર્માદિદૂષિતામ્ ।

આદત્તે તત્પરં બ્રહ્મ તંપદેન તદોચ્યતે ॥૪૫॥

ત્રિતયીમપિ તાં મુક્ત્વા પરસ્પરવિરોધિનીમ્ ।

અલ્પં સચ્ચિદાનંદં મહાવાક્યેન લક્ષ્યતે ॥૪૬॥

સાંડ્યામિત્યાદિવાક્યેષુ વિરોધાત્ તદિદંતયોઃ ।

સાગેન ભાગયોરેક આશ્રયો લક્ષ્યતે યથા ॥૪૭॥

માયાવિદ્યે વિહાયૈવમુપાધી પરજીવયોઃ ।

અલ્પં સચ્ચિદાનંદં પરં બ્રહ્મૈવ લક્ષ્યતે ॥૪૮॥

શબ્દાર્થઃ—એ પ્રકારે બ્રહ્મ અને જીવની એકતા યુક્તિવડે અંગીકાર કરેલી [છ]; તે (એકતા) તત્ત્વમાસિ આદિ શ્રુતિવાક્યોએ કરીને ભાગત્યાગવડે બોધાય છે—સમજાય છે. (૪૩). જે (બ્રહ્મ) તામસી માયાને લઇને જગત્ત્વં ઉપાદાન કારણ [છ] તે [જ] તે શુદ્ધસત્ત્વ માયાને લઇને [તેનું]

નિમિત્ત કારણ કહેવાય છે. [તે] બ્રહ્મ તે તત્ શબ્દ કહેવાય છે. (૪૪). તે પર-બ્રહ્મ જ્યારે કામ, કર્મ વગેરેથી દૂષિત તે મલિન સત્વ [માયા]ને સ્વીકારે છે; ત્યારે તે ત્વંપદવડે કહેવાય છે. (૪૫). પરસ્પર વિરોધવાળી ત્રણ પ્રકારની તે [માયા]ને મૂકી દઇને અખંડ સમિચ્છદાનંદ (એવું બ્રહ્મ) મહાવાક્યવડે બોધાય છે—જણાય છે. (૪૬). જેમ 'તે આ [દેવદત્ત]' ઇત્યાદિ વાક્યોમાં સ-પણાનો અને આ-પણાનો વિરોધ છે એટલા માટે [તેઓના] ભાગોના ત્યાગવડે એક આશ્રય જણાય છે. (૪૭). એમ ઈશ્વર અને જીવની ઉપાધિ માયા અને અવિદ્યા [છે તેમને] મૂકી દઇને અખંડ સમિચ્છદાનંદ પરબ્રહ્મ જ સમજાય છે. ૪૮.

વિવેચન:—પાછળ યુક્તિ વડે જીવ બ્રહ્મની એકતા બતાવી પણ તે એકતા શ્રુતિથી પણ સિદ્ધ છે; એમ બતાવવાને માટે આ ઉત્તર ભાગની યોજના છે. ૧ તત્ત્વમસિ ઇત્યાદિ મહાવાક્યોમાં તે જીવઈશ્વરના વિરૂદ્ધ અંશનો ત્યાગ કરીને તેમની એકતા ઉપનિષદોમાં બતાવેલી છે. તત્ત્વમસિ વાક્યમાં તત્, ત્વં અને અસિ એવાં ત્રણ પદ છે. તેમાં તત્ પદ પર-માત્માને ઠેકાણે છે. અને ત્વં પદ જીવાત્માને ઠેકાણે છે. બ્રહ્મ જ્યારે તમઃપ્રધાન માયાનો અંગીકાર કરે છે, ત્યારે તે સર્વ ચર (જંગમ) અને અચર (સ્થાવર) કાર્યના સમૂહ-રૂપ જગત્તનું ઉપાદાન કારણ કહેવાય છે, એટલે જગતના અધ્યાસ (વિવર્ત) નું સ્થાન કહેવાય છે; અને જ્યારે તે સત્વગુણપ્રધાન માયાનો સ્વીકાર કરે છે; ત્યારે તે જગત્તનું નિમિત્ત કારણ કહેવાય છે. આ નિમિત્ત કારણરૂપ બ્રહ્મ ઉપાદાનાદિને જાણનાર અને કર્તા છે—ઈશ્વર છે. નિમિત્ત તથા ઉપાદાન કારણ રૂપ બ્રહ્મ તત્ત્વમસિ મહા-વાક્યમાં તત્ પદનું વાચ્ય છે. એજ બ્રહ્મ ઇચ્છા, કર્મ અને વાસનાથી દૂષિત થએલી એ જ મલિનસત્ત્વપ્રધાન માયાનો—અવિદ્યાનો સ્વીકાર કરે છે—જીવ રૂપ થાય છે; ત્યારે તે મહાવાક્યમાંના ત્વં પદનું વાચ્ય છે. આમ એકનું એક બ્રહ્મ, તમઃપ્રધાન, શુદ્ધસત્ત્વ-પ્રધાન, ને મલિનસત્ત્વપ્રધાન માયાના અંગીકારથી અનુક્રમે ઉપાદાન, નિમિત્ત—ઈશ્વર અને જીવ એમ ત્રણ રૂપે ભાસે છે. આ ભાસવું માયાને લઈને છે. એ ત્રણે જાતની પરસ્પર વિરોધી માયાને છોડી દેતાં બ્રહ્મ અખંડ સમિચ્છદાનંદ રૂપ છે તે, તે મહા-વાક્યવડે—લક્ષણાવડે બોધાય છે—સમજાય છે—અનુભવાય છે. જેમ દેવદત્ત નામના કાંઈ પુરૂષને યગદત્ત પૂર્વે કાશીમાં જોયો હતો, તે જ દેવદત્ત કાશી છોડીને કાંઈ બીજા દેશમાં જ્યાં યગદત્ત રહે છે, ત્યાં આજ્યો છે. યગદત્તે તેને જોયો એટલે પોતાના મિત્રને તેણે કહ્યું કે 'પૂર્વે કાશીમાં મેં જોયો હતો, તે આ દેવદત્ત છે' અહીં ભૂતકાળ અને તે કાળની ઉપાધિને 'તે' શબ્દ જણાવે છે; અને વર્તમાન કાળ, અને તેની ઉપાધિને 'આ' શબ્દ જણાવે છે. એમ 'તે-પણું' અને 'આ-પણું' એ બંને શબ્દોમાં વિરૂદ્ધ અર્થ

૧ ત્યારે વેદોમાં જીવબ્રહ્મની અભેદતા બતાવવાને માટે જે વાક્યો છે, તેને મહાવાક્ય કહે છે. 'તત્ત્વમસિ' એ વાક્ય સામ વેદના છાંદોગ્યોપનિષદમાંનું છે. વળી યજુર્વેદમાં મહંબ્રહ્મસિ, ઋગ્વેદમાં પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ અને અથર્વવેદમાં ઇયમાત્માબ્રહ્મ એ મહાવાક્ય છે. (નુઓ મહાવાક્યવિવેક પ્ર. ૫૩)

છે, પણ તે વિરૂદ્ધ અર્થનો ત્યાગ કરીને તે બંનેની સાથે અવિરૂદ્ધ દેવદત્તનો પિંડ જોડાય છે. તેમ માયોપાધિવાળા બ્રહ્મમાંથી અને અવિદ્યોપાધિ વાળા બ્રહ્મ-જીવમાંથી તેની તે તે ઉપાધિને કાઢી નાંખતાં આકી અવશેષ રહેલું તત્ત્વ તે અખંડ સિદ્ધ્યદાનંદ રૂપ પર બ્રહ્મ જ છે; તે ભાગત્યાગ લક્ષણાવડે જણાય છે, એટલે મહાવાક્યમાં બતાવેલ પરોક્ષ ચૈતન્યનો અર્થ જણાવનાર તત્ત્વ અને અપરોક્ષ ચૈતન્યનો અર્થ બતાવનાર ત્વં શબ્દ પોત-પોતાનો વિરૂદ્ધાંશ અર્થ તજી દઇને એક શુદ્ધ અખંડ ચૈતન્યમાં જોડાય છે. ૪૩-૪૮

સવિકલ્પસ્ય લક્ષ્યત્વે લક્ષ્યસ્ય સ્યાદવસ્તુતા ।

નિર્વિકલ્પસ્ય લક્ષ્યત્વં ન દૃષ્ટં ન ચ સંભવિ ॥૪૯॥

શબ્દાર્થ:—સવિકલ્પ (બ્રહ્મ)નું લક્ષ્યપણું હોવા સતે લક્ષ્યનું મિથ્યા-પણું થાય છે [અને કોઈ] નિર્વિકલ્પ (વસ્તુ)નું લક્ષ્યપણું દીઠું નથી [અને] સંભવવાળું [પણ] નથી. ૪૯.

વિવેચન:—આ જગ્યાએ વાદી શંકા કરે છે તે એ કે, તમે જ્યારે મહાવાક્યવડે લક્ષણાથી જાણવા યોગ્ય બ્રહ્મ છે એમ કહો છો, ત્યારે તે બ્રહ્મ સવિકલ્પ છે કે નિર્વિકલ્પ છે? વસ્તુના સ્વરૂપથી વિપરીત (ઉલટું) કલ્પાએલ નામ, 'જ્ઞાતિ આદિક ધર્મ છે, તે વિકલ્પ કહેવાય છે. ને જે વસ્તુ તે વિકલ્પે સહિત હોય તે વસ્તુ સવિકલ્પ કહેવાય છે. જે બ્રહ્મને તમે સવિકલ્પ કહો તો નામજ્ઞાતિ આદિક ધર્મવાળા પદાર્થો જેમ મિથ્યા જણાય છે; તેમ આ તમારું સવિકલ્પ બ્રહ્મ પણ મહાવાક્યના અર્થવડે લક્ષણાથી જાણવાની યોગ્યતાવાળું હોવાથી મિથ્યા થાય છે—તેનું લક્ષ્યપણું જ મિથ્યા થાય છે, અને જે તે નિર્વિકલ્પ છે એમ તમે કહેતા હો, તો નિર્વિકલ્પ એવી કેઈ વસ્તુનું લક્ષ્યપણું જગતમાં ક્યાંઈ જોયું નથી, અને પ્રકૃતિથી તે સંભવવાળું પણ નથી. તે સિદ્ધ પણ કોઈ શકતું નથી, કેમકે જે વસ્તુ લક્ષણાવૃત્તિથી જણાય છે તે વસ્તુ લક્ષણાનો વિષય એટલે લક્ષ્ય કહેવાય છે. અને તે લક્ષ્યમાં—ઘટમાં ઘટત્વ, પટમાં પટત્વ ને ગાયમાં ગોત્વ છે તેમ લક્ષ્યત્વ છે માટે તે સવિકલ્પ થયું. એ સવિકલ્પને વળી નિર્વિકલ્પ કહેવું તે તો વ્યાધાત^૧ ગણાય. ૪૯

વિકલ્પો નિર્વિકલ્પસ્ય સવિકલ્પસ્ય વા ભવેત્ ।

આદ્યે વ્યાહતિરન્યત્રાનવસ્થાત્માશ્રયાદયઃ ॥૫૦॥

શબ્દાર્થ:—નિર્વિકલ્પમાં કે સવિકલ્પમાં [તારો] વિકલ્પ છે? પહેલા પક્ષમાં [હોય તો] વ્યાધાત દોષ; [અને] બીજા પક્ષમાં [હોય તો] અનવસ્થા [અને] આત્માશ્રયાદિ દોષ [આવે છે]. ૫૦.

વિવેચન:—સિદ્ધાન્તી વાદીને કહે છે કે આ તારો પ્રશ્ન ખોટો છે, માટે તેના સમાધાનને સાર ઉત્તરો^૨ પ્રશ્ન પૂછવારૂપે હું તને ખોટો જ ઉત્તર^૩ આપું છું. પાછા

૧. પોતાના બોલવડે પોતાના વચનમાં બાધ આવે તે વ્યાધાત દોષ કહેવાય છે; જેમ કોઈ કહે કે 'મારા મોંમાં જીભ નથી' હું તો બોલી ગયો છું 'મારો પિતા તો બાળબ્રહ્મચારી છે' છતાંદિ.

૨. જેમ ભૂમિતિના કેટલાક સિદ્ધાંતો ઉલટપક્ષથી સિદ્ધ કરવામાં આવે છે; તેમ અજ્ઞ પણ ઉલટપક્ષથી સિદ્ધતા બતાવે છે.

શ્લોકમાં તે સવિકલ્પ જ્ઞાનું લક્ષ્ય છે કે નિર્વિકલ્પ જ્ઞાનું લક્ષ્ય છે—અર્થાત્ જ્ઞાન સવિકલ્પ છે કે નિર્વિકલ્પ છે; એમ પૂછવારૂપ વિકલ્પ કયો છે. તારો વિકલ્પ જો નિર્વિકલ્પ જ્ઞાનમાં હોય તો તે વ્યાધાત છે, કેમકે કોઈ નિર્વિકલ્પ વસ્તુમાં વિકલ્પ હોય જ નહિ. એક વાર તે નિર્વિકલ્પ અને તે જ પાછી સવિકલ્પ છે એમ કહેવાય જ નહિ. આથી કરીને તારો કરવા ધારેલો વિકલ્પ સવિકલ્પને માટે છે, એમ તારે કહેવું જોઈશે. અર્થાત્ તારે ખીજો પક્ષ સ્વીકારવો પડશે, અને એ સ્વીકારવાથી તેમાં આત્માશ્રયથી અનવસ્થાપયેત ચાર દોષ આવે છે.

જો તારો વિકલ્પ સવિકલ્પ જ્ઞાનમાં છે; તો કહે કે, જે વિકલ્પ* મળવાથી જ્ઞાન સવિકલ્પ થયું છે. તે જ વિકલ્પ+ તું સવિકલ્પ જ્ઞાનમાં કરવા ધારે છે કે જૂદો. જો તે જ હોય, તો તો તેમાં આત્માશ્રય દોષ આવે છે; એટલે કે, જે વિકલ્પ તું સવિકલ્પ જ્ઞાનમાં કરે છે, તે વિકલ્પનું આશ્રય તે સવિકલ્પ જ્ઞાન થાય છે; આથી કરીને સવિકલ્પ જ્ઞાનમાં કલ્પેલો વિકલ્પ* જે તારા કરવા ધારેલા વિકલ્પને રૂપે છે, તે પણ તારા કરવા ધારેલા વિકલ્પનો+ આશ્રય થાય છે. અર્થાત્ વિકલ્પ વિકલ્પનો—પોતે પોતાનો આશ્રય થાય છે; આને આત્માશ્રય દોષ કહે છે.

જો તારો કરવા ધારેલો +વિકલ્પ જે *વિકલ્પ મળવાથી જ્ઞાન સવિકલ્પ થયું છે, તેનાથી જૂદો હોય તો તેમાં અન્યોન્યાશ્રય દોષ આવે છે, એટલે કે,—તારો કરવા ધારેલો +વિકલ્પ અને જ્ઞાનમાંનો વિકલ્પ જો એ જૂદા છે, તેઓમાં કોણ આશ્રય અને કોણ આશ્રિત થશે? તેઓ બંને પરસ્પર એક બીજાના આશ્રયઆશ્રિત થશે. આને જ અન્યોન્યાશ્રય દોષ કહે છે.

આ દોષથી મુક્ત થવા સાર, તેઓમાંનો કોઈ કોઈનો આશ્રય નથી પણ તે બંને વિકલ્પોનો આશ્રય કોઈ ત્રીજો વિકલ્પ છે એમ માનીએ, તો તેમાં ચક્રક અથવા ચક્રિકા દોષ આવે છે એટલે કે,—

અન્યોન્યાશ્રય દોષ પ્રાપ્ત થતી વખતના જે વિકલ્પના આશ્રયરૂપ ધારેલો આ ત્રીજો વિકલ્પ, તે જે વિકલ્પમાંના કોઈ એક જાતનો માનવો પડશે. જો તે કરવા ધારેલા વિકલ્પના જેવો હોય, તો આ ત્રીજા વિકલ્પ વગર (એટલે તેની જાતના ધારેલા વિકલ્પ વગર

૩. સૂત્રનિર્ણયમાં જૂદા પ્રશ્નો ઉત્તર પણ જૂદા જ આપવો, અને તેથી સિદ્ધાંત બતાવવો; આવી રીતને ઉદ્વેગકૃતિકા ન્યાય કહે છે. જાંઠ જ્યારે તોફાની ઉપર આવે, ત્યારે તેના પર લાદેલી લાકડીથી તેને શિક્ષા કરી સીધું કરવામાં આવે છે તે.

* મૂળશ્રવણી શ્રીકામાં આને તૃતીયાંત વિકલ્પને નામે અને + આને પ્રથમાંત વિકલ્પને નામે બ્યવહર્યો છે.

૧ ખીજી વસ્તુ કોઈ એક વસ્તુમાં રહે છે, ત્યારે ખીજી વસ્તુ વિશેષ કહેવાય છે, અને પહેલી વસ્તુ અધિકરણ કહેવાય છે. વિશેષણ યુક્ત અધિકરણને વિશિષ્ટ કહે છે. વિશિષ્ટમાં જે ધર્મ પ્રવર્તે છે, તે વિશેષણમાં પણ પ્રવર્તે છે. જેમ ‘દંડી પુરૂષ જાય છે’ એમાં દંડ વિશેષણ, પુરૂષ અધિકરણ અને દંડી વિશિષ્ટ છે. વિશિષ્ટ દંડી પુરૂષમાં જવારૂપ ધર્મ પ્રવર્તે છે; તે દંડ વિશેષણમાં પણ પ્રવર્તે છે. તેમ અત્ર વિશિષ્ટ સવિકલ્પ જ્ઞાન કરવા ધારેલા વિકલ્પના આશ્રયરૂપ ધર્મવાળું હોવાથી તેનો વિકલ્પ પણ કરવા ધારેલા વિકલ્પનો આશ્રય થાય છે.

પણ) સવિકલ્પ સિદ્ધ નથી, અને સવિકલ્પ વગર કરવા ધારેલો વિકલ્પ (ત્રીજો વિકલ્પ પણ આની જ જાતનો છે માટે તે પણ) સિદ્ધ નથી; અર્થાત્ ત્રીજો વિકલ્પ, એક વાર આશ્રય અને બીજી વાર આશ્રિત થાય છે તેમ કરવા ધારેલો વિકલ્પ પણ, એક વાર આશ્રિત અને બીજી વાર આશ્રય થાય છે; વળી તે જ પ્રમાણે સવિકલ્પ (માંનો વિકલ્પ) પણ, એક વાર આશ્રય અને બીજી વાર આશ્રિત થાય છે, એટલે આમાં ચક્રની પેઠે દોષભ્રમણ થાય છે; માટે અહિંમાં ચક્ર કે ચક્રિકા દોષ કહેવાય છે.

જો આ ત્રીજો વિકલ્પ પણ બે વિકલ્પ કરતાં જૂદો હોય તો આ ત્રણેના આશ્રયરૂપ ગ્રાંથો વિકલ્પ કલ્પવે પડશે; એમ જ પાંચમો, છઠ્ઠો, ઇત્યાદિ કલ્પવા પડશે; અને એમ થવાથી અનવસ્થા દોષ આવે છે. આથી જણાય છે કે બ્રહ્મ સવિકલ્પ છે કે નિર્વિકલ્પ છે એ પ્રશ્ન જ જૂદો છે. કરવો ધટતો જ નથી. ૫૦.

ગુણાદિ અનાત્મ વસ્તુમાં પણ વિકલ્પ કરવાથી વ્યાધાતાદિ અનવસ્થા પર્યંત દોષ આવે છે; તે નીચેના શ્લોકમાં બતાવે છે.—

इदं गुणक्रियाजातिद्रव्यसंबंधवस्तुषु ।

समं तेन स्वरूपस्य सर्वमेतदितीष्यताम् ॥૫૧॥

શબ્દાર્થ:—આ (વ્યાધાતાદિ દોષો) ગુણ, ક્રિયા, જાતિ, દ્રવ્ય અને સંબંધરૂપ વસ્તુઓમાં [પણ] તેમ જ [છે] તે (કારણ) થી આ સર્વ [ગુણાદિ] સ્વરૂપના [કલ્પેલા] છે, એમ અંગીકાર કરવું. ૫૧.

વિવેચન:—ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે બ્રહ્મમાં વિકલ્પ કરતાં જેમ વ્યાધાતાદિ દોષો આવે છે; તેમ ગુણ, ક્રિયા, જાતિ, દ્રવ્ય અને સંબંધરૂપ વસ્તુઓમાં પણ વિકલ્પ કરતાં વ્યાધાતાદિ દોષ આવે છે, એટલે કે ગુણ નિર્ગુણ વસ્તુમાં રહે છે કે સગુણ વસ્તુમાં રહે છે? જો નિર્ગુણમાં રહેતો હોય તો વ્યાધાત અને સગુણમાં રહેતો હોય તો આત્માશ્રયાદિક દોષ આવે છે. તેમજ ક્રિયા, ક્રિયાવાનમાં કે ક્રિયારહિતમાં રહે છે ઇત્યાદિ વિષે ચોજી લેવું. હવે આટલે સુધી આવ્યા પછી એક પ્રશ્ન ઉઠે છે કે, વાદીના અસત્ પ્રશ્નનો પ્રત્યુત્તર અસત્ પ્રશ્ન પૂછવા રૂપે તો થયો, પણ એથી સહ ઉત્તર શો મળે છે? અંતકાર તે બતાવે છે કે બ્રહ્મમાં કે ગુણાદિ અનાત્મ વસ્તુમાં વિકલ્પ કરવો ધટતો જ નથી. ગુણાદિક સર્વ ધર્મમાં, વિકલ્પનો અસંભવ છે, એટલા માટે માયા ઉપહિત ચેતન સ્વરૂપમાં તેઓ કલ્પિત અને તાદાત્મ્ય સંબંધવડે વર્તે જાય છે—વિવર્તે છે. ખરા નથી. ૫૧.

વાદી કહે છે કે ગુણાદિક ધર્મો પોતપોતાના આશ્રયમાં કલ્પિત હોય તો તે ભલે રજા, પણ તેથી આપણું પ્રકૃત જે આત્મા છે તેમાં શો લાભ થયો? એના જવાબને માટે આ નીચેનો શ્લોક કહે છે.—

विकल्पतदभावाभ्यामसंपृष्ठात्मवस्तुन ।

विकल्पितलक्ष्यत्वसंबंधाद्यास्तु कल्पिताः ॥૫૨॥

શબ્દાર્થ:—વિકલ્પવડે તથા તે (વિકલ્પ) ના અભાવવડે, સ્પર્શરહિત આત્મ વસ્તુમાં વિકલ્પપણું, લક્ષ્યપણું અને સંબંધાદિક કલ્પેલાં છે. ૫૨.

વિવેચન:—આત્મા વિકલ્પવડે અથવા વિકલ્પના અભાવવડે સ્પર્શરહિત છે, એટલે નામજ્ઞતિ આદિવાળી કલ્પી કાઢેલી વસ્તુઓ આત્મામાં ભાસે છે પણ તે વિકલ્પ આત્માને સ્પર્શ કરતો નથી. તેમ જ તે વિકલ્પનો અભાવ થાય તો તેથી કાંઈ આત્મસ્વરૂપમાં વિકૃતિ થતી નથી. આત્મસ્વરૂપમાં વિકલ્પ છે નહિ, અને વિકલ્પનો અભાવ પણ નથી. એ બનેથી તે તો જુદો જ છે. તેમના સ્પર્શ વગરનો છે. આત્મા જ્યારે શુદ્ધ છે; ત્યારે આ * વિકલ્પિતપણું, લક્ષ્યપણું અને * સંબંધાદિક બધાં આવ્યાં ક્યાંથી ? એ આવ્યાં નથી ને જવાનાં પણ નથી એ તો માત્ર કલ્પેલાં જ છે. સ્વતઃ નથી. રજ્જુમાં જેમ સર્પ કલ્પાયો છે, છીપમાં જેમ રૂપું કલ્પાય છે, તેમ આત્મરૂપમાં એ માત્ર કલ્પેલાં છે. ૫૨.

અત્યાર સુધીમાં જણાવેલા ગ્રંથનો ફલિતાર્થ બતાવે છે.—

૨ શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસનનું લક્ષણ. ૫૩—૫૪.

इत्थं वाक्यैस्तदर्थानुसंधानं श्रवणं भवेत् ।

युक्त्या संभावितत्वानुसंधानं मननं तु तत् ॥ ૫૩ ॥

ताभ्यां निर्विचिकित्सेऽर्थे चेतसः स्थापितस्य यत् ।

एकतानત્રમેતદ્દિ નિદિધ્યાસનમુચ્યતે ॥ ૫૪ ॥

શબ્દાર્થ:—એ પ્રકારે (મહા) વાક્યોવડે તે (મહાવાક્યો) ના અર્થનું શોધન [તે] શ્રવણ [અને જે] યુક્તિવડે યોગ્યતાનું શોધન તે તો મનન થાય છે. (૫૩). તે (શ્રવણમનન) વડે નિઃસંદેહ (થએલા) અર્થમાં, સ્થાપેલા ચિત્તની જે એકતાનતા, તે [યોગશાસ્ત્રમાં] પ્રસિદ્ધ [ધ્યાન] નિદિધ્યાસન કહેવાય છે. ૫૪.

* વિકલ્પ નિર્વિકલ્પમાં છે; અથવા સવિકલ્પમાં છે ? શુણું નિર્શુણમાં છે કે સગુણમાં છે ? ઈત્યાદિ વાદીના મતમાં પાછળ વિકલ્પ ક્યાં છે તેનો વિષય જેમાં હોય તે વિકલ્પિતત્વ કહેવાય છે.

૧ સંબંધાદિ એ શબ્દવડે દ્રવ્ય, શુણું, જ્ઞતિ અને ક્રિયાનું ગ્રહણ છે. સંબંધ એટલે સંયોગ. જ્યારે કોઈ વસ્તુનો કોઈની સાથે યોગ થાય છે, ત્યારે તે વ્યવહારમાં સંબંધ કહેવાય છે. જેમાં સંબંધ થાય છે તેને ન્યાય શાસ્ત્રમાં અનુયોગી કહે છે, ને જેનો સંયોગ થાય છે તેને પ્રતિયોગી કહે છે.

અભાવ અને સાદૃશ્યથી ભિન્ન, પ્રતિયોગીની અપેક્ષાસહિત પ્રતીતિના વિષયને નૈયાયિકો સંબંધ કહે છે. સંબંધ ધણા પ્રકારના છે, કોઈ જે દ્રવ્યનો સંબંધ, તે સંયોગ સંબંધ; નિત્ય સંબંધને સમવાય સંબંધ; કલ્પિત બેદવાળું હોય પણ વાસ્તવ બેદ વગરનું હોય તે તાદાત્મ્ય સંબંધ ઇત્યાદિ.

શુણોનું જે આશ્રયસ્થાન તે દ્રવ્ય અથવા સમવાયી કારણને પણ દ્રવ્ય કહે છે. દ્રવ્ય અને કર્મથી જુદાપણા સતે જે સામાન્ય જ્ઞતિ એટલે સત્તાવીંન છે, તે શુણું કહેવાય છે.

જે નિત્ય અને સમવાય સંબંધથી અનેક ધર્મોમાં રહેલ છે તેને સામાન્ય અથવા જ્ઞતિ કહે છે. સંયોગભિન્નત્વ સત્તાં, સંયોગનું જે સમવાયી કારણ છે, તે અથવા જેમાં કર્મત્વ જ્ઞતિ છે તે કર્મ કહેવાય છે. એ જ ક્રિયા છે.

આના વિરોધ ખુલાસાને માટે તથા વિભાગોને માટે જુઓ તર્કસંગ્રહ.

વિવેચન:—એ પ્રકારે જગતો યંદુપાદાનું ઈ ૪૪ મા શ્લોકથી આરંભીને પાછલા(પર)મા શ્લોક સુધીમાં જે પ્રકાર બતાવ્યો છે; તે પ્રકારે હ્રસ્વમસિ આદિક મહાવાક્યોવડે તે મહાવાક્યોના અર્થનો વિચાર કરવો—તેમના અર્થનું શોધન કરવું, તેને વેદાન્તમાં શ્રવણ^૧ કહે છે, અને શબ્દસ્પર્શાદયઃ ઈ ૨ જા શ્લોકથી આરંભી પરાપરાત્મનોત્તરેવં ઈ ૪૩ મા શ્લોક સુધીમાં જે પ્રકાર બતાવ્યો છે, તે પ્રકારરૂપ યુક્તિવડે શ્રવણ કરેલા અર્થનું જે જ્ઞાન થાય છે, તેને મનન કહે છે. આ શ્રવણથી અને મનનથી મહાવાક્યના અર્થમાં કાંઈ પણ સંશય રહેતો નથી, ત્યારે તે નિર્વિચિકિત્સ કહેવાય છે. આવા નિઃસંદેહ અર્થમાં ચિત્ત બંધાઈ જાય—આધું પાધું જાય નહિ ત્યારે તે (દેશબંધચિત્તસ્ય ધારણા) ધારણા કહેવાય છે. મહાવાક્યના અર્થમાં ચિત્તની ધારણા થયા પછી જ્યારે તેમાં ચિત્તની એકતાનતા થઈ જાય, ચિત્ત મહાવાક્યના અર્થને અનુરૂપ થઈ જાય, બ્રહ્માત્માની એકતાના પ્રવાહરૂપ થઈ જાય, ત્યારે તે યોગશાસ્ત્રના મત પ્રમાણે ધ્યાન કહેવાય છે. આ ધ્યાન તે જ વેદાન્તમાં નિદિધ્યાસન કહેવાય છે. નિદિધ્યાસનમાં એકાગ્રતાનું અવિચ્છિન્નપણું છે, પણ તેમાં ધ્યાતા ને ધ્યેયનું પૃથક્પણું રહે છે, ૫૩—૫૪.

આથી આગળની ડોટિ તે સમાધિ. સમાધિનું નિરૂપણ નીચે કરી બતાવે છે.—

૩ નિર્વિકલ્પસમાધિ. ૫૫—૬૧.

ધ્યાતૃધ્યાને પરિચય ક્રષાદ્ધ્યેયૈકગોચરમ્ ।

નિવાતદીપવચ્ચિત્તં સમાધિરભિધીયતે ॥૫૫॥

વૃત્તયસ્તુ તદાનીમજ્ઞાતા અપ્યાત્મગોચરાઃ

સ્મરણાદનુમીયન્તે વ્યુત્થિતસ્ય સમુત્થિતાત્ ॥૫૬॥

વૃત્તીનામનુવૃત્તિસ્તુ પ્રયત્નાત્ પ્રથમાદપિ ।

અદૃષ્ટાસકૃદભ્યાસસંસ્કારસચિવાદ્ ભવેત્ ॥૫૭॥

યથા દીપો નિવાતસ્ય ઇત્યાદિભિરનેકથા ।

ભગવાનિમમેવાર્થમર્જુનાય ન્યરૂપયત્ ॥૫૮॥

શબ્દાર્થ:—ધ્યાતા અને ધ્યાનને અનુક્રમે મૂકી દઈને, એક ધ્યેય જ જેનો વિષય છે, એવું નિવાત દીપના જેવું ચિત્ત, સમાધિ કહેવાય છે. (૫૫). આત્મા જ જેનો વિષય છે એવી વૃત્તિઓ તો, તે વખતે (સમાધિમાં) નહિ જણાએલી જ છે; બોપણ સમાધિમાંથી] ઉઠેલાના ઉત્પન્ન થએલા સ્મરણથી [તેઓ છે એમ] અનુમાન કરાય છે. (૫૬). વૃત્તિઓની અનુવૃત્તિઓ તો અદૃષ્ટ અને વારંવાર અભ્યાસના સંસ્કારવાળા પ્રથમ કાળના પ્રયત્નથી પણ થાય છે. (૫૭). ‘જેમ વાયુ વગરના પ્રદેશમાં રહેલો દીવો’ ઇત્યાદિ શ્લોકોવડે ઘણું પ્રકારે (શ્રીકૃષ્ણ) ભગવાન અર્જુનની પાસે આવો જ અર્થ નિરૂપણ કરતા હતા. ૫૮.

વિવેચન:—નિદિધ્યાસનની પરિપાકાવસ્થા તે સમાધિ છે. નિદિધ્યાસનનો અભ્યાસ વધતાં—દૃઢ થતાં તેમાં ધ્યાતા ધ્યાન છે, તે ક્રમ પ્રમાણે મૂકાઈ જાય, તેનું જ્ઞાન રહે નહિ; અને મહાવાક્યના અર્થથી નિઃસંદેહ રહેલું બ્રહ્મ જે ધ્યેય છે, તે ધ્યેય જ ચિત્તનો વિષય થઈ જાય, તેમાં જ ચિત્ત સ્થિર થઈ પવન વગરના દીવાના જેવું થઈ જાય; એટલે કે શ્વાસોચ્છવાસની ગતિથી ઉઠતી કલ્પનાઓ કે વૃત્તિઓ માત્ર બંધ પડી જઈ, શ્વાસોચ્છવાસ પણ સ્થિર થઈ જાય—કેવળકુંભકાવસ્થા થઈ જાય: ચિત્તની આવી અવસ્થાને સમાધિ કહે છે. અત્ર એક પ્રશ્ન ઉઠે છે તે એ કે, સમાધિમાં ચિત્તની બધી વૃત્તિઓ બંધ પડી જતી હોય તો પછી ધ્યેયાકાર વૃત્તિનો નિશ્ચય સંભવે કેમ? આ શંકા દીક છે. આત્મગોચર વૃત્તિઓ તે વખતે નહિ જેવી થાય છે એ વાત ખરી છે તથાપિ સમાધિમાંથી ઉઠેલા માણસને “હું આટલા વખત સુધી સમાહિત હતો” એવું જે જ્ઞાન થાય છે તે જ્ઞાન સ્મૃતિ રૂપે છે. અનુભવેલા વિષયની જ સ્મૃતિ થાય છે એ વાત તો સિદ્ધ છે, સારે સમાધિકાળની સ્મૃતિ અનુભવેલી તો છે. અનુભવેલી છે માટે વૃત્તિઓનું અસ્તિત્વ પણ છે એમ અનુમાનથી સિદ્ધ થાય છે. ભવતુ! સમાધિમાં ચિત્તવૃત્તિઓ હો, પરંતુ એ ચિત્તવૃત્તિઓ પણ પ્રાણુની પેઠે શૂન્ય હોવાનો સંભવ છે, પણ એક પછી એક તેના પ્રવાહનો—અનુવૃત્તિનો સંભવ નથી એમ કહેવું જોઈએ; પણ એમ નથી. પ્રવાહ પણ રહે છે. પ્રકૃત એ પ્રવાહ સમાધિકાળમાં ભ્રમણરૂપે છે. એ ભ્રમણ, ચાલતા સમાધિકાળના પ્રયત્નથી નથી પણ સમાધિની પેહેલાંના પ્રયત્નથી છે. જિજ્ઞાસુને વારંવાર સમાધિમાં જોડાવાની ઈચ્છા થાય છે ને જોડાય છે. આમ તેના તે અભ્યાસથી વૃત્તિઓના પ્રવાહરૂપ એક ભાવના—સંસ્કારવિશેષ ઉત્પન્ન થાય છે. આ સંસ્કાર સાથે વળી યોગીનો અશુક્લ*કૃષ્ણ નામનો પુણ્યવિશેષ છે તે જોડાય છે, આ બન્ને કારણોથી સમાધિકાળમાં વૃત્તિઓનું ઉત્થાન થતું નથી; તોપણ કુંભારે જેમ પોતાના ચક્રને ફેરવી દંડ મૂકી દીધો હોય છે તોપણ ચક્રભ્રમણ તો ચાલે છે જ, તથા અગ્નિસંયોગમાં તપાવેલો લોઢાનો ગોળો અગ્નિમાંથી કાઢી લીધા પછી પણ દાહકશક્તિ ધરાવે છે તેમ જ તે વૃત્તિઓનું ભ્રમણ તો રહે છે જ. મહાયોગી શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ અર્જુનને યોગનું સ્વરૂપ બતાવવા વખતે સમાધિમાં ચિત્તવૃત્તિઓ ‘નિર્વાતસ્થાનમાં રહેલા દીવાની પેઠે સ્થિર છે’ ઇત્યાદિ શ્લોકોવાડે એ જ વાત નિરૂપણ કરી બતાવેલી છે. ૫૫—૫૮.

અનાદાવિહ સંસારે સંચિતાઃ કર્મકોટયઃ।

અનેન વિલયં યાન્તિ શુદ્ધો ધર્મો વિવર્દતે ॥૫૯॥

ધર્મમેઘમિમં પ્રાહુઃ સમાર્ધિ યોગવિત્તમાઃ।

વર્ષસેષ યતો ધર્મામૃતધારાઃ સહસ્રશઃ ॥૬૦॥

શબ્દાર્થ:—અહિઆં અનાદિ સંસારમાં અનંત કર્મના ઢગલાઓ, [છે, તેઓ] આ (સમાધિ) વડે નાશ પામે છે [અને] તેનાથી શુદ્ધ ધર્મ વધે છે. (૫૯). આ (સમાધિ) હજારો પ્રકારે ધર્મરૂપ અમૃત ધારાઓને વર-

૧ યોગસૂત્રમાં ભગવાન પતંજલીએ કેવલ્યપાદના ૭ મા સૂત્રમાં આનું વર્ણન આપ્યું છે. શુક્લ=શુભ, કૃષ્ણ=દુષ્ટ અને શુક્લકૃષ્ણ=પાપપુણ્યથી મિશ્ર; આ ત્રણે પ્રકારનાં કર્મ યોગીઓને નથી.

સાથે છે, જેથી કરીને યોગમાં અત્યન્ત કુશળ પુરૂષો આ સમાધિને ધર્મ-
મેધ કહે છે. ૬૦.

વિવેચન:—આ સંસાર અનાદિ છે, અને તેમાં પાપપુણ્યરૂપ પ્રાણીઓનાં અનેક જ-
ન્મમાં કાર્યો એકઠાં થઈ રહેલાં છે—અપરિમિત સંચિતો છે. યોગીને જ્યારે આ સમાધિ થઈ
આત્મજ્ઞાન થાય છે—આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, ત્યારે ક્ષીયન્તે ચાસ્ત્ય કર્મણિ તસ્મિન્ દૃષ્ટે
પરાવરે 'તે પરાવર બ્રહ્મને અનુભવતાં આનાં કર્મ નાશ પામે છે' એ શ્રુતિ પ્રમાણે અને
જ્ઞાનાગ્નિઃ સર્વકર્મણિ ઈ. સ્મૃતિવાક્ય પ્રમાણે તેનાં સર્વ સંચિત કર્મો નાશ પામી જાય છે
વળી સ્થૂળસૂક્ષ્મ કાર્યના સમૂહરૂપ અવિદ્યાને બંધ પાડનાર, અને બ્રહ્મને સાક્ષાત્કાર થવાનાં
સાધનરૂપ એવો શુદ્ધ ધર્મ પણ વધે છે. જેને બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થયો છે, એવા મહા
યોગીરાજો આ સમાધિને ધર્મમેધ નામ આપે છે, કેમકે એનાથી હજારો લાખો ધર્મરૂપ
અમૃતની ધારાઓ વરસે છે. એક ક્ષણમાં સેકંડો યજ્ઞનું ફળ તે આપે છે. ૫૯-૬૦.

૪ સમાધિનું પરમ પ્રયોજન અને ઉક્ત ગ્રંથનો ફલિતાર્થ. ૬૧-૬૫.

અમુના વાસનાજાલે નિઃશેષં પ્રવિલાપિતે ।

સમૂલોન્મૂલિતે પુણ્યપાપાશ્ચ કર્મસંચયે ॥૬૧॥

વાક્યમપ્રતિબદ્ધં સત્ પ્રાક્ પરોક્ષાવભાસિતે ॥

કરામલકવદ્બોધમપરોક્ષં પ્રસૂયતે ॥૬૨॥

શબ્દાર્થ:—આ (સમાધિ) વડે સંપૂર્ણ વાસના જળનો નાશ કર્યે સતે
[અને] પુણ્યપાપ નામે કર્મના સંચયો મૂળ સહિત ઉખેડી નાંખ્યે સતે, (ત-
દ્વમસ્યાદિ) વાક્ય પ્રતિબંધ વગરનું સતું, પ્રથમ પરોક્ષ ભાસતા (તરવ)
માં [પણ હવે] હાથમાં રહેલા આમળાની પેઠે, અપરોક્ષ બોધને ઉ-
પજાવે છે. ૬૧—૬૨.

વિવેચન:—હવે સમાધિનું પરમ પ્રયોજન બતાવે છે. 'હું અને મારું' એ કર્તૃત્વાદિ
અભિમાનના કારણરૂપે છે. એ જ જ્ઞાનવિરુદ્ધ એવો સંસ્કારનો સમૂહ છે, તે શરીરે ન
થાય એવી રીતે આ સમાધિવડે નાશ પામે છે. આ નાશ પામ્યો તે વાસનાજાળ છે, જે
ક્રિયામાણનું સંચિત કરે છે. એના નાશ પામવાથી ક્રિયામાણ ઉપરની અહંતા અને મમતા
નીકળી ગઈ એટલે શેકડીને વાવેલાં બિયાં જેમ અંકુરિત થતાં નથી, તેમ આવી અવસ્થામાં
આવેલા જ્ઞાનીને ક્રિયામાણ તેના આગળના કે હાલના બંધનરૂપ થતું નથી. વળી તે જ
પ્રમાણે આ સમાધિવડે પાપપુણ્યના સમૂહરૂપ સંચિત કર્મો પણ તેનાં મૂળ સહિત ઉખેડી
જાય છે જે શરીરે કોઈ કાળે-કોઈ કદપે પણ પાંગરી ઝાડ થવા પામે નહિ એવું થઈ
નાશ પામે છે. આમ સમાધિથી સંચિત નાશ પામે છે, અને ક્રિયામાણ થતાંની સાથે જ

૧ જ્ઞાનીનાં પ્રારબ્ધ કર્મ, ભોગવવાથી છૂટે છે અને ક્રિયામાણ, 'હું' અકર્તા, અસાક્ષતા ને
અસંજ્ઞા એવો ચિત્તમાં નિમિત્ત થવાથી વળગતાં નથી; અને સંચિત ઉપર બતાવ્યા મુજબ તત્ત્વ-
જ્ઞાન મવાથી નાશ પામે છે.

નાશ પામે છે, એથી એ જળ થાય છે કે—તત્ત્વમસિ—આદિ મહાવાક્ય, ૧૬મું અને વાસના-
નાં બંધન વગરનું થવાથી પ્રથમ જે તત્ત્વને તે પરોક્ષપણે બતાવતું હતું, તે જ તત્ત્વને
હવે તે હાથમાં રહેલા આમળાની પેઠે અપરોક્ષ બતાવે છે—જીવબ્રહ્મની એકતાનું અપરોક્ષ
જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે. ૬૧-૬૨.

પરોક્ષં બ્રહ્મવિજ્ઞાનં શાઙ્ગં દેશિક પૂર્વકમ્ ।

બુદ્ધિપૂર્વકૃતં પાપં કૃત્સ્તં દર્શતિ વાન્હિવત્ ॥૬૩॥

અપરોક્ષાત્મવિજ્ઞાનં શાઙ્ગં દેશિકપૂર્વકમ્ ।

સંસારકારણાજ્ઞાનતમસશ્ચંડભાસ્કરઃ ॥૬૪॥

શબ્દાર્થઃ—શ્રી ગુરુમુખથી લીધેલું [અને] શબ્દથી થએલું બ્રહ્મનું પરો-
ક્ષ જ્ઞાન, બુદ્ધિપૂર્વક કરેલાં સમસ્ત પાપને અગ્નિની પેઠે બાળી નાંખે છે. (૬૩).
શ્રી ગુરુમુખથી લીધેલું [અને] શબ્દથી થએલું બ્રહ્મનું અપરોક્ષ જ્ઞાન,
સંસારના કારણ અજ્ઞાનરૂપ અંધારાનો પ્રચંડ સૂર્ય છે. ૬૪.

વિવેચનઃ—હવે બ્રહ્મના પરોક્ષ જ્ઞાનથી અને અપરોક્ષ જ્ઞાનથી શા શા લાભ થાય છે,
તે બતાવે છે. ગુરુમુખથી તત્ત્વમસ્વાદિ મહાવાક્યો સાંભળીને બ્રહ્મનું પરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે,
એટલે બ્રહ્મ આવું છે એમ સમજાય છે, ત્યારે જેમ અગ્નિથી તમામ પદાર્થો બળીને ખા-
ખ થઈ જાય છે તેમ એ પરોક્ષ જ્ઞાનથી બળી જોઈને કરેલાં પાપોનો પણ નાશ થઈ
જાય છે. અર્થાત્ પરોક્ષ જ્ઞાન પામેલો માણસ પોતાનાં પાપોના ક્ષય થવાથી ખીજા જન્મમાં
કોઈ જ્ઞાનવાનને ત્યાં જ જન્મી તે જન્મમાં બ્રહ્મનું અપરોક્ષ જ્ઞાન પામી કૈવલ્યમાં મળી જાય
એટલી યોગ્યતાને પામે છે; વળુ ગુરુમુખથી સાંભળેલ મહાવાક્યોવડે જેને બ્રહ્મનું અપરો-
ક્ષ જ્ઞાન થાય છે, એટલે હું એ જ બ્રહ્મ છે, ખીજું કંઈ છે જ નહિ એમ સમજાય છે,
અનુભવાય છે, તે જ્ઞાનીને સંસારબ્રમણ મટી જાય છે; કેમકે અપરોક્ષ જ્ઞાન, સંસારના
કારણ અજ્ઞાનરૂપ અંધારાનો પ્રચંડ સૂર્ય છે. પ્રચંડ એટલે મધ્યાન્હકાળનો સૂર્ય. મધ્યાન્હકા-
ળનો સૂર્યથી જેમ બહારનું તમામ અંધારું નાશ પામી જાય છે તેમ અપરોક્ષ જ્ઞાનથી અ-
જ્ઞાનરૂપ આંતરતમ નાશ પામી જાય છે. ૬૩-૬૪.

“ इत्थं तत्त्वविवेकं विधाय विधिवन्मनः समाधाय ।

विगलितसंस्‍કૃતિबंधः प्राप्नोति परं पदं नरो न चिरात् ॥६५॥

શબ્દાર્થઃ—માણસ, એ પ્રકારે તત્ત્વવિવેક કરીને [તેમાં] આસ્થ રીતે
મનને સ્થીર કરીને, તૂટી ગયા છે સંસારના બંધ જેના એવો, (સતો) તત્કા-
ળ પરમપદને પામે છે. ૬૫.

૧ શ્રી ગુરુ મહાવાક્યનો હપદેશ કરે તે વખતે સાંભળનારનાં સંચિત જ જે તેની વિર-
ક્ષ્ણતા હોય તો તેથી, તથા વાસના જ હપદેશની વિરક્ષ્ણતા હોય તો તેથી, અપરોક્ષ જ્ઞાનનો હૃદય
થતો નથી; પણ સમાધિવડે તો વાસના અને સંચિતનો નાશ થઈ ગયો છે એટલે મહાવાક્ય, ૬૫મું
વાસનાનાં બંધન વગરનું થયું એમ સમજાય છે.

વિવેચન:—આ આખા પ્રકરણનું ૧૧ શું છે તે કહી બતાવે છે. આ આખા પ્રકરણમાં જે કહેલું છે તે સમજીને, બ્રહ્મ એ જ આ મારો આત્મા છે, એમ પંચકોશનો વિવેક કરીને સમજ્યા પછી; તે જ બ્રહ્મમાં ૧૨ી ફરીને ચિત્તનો આરોપ કરીને સમાધિનો આનંદ અનુભવી, સર્વ સંસારનાં બંધનથી મુક્ત થયો સતો માણસ, અપરોક્ષ જ્ઞાનવડે નિરતિશ્યાનન્દરૂપ મોક્ષને થોડા જ વખતમાં મેળવે છે. સત્યજ્ઞાનાનંદરૂપ બ્રહ્મ જ થાય છે. ૬૫

॥ इति श्रीसनातनयोगमार्गोद्धारकपूज्यपादब्रह्मनिष्ठश्रीमन्नथुरामशर्मणः

शिष्येण पाठकावटंकेन सदारामात्मजेन विश्वनाथशर्मणा विर-

चितायां पंचदश्याः श्रीगुर्जरार्थप्रबोधिण्यां तत्त्वविवेकःसमाप्तः॥

પ્રકરણ ૨ ભું.

પંચભૂતવિવેક.

અંથપ્રતિજ્ઞા.

सदद्वैतं श्रुतं यत् तत् पंचभूतविवेकतः ।

बोद्धुं शक्यं ततो भूतपंचकं प्रविविच्यते ॥ ૧ ॥ ૬૬

શબ્દાર્થ:—જે (બ્રહ્મ) સત્ અને અદ્વૈત [છે એમ] સાંભળેલું [છે], તે (બ્રહ્મ), પંચ મહાભૂતના વિવેકથી જણાવવાને શક્ય [છે]; તેટલા માટે પંચ મહાભૂતનું વિવેચન કરીએ છીએ. ૧.

વિવેચન:—સદેવ સોમ્યેદમમ ગામીદેકમેવાદ્વિતીયં ૧ ‘(હૈ સોમ્ય) પૂર્વે આ (જગત) એક જ અદ્વિતીય અને સતરૂપે બ્રહ્મ જ હતું’ ઈત્યાદિશ્રુતિમાં બતાવેલું સતરૂપ અદ્વિતીય બ્રહ્મ તે જગદુત્પત્તિની પૂર્વે જગતનું કારણ છે એમ સાંભળ્યું છે. આ બ્રહ્મ, વાણી અને મનનો વિષય થઈ સ્વતંત્ર રીતે જાણવું અશક્ય છે. જગત સર્વ તેનું કાર્ય ને તેની ઉપાધિરૂપે છે. તે પંચ ભૂતાત્મક છે તેથી પંચ ભૂતને આત્મવસ્તુથી છૂટાં પાડી જોઈએ તો બ્રહ્મ શું છે તે સમજવું શક્ય છે; માટે ૧ ઉપોદ્ધાતરૂપે આ પંચ ભૂતનો વિવેક જણાવવાને અંથ કર્તા પ્રતિજ્ઞા કરે છે. ૧.

૧. सूक्ष्म भूताना गुण અને કાર્યનું વર્ણન. ૬૭-૮૨.

૧. આકાશાદિના ગુણોનું કથન. ૬૭-૭૦.

शब्दस्पर्शौ रूपरसौ गंधो भूतगुणा इमे ।

• एकद्वित्रिचतुःपंच गुणा व्योमादिषु क्रमात् ॥ ૨ ॥ ૬૭

૧ છાન્દોગ્ય ઉપનિષદ્ છઠ્ઠા અધ્યાયનો બીજા ખંડનો પહેલો મંત્ર.

૨ જે અર્થનું પ્રતિપાદન કરવું છે તે અર્થ મનમાં રાખી તેનાથી બીજા અર્થનું પ્રતિપાદન કરવું તેનું નામ ઉપોદ્ધાત. અત્ર બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કરવું છે, એ વાત લક્ષમાં રાખી પંચ મહાભૂતનું વિવેચન કરે છે માટે તે ઉપોદ્ધાત છે.

પ્રતિધ્વનિર્વિચ્છદ્ધો વાયૌ વીસીતિ શબ્દનમ્ ।

અનુષ્ણાશીતસંસ્પર્શો વન્હૌ ભુગુભુગુધ્વનિઃ ॥ ૩ ॥ ૬૮

ઉષ્ણઃ સ્પર્શઃ પ્રમારૂપં જલે બુલુબુલુધ્વનિઃ ।

શીતઃ સ્પર્શઃ શુક્લરૂપં રસો માધુર્યમીરિતમ્ ॥ ૪ ॥ ૬૯

ભૂમૌ કઢકઢાશબ્દઃ કાઠિન્યં સ્પર્શ ઇષ્યતે ।

નીલાદિકં ચિત્રરૂપં મધુરામ્લાદિકો રસઃ ॥ ૫ ॥ ૭૦

સુરમીતરંગંધૌ દ્વૌ ગુણાઃ સમ્યગ્વિવેચિતાઃ ।

શબ્દાર્થઃ—શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ને ગંધ, એ મહાભૂતના ગુણો [છે. તેઓ] અનુક્રમે આકાશાદિમાં એક, બે, ત્રણ, ચાર અને પાંચ છે. (૨). આકાશમાં શબ્દ પડ્યા રૂપે [છે]. વાયુમાં વી—સી એ પ્રકારનો શબ્દ, [તથા] નહિ ઊનો અને નહિ થંડો એવો સ્પર્શ [છે]. અગ્નિમાં ભુગુભુગુ એવો શબ્દ, (૩). ઊનો સ્પર્શ, [અને] પ્રભા રૂપ [છે]. જળમાં બુલુબુલુ એવો શબ્દ, શીત સ્પર્શ, ધોળું રૂપ [અને] રસ મધુર કહેલો [છે]. (૪). પૃથ્વીમાં કડકડા શબ્દ, કઠિણતા સ્પર્શ, શ્યામાદિક ચિત્રરૂપ, મીઠા અને ખાટા આદિક રસ, તથા મુગંધ અને દુર્ગંધ એવા બે ગંધો છે. [એ પ્રકારે મહાભૂતોના] ગુણો સારી રીતે વિવેચન કરી બતાવ્યા. ૫.

વિવેચનઃ—આકાશ, વાયુ, તેજ, જળ અને પૃથ્વી એ પાંચ સૂક્ષ્મ ભૂતોમાં તન્માત્રા-સૂક્ષ્મ-રૂપે ગુણો રહેલા છે. તેઓ ભિન્ન ભિન્ન છે એટલે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ, એ પાંચ ગુણો કાંઈ એક જ મહાભૂતના છે; અગર શબ્દ આકાશનો, સ્પર્શ વાયુનો, એમ અનુક્રમે દરેકનો એક ગુણ છે એમ પણ નથી; પરંતુ આકાશમાં કેવળ શબ્દ; વાયુમાં શબ્દ અને સ્પર્શ; તેજમાં શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ; જળમાં શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ; ને પૃથ્વીમાં શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ, એ પાંચે ગુણો રહેલા છે. આકાશમાં શબ્દ, શુદ્ધ શબ્દરૂપે છે એમ નહિ પણ પ્રતિધ્વનિ—પડ્યાને રૂપે છે. વાયુમાં વી—સી એવો શબ્દ થાય છે. આ શબ્દ અનુકરણ છે, એટલે જોરભેર ચાલતા પવનમાં જે શબ્દ સંભળાય છે તેને આપણે વી—સી એમ બોલી શકીએ તે છે. વાયુની માફક તેજ, જળ, પૃથ્વીમાં પણ બતાવેલા શબ્દો અનુકરણ વાચક જ છે. વાયુનો સ્પર્શ, નથી થંડો, કે નથી ઉણુ. ઉણુ પદાર્થોના સંયોગથી તે ઉણુ અને શીત પદાર્થોના સંયોગથી તે શીત જણાય છે. તેજમાં આ બે ગુણ સિવાય રૂપગુણ વધે છે, તે પ્રકાશ—કાંતિરૂપ છે; એનો સ્પર્શ ઉણુ અને શબ્દ ભુગુભુગુ છે. હુતાશણીના મોટા ભડકાથી ધ્યાન દઈ સાંભળતાં આ શબ્દ સમજી શકાય છે. વહેતું પાણી ખળખળ કરતું ચાલ્યું જાય છે એમ આપણે જે કહીએ છીએ, તે જ જળમાંનો બુલુબુલુ શબ્દ છે. જળનો સ્વભાવસિદ્ધ સ્પર્શ થંડો, રૂપ સ્વેત અને રસમધુર છે. પૃથ્વીમાં પાંચે ગુણ રહેલા છે. કાંઈ પાર્થિવ વસ્તુ જ્યારે પડે છે ત્યારે કહીએ છીએ કે કડ-

“૧ પાણી ખાંડ, કડકુ’ લાગે છે તે પૃથ્વીના ગુણને કીધે છે.

કડાટ દધને પડયું. આ શબ્દ, અનુકરણવાચક છે તે જ શ્લોકમાં બતાવેલો કડકડા છે. પૃથ્વીનો સ્પર્શ ^૧ કહણ છે. કાળા, ઘોળા, પીળા, લાલ, હિરવા, લીલા ને ખાખી રંગોવાળું પૃથ્વીનું ચિત્રરૂપ છે; અને મધુર, ખાટા, ખારા, બીખો, કડવો, તૂરો ઇત્યાદિ પૃથ્વીના રસ છે, સિવાય સુગંધ અને દુર્ગંધરૂપ પૃથ્વીનો વાસ છે. ૨—૫.

• આ પ્રમાણે ભૂતોના ગુણો અને જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો ભેદ બતાવીને હવે તેમના કાર્યરૂપનો ભેદ છે તે બતાવે છે.—

૨ પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયાનું વર્ણન. ૭૧-૭૪.

શ્રોત્રં લક્ષ્ણુષી જિહ્વા ગ્રાણં ચૈન્દ્રિયપંચકમ્ ॥ ૬ ॥ ૭૧

કર્ણાદિગોલકસ્થં તત્ શબ્દાદિગ્રાહકં ક્રમાત્ ।

સૌક્ષ્મ્યાત્ કાર્યાનુમેયં તત્ પ્રાયો ધાવેત્ બહિર્મુક્તમ્ ॥ ૭ ॥ ૭૨

કદાચિત્પિહિતે કર્ણે શ્રૂયતે શબ્દ આન્તરઃ ।

પ્રાણવાયૌ જાઠરાગ્નૌ જલપાનેડન્નમક્ષણે ॥ ૮ ॥ ૭૩

વ્યજ્યન્તે હ્યાન્તરાઃ સ્પર્શાઃ મીલને ચાન્તરં તમઃ ।

ઉદ્ગારે રસગંધૌ ચેત્યક્ષાણામાન્તરગ્રહઃ ॥ ૯ ॥ ૭૪

શબ્દાર્થઃ—શ્રોત્ર, ત્વચા, ચક્ષુ, શ્રોત્ર, અને નાક એ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયા [છે]. (૬). તે જ્ઞાનેન્દ્રિયા અનુક્રમે કર્ણાદિસ્થાનમાં રહેલી, શબ્દ આદિને ગ્રહણ કરનારી [છે]. તેઓ સૂક્ષ્મ છે તેથી [તેમનાં] કાર્યવડે અનુમાન કરવા યોગ્ય [છે]. વિશેષ કરીને [તેઓ] બહિર્મુખ હોય છે. (૭). વખતે કાન ઢાંકે સતે પ્રાણવાયુમાં [નો અને] જઠરાગ્નિમાં [નો] અંદરનો શબ્દ [પણ] સંભળાય છે. [તેમ જ] પાણીપીતાં તથા અન્ન ખાતાં (૮). અંદરના સ્પર્શો [પણ] અનુભવાય છે. અને નેત્ર મીચ્યાં હોય ત્યારે અંદરનું અંધારું [દિખીએ છીએ] તથા ઓડકાર ખાધાથી રસ અને ગંધને [પણ] ગ્રહણ કરીએ છીએ. એ પ્રકારે [આ] ઇન્દ્રિયાનું ગ્રહણ છે. ૯.

વિવેચનઃ—શ્રોત્રાદિક પાંચે જ્ઞાનેન્દ્રિયા કાંઈ સમગ્ર શરીરમાં રહેલી છે એમ નથી, પણ શરીરના અમુક ભાગમાં રહેલી છે. અનુક્રમે તેઓ (ત્વચા સિવાય) પોતપોતાના નામથી જાણાતા અવયવોમાં રહેલી છે. માત્ર ત્વચા આખા શરીર ઉપર રહેલી છે, તથાપિ તે પણ હાથનાં આંગળાંનાં ટેરવાંમાં વિશેષપણે જણાય છે. આ પાંચેનો વ્યાપાર અનુક્રમે શબ્દ સાંભળવો, સ્પર્શ જાણવો, રૂપ જોવું, સ્વાદ લેવો, ને ગંધ જાણવો એ રૂપે છે. જ્ઞાનેન્દ્રિયા અપંચીકૃત પંચમહાભૂતનું કાર્ય હોવાથી—અહુ સૂક્ષ્મ હોવાથી દુર્લક્ષ્ય છે એટલે તેઓ તેમનાં કાર્યવડે અનુમાનથી ^૨ જાણવા યોગ્ય છે. જ્ઞાનેન્દ્રિયા એ ક્રિયા કરવાનાં કરણ (સાધન) છે, જેમ

^૧ કેટલાક પાર્થિવ પદાર્થો આપણને કામળ લાગે છે તે આપણા કાકિન્ધના યોગથી છે; ક્ષતઃ નથી. પૃથ્વીનો સ્પર્શ વાસ્તવિક કહણ જ છે.

^૨ કાર્યથી સિદ્ધ થતાં અનુમાનને સાક્ષમાં કાર્યલિંગક અનુમાન એટલે કાર્ય છે હેતુ જેનો તે, કહે છે.

લાલ રંગને જોયો એટલે તે જોતી વખતે ચક્ષુ બીજા રંગોથી તેને પૃથક્ કરે છે. તેમ જ શબ્દ, સ્પર્શ, વગેરે જાણવામાં પણ તે તે ઈન્દ્રિયો ક્રિયા કરે છે. કાપવાની ક્રિયા કરવામાં જેમ કુહાડો કરણ છે તેમ કાંઈ પણ ક્રિયા કરવામાં તેનાં કરણ (સાધન) ની અપેક્ષા છે. શબ્દ સાંભળવો, રૂપ જોવું, ઇત્યાદિ ક્રિયામાં તેનાં ^૧ કરણ, કર્ણ અને ચક્ષુ વગેરે છે. આવી રીતે જ્ઞાનેન્દ્રિયોનું અસ્તિત્વ અનુમાનથી જાણવા યોગ્ય છે 'સ્વયંભૂ પરમાત્મા, બહિર્મુખ થએલી ઈન્દ્રિયોને આત્મદર્શનથી દૂર કરતા હવા' એ શ્રુતિપ્રમાણે જ્ઞાનેન્દ્રિયોને ઘણુંકરીને બહિર્મુખ એટલે બહારના ઘટપટાદિ પદાર્થને સન્મુખ રહેનારી એવી કહે છે. જે કે તેઓ બહિર્મુખ છે, તથાપિ જે બંને કાન બંધ કરવામાં આવે તો શરીરની અંદર પ્રાણવાયુમાં અને જઠરાગ્નિમાં થતો ^૨ શબ્દ સાંભળી શકાય છે; જળ પીતાં અને જમતાં કોઈ વાર અંદર, થંડક અથવા ડિબ્બજીતાના સ્પર્શનો અનુભવ થાય છે; આંખો મીચવાથી અંદરનું ^૩ અંધારું જણાય છે; અને ઓડકાર ખાતાં અંદરના સ્વાદ અને ગંધનો અનુભવ થાય છે; આમ એ પાંચે જ્ઞાનેન્દ્રિયો બહિર્મુખ દોડે છે તોપણ અંદરના વિષયનું ગ્રહણ કરે છે ખરી. ૬-૮.

તાર્કિકો કર્મેન્દ્રિયોનું અસ્તિત્વ માનતા નથી. તેમને કર્મેન્દ્રિયોના અસ્તિત્વની ખાતરી કરવા સારૂ તેના હેતુમૂલક વ્યાપાર સાથે તેઓને બતાવે છે.—

૩ કર્મેન્દ્રિયોનું વર્ણન. ૭૫-૭૬.

પંચોક્ત્યાદાનગમનવિસર્ગનિન્દકાઃ ક્રિયાઃ ।

કૃષિવાણિજ્યસેવાદ્યાઃ પંચસ્વંતર્ભવંતિ હિ ॥ ૧૦ ॥ ૭૫

વાક્ષાણિપાદપાપૂપસ્થૈરક્ષૈસ્તત્ક્રિયાજનિઃ ।

મુલાદિગોલકેષ્વાસ્તે તત્કર્મેન્દ્રિયપંચકમ્ ॥ ૧૧ ॥ ૭૬

શબ્દાર્થઃ—ખેડવું, લેવું દેવું, ઈ. પાંચ ક્રિયાઓ મુખ્ય છે. તેઓની ઉત્પત્તિ અનુક્રમે વાણી, હાથ, પગ વગેરેથી થાય છે. વાણી મુખસ્થાનમાં, લેવા દેવાની ક્રિયા હાથમાં, ચાલવાની ક્રિયા પગમાં, મળ છોડવાની ક્રિયા ગુહમાં અને આનંદ લેવાની ક્રિયા ઉપસ્થ (શિશ્નુ)માં રહે છે. આ કર્મેન્દ્રિયોનું અસ્તિત્વ, માત્ર તેઓને પ્રત્યક્ષ દેખીએ છીએ આદી સ્થાનમાં રહે છે. ૧૧.

વિવેચનઃ—ખેડવું, લેવું દેવું, ઈ. પાંચ ક્રિયાઓ મુખ્ય છે. તેઓની ઉત્પત્તિ અનુક્રમે વાણી, હાથ, પગ વગેરેથી થાય છે. વાણી મુખસ્થાનમાં, લેવા દેવાની ક્રિયા હાથમાં, ચાલવાની ક્રિયા પગમાં, મળ છોડવાની ક્રિયા ગુહમાં અને આનંદ લેવાની ક્રિયા ઉપસ્થ (શિશ્નુ)માં રહે છે. આ કર્મેન્દ્રિયોનું અસ્તિત્વ, માત્ર તેઓને પ્રત્યક્ષ દેખીએ છીએ

૧. જે કારણ, 'અસાધારણ છે તેને કરણ કહે છે. શબ્દ સાંભળવામાં શ્રોત્ર અસાધારણ કારણ છે; કેમકે એ સિવાય બીજા કારણથી શબ્દ સાંભળાય નહિ માટે તે કારણ. તેમ જ જિહ્વા ઈ.

૨. યોગાભ્યાસમાં અનહદનાદ સાંભળાય છે તે પણ આમાં સમજવા.

૩. યોગાભ્યાસમાં અમુક ભૂમિએ પહોંચ્યા પછી એ અંધારું દેખાતું નથી. સાધારણ માણસોને હમેશાં જણાય છે.

તેથી જ નથી પણ કાર્યસિંગક અનુમાનપડે છે. તેઓ પણ ક્રિયાનાં કારણ જ છે; કેમકે બોલવાની ક્રિયામાં અસાધારણ કારણ મુખજ છે; બીજા અવયવથી એ કામ થઈ ન શકે, માટે આ કર્મોદ્રિયો પણ કરણ કહેવાય છે, ઉપર બતાવેલી પાંચ મુખ્ય ક્રિયાઓ સિદ્ધાય ખેતી કરવી, વેપાર કરવો, તથા તાકિદોએ બતાવેલ ઉક્ષેપણ, પ્રક્ષેપણ, આ-કુચન અને પ્રસારણ કર્મોતો આ પાંચે ક્રિયામાં સમાવેશ થઈ જાય છે; કેમકે જે જે સ્થાનકો (સાધનો) વડે ઉપરની પાંચ ક્રિયાઓ થાય છે તે જ સાધનોથી આ ક્રિયાઓ પણ થાય છે, એટલે ગૌરવતાના અસ્વીકારને માટે તેમને જૂદી પાડી નથી. ૧૦-૧૧.

ઉપર બતાવેલી પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને પાંચ કર્મોદ્રિયો મળી દશ ઇન્દ્રિયોનું પ્રેરક મન છે, માટે મનનું કૃત્ય અને સ્થાન નીચેના શ્લોકોથી બતાવે છે.—

૪ મનનું વર્ણન. ૭૭-૮૨.

મનો દર્શોદ્રિયાધ્યક્ષં હૃત્પદ્મગોલકે સ્થિતમ્ ।

તત્ત્વાંતઃકરણં બાહ્યેષ્વસ્વાતંત્ર્યાદિનેન્દ્રિયૈઃ ॥ ૧૨ ॥ ૭૭

અક્ષેષ્વર્થાર્પિતેષ્વેતદ્ગદોષવિચારકમ્ ।

સત્ત્વં રજસ્તત્ત્વસ્ય ગુણા વિક્રિયંતે હિ તૈઃ ॥ ૧૩ ॥ ૭૮

વૈરાગ્યં ક્ષાંતિરૌદાર્યમિસાદ્યાઃ સત્ત્વમંભવાઃ ।

કામક્રોધૌ લોભયત્નાવિસાદ્યા રજસોત્થિતાઃ ॥ ૧૪ ॥ ૭૯

અલસ્યમ્ભ્રાન્તિર્નેદ્રાદ્યા વિકારાસ્તપસોત્થિતાઃ ।

સાત્ત્વિકૈઃ પુણ્યનિવૃત્તિઃ પાપોત્પત્તિશ્ચ રાજસૈઃ ॥ ૧૫ ॥ ૮૦

તામસૈર્નોભયં કિં તુ વૃથાપુઃક્ષપણં ભવેત્ ।

અત્રાહંપ્રત્યર્થાકર્તેસેવં લોકવ્યવસ્થિતિઃ ॥ ૧૬ ॥ ૮૧

સ્પૃષ્ટશ્રદ્ધાદિયુક્તેષુ ભૌતિકત્વમતિસ્ફુટમ્ ।

અક્ષાદાવપિ તચ્છાસ્ત્રયુક્તેભ્યામવધાર્યતામ્ ॥ ૧૭ ॥ ૮૨

શબ્દાર્થઃ—મન દશ ઇન્દ્રિયોનું અધ્યક્ષ [છે] અને હૃદયકમળના સ્થાનમાં રહેલું [છે]. તે ઇન્દ્રિયો વગર બાહ્યવિષયોમાં અસ્વતંત્ર હોવાથી અંતઃકરણ આંતરેન્દ્રિય [છે]. (૧૨). સ્થાપિતવિષય એવી ઇન્દ્રિયોમાં આ મન ગુણુદાપનો બિચાર કરનાર [છે]. આના સત્ત્વ, રજસ અને તમસ ગુણો છે, તેઓવડે [તે] વિકાર પામે છે. (૧૩). વૈરાગ્ય, ક્ષમા, ઉદારતા ઇત્યાદિ (વૃત્તિઓ) સત્ત્વગુણથી ઉત્પન્ન થાય [છે]; અને કામ, ક્રોધ, લોભ, પ્રયત્ન, ઇત્યાદિ (વૃત્તિઓ) રજોગુણથી ઉત્પન્ન થએલી [છે]. (૧૪). આળસ, ભ્રાન્તિ, તંદ્રા ઇત્યાદિ વિકારો તમોગુણથી ઉપજેલા [છે]. ૧ સાત્ત્વિકવડે પુણ્યની ઉત્પત્તિ અને ૨ રાજસવડે પાપની ઉત્પત્તિ [થાય છે] (૧૫). ૩ તામસવડે બંને

નહિ. કેવળ ફેાગર આયુષ્યનો ક્ષય થાય છે. અહીં (અંતઃકરણ અને તેની વૃત્તિઓમાં) હું એમ જાણનારો કર્તા છું. લોકવ્યવસ્થા [પણ] એ જ [છે]. (૧૬). સ્પષ્ટ શબ્દાદિવાળા પદાર્થોમાં ભૂતોનું કાર્યપણું તરત સમજાઈ જાય તેવું છે, પણ ઇન્દ્રિય વગેરેમાં તે (ભૂતોનું કાર્યપણું) શાસ્ત્ર અને યુક્તિગટે નિશ્ચય કરવું. ૧૭.

વિવેચન:—દશે ઇન્દ્રિયો—જ્ઞાન અને કર્મન્દ્રિયોનું અધિપતિ મન છે. જો મન ન હોય તો તેઓ પોતપોતાના વિષયમાં પ્રેરાય નહીં. મન તેનું પ્રેરક છે. પગમાં થતી પીડા અને માથામાં થતા સુખનો અનુભવ એકીકાળે મનમાં થાય છે; આથી મન આખા શરીરમાં છે એમ લાગે છે; તથાપિ આખા ધરમાં દીવાનું અજવાળું ફેલાઈ રહ્યું છે માટે આખા ધરમાં દીવો છે, તોપણ તેનું વિશેષ સ્થાન છે; તેમ મનનું પણ વિશેષ સ્થાન શરીરમાં હૃદયકમળ છે. મન આંતરેન્દ્રિય છે. બીજા ઇન્દ્રિયોની પેઠે તે બહાર નથી. ઇન્દ્રિયોના વગર તે આજી પદાર્થોમાં પ્રવૃત્તિ કરવાને અસમર્થ છે; માટે તે અંતઃકરણ (આંતરેન્દ્રિય) છે. છતાં બધી ઇન્દ્રિયોનો પ્રેરક—અધિપતિ છે. વળી સર્વ જ્ઞાનેન્દ્રિયો પોતપોતાના વિષયમાં જોડાય છે ત્યારે તે તે વિષય સારો છે, યા નકારો છે તે ગુણદોષ જોવાનું કામ મન કરે છે. કોઈ કહે કે એ કામ તો ૧ આત્માનું છે. ના, તેમ નથી; કેમકે આત્માના પ્રમાતાપણાવડે તો સર્વ જ્ઞાનનું સાધારણપણું છે. આત્મામાં કોઈ સાફ નકાફ જ્ઞાન સંભવતું નથી, એથી કરીને ગુણદોષ જોવાનું કામ આત્માનું નથી. વળી ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયો તો પોતપોતાના રૂપાદિ વિષયનું જ જ્ઞાન આપવામાં કૃતાર્થ થાય છે, એટલે તેઓ પણ વિષયના ગુણદોષ તપાસવાને યોગ્ય નથી. હવે વિષયના ગુણદોષની પ્રતીતિ તો થાય છે, ત્યારે આ થતી પ્રતીતિ કારણ વગર તો હોઈ શકે જ નહિ. આત્મા અને ઇન્દ્રિયો તો તેનું કારણ નથી. આમ છે માટે આ અધિકાર મનનો જ છે એમ અંગીકાર કરવો એ યોગ્ય છે. મનમાં કોઈ વખતે વૈરાગ્ય, કોઈ વખતે કામ, ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારની વૃત્તિઓ જણાય છે. આ વૃત્તિઓનું કારણ મનના સત્વ, રજસ્ ને તમસ્ ગુણો છે. એ ગુણોવડે મન વિકાર પામે છે—વૃત્તિઓવાળું થાય છે.

વૈરાગ્ય, ક્ષમા, ઉદારતા ૨ ઇત્યાદિ શાંત વૃત્તિઓ સત્વગુણથી ઉત્પન્ન થાય છે. કામ, ક્રોધ લોભ, પ્રયત્ન ૩ ઇત્યાદિ ધોર વૃત્તિઓ રજેગુણથી ઉપજે છે. ને આગ્રહ, બ્રાન્તિ, અને તંદ્રા ૪ આદિ મૂઢ વૃત્તિઓ તમોગુણથી ઉત્પન્ન થાય છે. શાંત વૃત્તિઓથી પુણ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, ધોર વૃત્તિઓથી પાપ ઉત્પન્ન થાય છે, અને મૂઢ વૃત્તિઓથી કેવળ આયુષ્યનો વૃથા ક્ષય જ થાય છે. આ સર્વ પ્રકારની વૃત્તિઓ બુદ્ધિમાં—અંતઃકરણમાં રહે છે. અંતઃકરણ અને તેની વૃત્તિઓમાં ‘હું છું’ ૫ એમ જાણનારો છે તે જ કર્તા અને તે જ પ્રભુ છે. લોકવ્યવહારમાં પણ

૧ અહીં ચિદાભાસ સહિત અંતઃકરણની ઉપાધિવાળું ચેતન સમજવું.

૨ અહીં આદિ શબ્દવડે શમ, દમ, ઉપરતિ, ઇત્યાદિ તથા શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતાના ૧૩ માં અધ્યાયમાં બતાવેલ દેવી સંપત્તિનાં લક્ષણોરૂપ વૃત્તિઓનું ગ્રહણ છે.

૩ અહીં આદિ શબ્દવડે આસુરી સંપત્તિનું ગ્રહણ છે. આગળ ૧૫૪૦ માં રલોક જુઓ.

૪ અહીં પણ આસુરી સંપત્તિનું ગ્રહણ છે.

૫ હું કર્તા, હું બોક્તા, હું સુખી, હું દુઃખી ઇ. અંતઃકરણની વૃત્તિઓમાં અહં પ્રત્યયવાળો સાક્ષાત્ અહંકાર છે.

કામ કરનાર સર્વ કાર્યના નિયંત્રાને પ્રભુ—સ્વામી કહે છે. અત્યાર સુધીમાં જગતની સ્થિતિ જોવાઈ ગઈ. હવે જગતમાં ભૂતોના કાર્યત્વની સિદ્ધિ કેવી રીતે છે તે સમજવી જોઈએ.

શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ રસ, ગંધ ઇલાદિ ગુણોએ સહિત જે વસ્તુ દેખાય કે સમજાય છે તે સ્પષ્ટ શબ્દાદિ યુક્ત કહેવાય છે, જેમ ઘટ, પટ વગેરે. આવી વસ્તુઓમાં ભૌતિકત્વ સ્પષ્ટ જ જણાય છે. ઈન્દ્રિયાદિષ્ટમાં ભૌતિકત્વ શાસ્ત્ર (આગમ) થી અને અનુમાનથી જણાય છે. છાંદોગ્યોપનિષદમાં કહ્યું છે કે ઋત્નમયં હિ સોમ્ય મનઃ આપોમયઃ પ્રાણઃ તેજોમયો વાક્ 'હે સોમ્ય ખરેખર મન અત્તમય છે, પ્રાણ જળમય છે અને વાણી તેજોમય છે' આ શ્રુતિથી ઈન્દ્રિયોનું ભૌતિકત્વ પ્રમાણ છે. વળી તે અનુમાનથી પણ સિદ્ધ થાય છે; એટલે કે,—આત્માદિ ઈન્દ્રિયો ભૂતનું કાર્ય હોવાને યોગ્ય છે; કેમકે ભૂતોની સાથે તેમનું અન્વયવ્યતિરેકપણે અનુસરવાપણું છે. જે જેની સાથે અન્વયવ્યતિરેકપણે અનુસરે છે તે તેનું કાર્ય છે. જેમ ઘડો માટી સાથે અન્વયવ્યતિરેકપણે વર્તે છે. જે માટી છે તો ઘડો છે, અને માટી નથી તો ઘડો પણ નથી જ. તે જ પ્રમાણે સર્વ ઈન્દ્રિયો ભૂતો છે તો છે, તેઓ ન હોય તો હોવા પામે જ નહિ. માટે જ ઈન્દ્રિયોનું ભૌતિકત્વ છે: મનનું પણ ભૂતો સાથે અન્વયવ્યતિરેકપણું છે. ષોડશકલઃ સોમ્ય પુરુષઃ 'હે સોમ્ય સ્વેતકેતુ ! આ પુરુષ સોળકળાવાળો છે' એમ છાંદોગ્યમાં અને પ્રશ્નોપનિષદમાં પણ બતાવેલું છે. અર્થાત્ મન-અંતઃકરણ એ સર્વ ભૂતોનું કાર્ય છે. ૧૨-૧૭.

આ પ્રમાણે ભૂતો અને ભૂતોનું કાર્ય ઈન્દ્રિયાદિક છે તેઓને છૂટાં પાડી બતાવી આ પ્રકરણના આરંભમાં 'હે સોમ્ય ! પૂર્વે આ જગત એક જ અદ્વિતીય અને સત્તરૂપે બ્રહ્મ જ હતું' એ અદ્વિતીય બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કરનારી શ્રુતિ કહી બતાવી છે; તેનું વ્યાખ્યાન કરવામાં તે શ્રુતિમાં હંદ આ પદ છે તેનો સ્પષ્ટ અર્થ, તે શ્રુતિનો અર્થ અને તેમાં (બ્રહ્મમાં) આવતા બેદનું નિરાકરણ કરે છે.—

* ૨ શ્રુતિવડે સત્ત્વું પ્રતિપાદન. ૮૩-૧૧૧

૧ ઉક્તશ્રુતિનો અર્થ. ૮૩-૯૦.

एकादशेन्द्रियैर्युक्तया शास्त्रेणाप्यवगम्यते ।

यावत् किञ्चिद्भवेदेतदिदं शब्दोदितं जगत् ॥ ૧૮ ॥ ૮૩

इदं सर्वं पुरा सृष्टेरेकमेवाद्वितीयकम् ।

तदेवारीणामरूपे नास्तामित्यारुर्गेर्वचः ॥ ૧૯ ॥ ૮૪

वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्रपुष्पफलादिभिः ।

वृक्षांतरात् सजातीयो विजातीयः शिलादितः ॥ ૨૦ ॥ ૮૫

तथा सदस्तुનો ભેદત્રયં માત્રં નિવાર્યતે ।

એકયાવધારણદ્વૈતપ્રતિષેધૈસ્ત્રિભિઃ ક્રમાત્ ॥ ૨૧ ॥ ૮૬

* પહેલા શ્લોકની ટીકામાં શ્રુતિ બતાવી છે, તે જોવી.

શબ્દાર્થ—અગિયાર ઇન્દ્રિયોવડે, યુક્તિવડે (અને) શાસ્ત્રવડે ^૧ પણ પમાય છે; [એવું] જે કાંઈ આ જગત છે [તે] હવે શબ્દવડે કહેલું [છે]. (૧૮). સૃષ્ટિની પૂર્વે આ સર્વ (જગત) એક જ અદ્વિતીય સત્ જ હતું—નામરૂપ નહોતાં; એવું આરણીનું વચન [છે]. (૧૯). પત્ર, પુષ્પ ને ફળ સાથે વૃક્ષનો સ્વગતભેદ, બીજા વૃક્ષથી સજ્જતીયભેદ [અને] શિલાદિકથી વિજ્જતીયભેદ [છે]. (૨૦). તેવી જ રીતે એકતા, નિશ્ચય અને દ્વૈતનો નિષેધ એ ત્રણ પદોવડે સદ્વસ્તુમાં આવી મળેલા ત્રણ ભેદો અનુક્રમે નિવારાય છે. ૨૧.

વિવેચન:—પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પાંચ કર્મેન્દ્રિયો અને મન મળીને થયેલી અગિયાર ઇન્દ્રિયોવડે એટલે પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણોથી સમજાવતું, તેમ જ યુક્તિવડે અને શાસ્ત્ર પ્રમાણવડે એટલે શબ્દ પ્રમાણવડે, વળી અર્થાપત્તિઆદિક બીજા પ્રમાણવડે જે કાંઈ સ્થાવરજંગમાત્મક જગત ભાસે છે—સમજાય છે, તે સર્વ જગત આ પ્રકરણના આરંભમાં છાંદોગ્યની શ્રુતિ બતાવી છે તેમાંના હવે આ શબ્દવડે જણાવેલ છે. એ શ્રુતિ ભગવાન અરણના પુત્ર આરણુ નામે ઉદાલકે પોતાના પુત્ર શ્વેતકેતુ પ્રત્યે કહેલી છે. તેમાં તેમણે એમ બતાવ્યું કે સૃષ્ટિની પૂર્વે આ સર્વ જગત એક જ અદ્વિતીય અને સત્ જ હતું, પણ હાલ જે નામરૂપ ભાસે છે તે ન હોતાં. જ્યારે પૂર્વે નામરૂપ ન હોતાં અને હાલ ભાસે છે, સારે તો સનાતન બ્રહ્મના નામરૂપ એ અવયવ હોવા જોઈએ; અથવા તો તે કાંઈ બ્રહ્મ જેવું બીજું અગર તો તેનાથી કાંઈ વિવક્ષણુ એ રીતે ત્રણ ૨ પ્રકારના ભેદયુક્ત આ બ્રહ્મ છે એમ શંકા થાય છે. આ ત્રણ પ્રકારના ભેદો; સ્વગતભેદ, સજ્જતીયભેદ અને વિજ્જતીયભેદને નામે ઓળખાય છે. જેમ એકજ વૃક્ષનો તેનાં શાખા, પત્ર, પુષ્પની સાથે ભેદ ગણાય છે તે સ્વગતભેદ એટલે અવયવનો ભેદ કહેવાય છે. તે જ વૃક્ષનો બીજા વૃક્ષોની સાથે ભેદ, જેમ લીમડો ને વડ જતે વૃક્ષ છતાં તેઓમાં ભેદ છે તે સજ્જતીયભેદ. અને લીમડો અને પથર આમાં એક વૃક્ષ છે, બીજું વૃક્ષતિરિક્ત પદાર્થ છે, આને વિજ્જતીયભેદ કહે છે. આવા ત્રણ ભેદો બ્રહ્મમાં પણ આવી લાગે છે. આ ત્રણ ભેદોનું નિવારણ મૂળ શ્રુતિમાં આવેલાં ત્રણ પદોવડે થાય છે. એ ત્રણ પદોમાં ^૩ એક શબ્દ એકતા બતાવે છે, ^૪ એવ શબ્દ નિશ્ચય બતાવે છે અને ^૫ અદ્વિતિય શબ્દ દ્વૈતનો ^૬ નિષેધ બતાવે છે. ૧૮-૨૧.

૧ અહિંયાં ‘પણ’ શબ્દવડે ઉપમાન, અર્થાપત્તિ અને અનુપલબ્ધિ પ્રમાણનું ગ્રહણ છે.

૨. બ્રહ્મમાં જ્ઞાતત્વ અને આનંદત્વ ધર્મ તેનો સ્વગતભેદ, જીવેશ્વર ભેદ તે તેનો સજ્જતીયભેદ, અને સત્ જડભેદ તે વિજ્જતીય ભેદ છે. અથવા બ્રહ્મમાંનાનાત્વરૂપ જીવેશ્વરભેદ તે સ્વગતભેદ, પૃથિવ્યાદિ દ્રવ્યત્વના ભેદ તે સજ્જતીયભેદ અને સત્વાદિગુણભેદ તે વિજ્જતીયભેદ છે એમ કોઈ કહે છે.

૩. એ શબ્દવડે સ્વગતભેદનો નિષેધ કર્યો છે.

૪. એ શબ્દવડે સજ્જતીયભેદનો નિષેધ સૂચવ્યો છે.

૫ એ શબ્દવડે વિજ્જતીયભેદનો નિષેધ સૂચવ્યો છે.

૬ માત્ર અદ્વિતીય એ શબ્દવડે જ ત્રણે ભેદનો નિષેધ સમજી શકાય છે.

બ્રહ્મમાં સ્વગતાદિ ભેદ નથી.

સતો નાવયવાઃ શંક્યાસ્તદંશસ્યાનિરૂપણાત્ ।

નામરૂપે ન તસ્યાંશૌ તયોરધ્યાપ્યનુદ્રવાત્ ॥૨૨॥ ૮૭

નામરૂપોદ્રવસ્યૈવ સૃષ્ટિતાત્ સૃષ્ટિતઃ પુરા ।

ન તયોરુદ્રવસ્તસ્માન્નિરંશં સદ્ યથા વિચત્ ॥૨૩॥ ૮૮

શબ્દાર્થઃ—સત્ના અવયવો કલ્પના કરવાને યોગ્ય નથી. તેના અવયવોના અનિરૂપણથી અને સૃષ્ટિની પૂર્વે તેઓની અનુત્પત્તિથી નામ અને રૂપ તેના અંશો નથી. (૨૨). નામરૂપની ઉત્પત્તિનું જ ઉત્પન્ન થવાપણું છે તેથી સૃષ્ટિની પૂર્વે તેઓની ઉત્પત્તિ નથી; તેટલા માટે જેમ આકાશ, [તેમ] સત્ અંશ વગરનું [છે]. ૨૩.

વિવેચનઃ—પ્રથમ બ્રહ્મમાં સ્વગતભેદ નથી એમ બતાવે છે. સર્વ જગત્માં જે નામરૂપ ભાસે છે તે બ્રહ્મના અંશો-અવયવ હોય તો બ્રહ્મ સ્વગત ભેદવાળું કહેવાય, પણ એ નામરૂપ બ્રહ્મના ૧ અંશ નથી, કેમકે બ્રહ્મ-સત્ જે સદા સર્વત્ર એકરૂપ છે તેના એ અવયવ હોય તો તે એકરૂપ કહેવાય જ નહિ. વળી સૃષ્ટિની પૂર્વે તે બ્રહ્મમાં ન હોતાં. એનું ઉત્પન્ન થવું એ જ સૃષ્ટિ છે, અને હાલ પણ તે ન હોય એમ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, જેમ ઘડાને ફેાડી નાંખવાથી ઘડાનો અભાવ થાય છે તેમ. જે સદ્વસ્તુ છે તેના તો અવયવ જ સંભવતા નથી, કેમકે તે ૨ સિદ્ધ થઈ શકતા નથી; આથીકરીને સત્માં સ્વગતભેદ નથી, આકાશની પેઠે તે નિરવયવ છે. ૨૩.

૧ સત્, ચિત્, આનંદ, એ સદ્વસ્તુના અવયવ નથી. (પાછલા પૃષ્ઠની ટીપ ૧ લી જુઓ). તે તો સદ્વસ્તુનું સ્વરૂપ છે; કેમકે જે સત્ અવયવ ચિદાનંદથી ભિન્ન હોય તો જડ અને દુઃખરૂપ હોવાથી અસત્ થઈ જાય, જે ચિત્ સદાનંદથી ભિન્ન હોય તો અસત્ અને દુઃખરૂપ હોવાથી જડ થાય અને નાશવંત થાય, અને આનંદ જે સત્ ચિત્તથી ભિન્ન હોય તો અસત્ જડ હોવાથી દુઃખરૂપ થાય; આથી તેઓ પરસ્પર ભિન્ન નથી પણ બ્રહ્મ—સત્ અનાધ્ય છે તે ચિત્ એટલે (અલ્પપ્રકાશ) છે ને જે ચિત્ છે તે આનંદ છે; એમ સદાદિ સદ્વસ્તુનું સ્વરૂપ છે, પણ અવયવ નથી. વળી કોઈ હૃદયસ્થર ભેદને સ્વગત ભેદ કહે છે, પણ આ ભેદ તો માત્ર ઉપાધિને લઈને છે. સ્વતઃ નથી. હવે હૃદયની ઉપાધિ મૂકી દઈએ એટલે એક સદ્વસ્તુ જ રહે છે. અંગાંગીભાવ જ મંદી જાય છે.

૨ સદ્વસ્તુને સાવયવ ક્યારે મનાય, કે જ્યારે તે જડ હોય ત્યારે. ઘડો જે જડ છે તેને આપણે નાશવંત જોયો છે; માટે જે સદ્વસ્તુ જડ છે, તે ઘડાની માફક નાશવંત છે, એટલે તેનું સત્પણું જ ફીટી જાય છે; આથી સદ્વસ્તુ જડ નથી પણ ચેતન છે. હવે ચેતનરૂપ સદ્વસ્તુ સાવયવ હોય જ નહિ, તથાપિ કોઈ ધારે કે તે સાવયવ છે તો આપણે તેને પૂછીએ કે એ સદ્વસ્તુના અવયવ ચેતન છે કે જડ છે? જે ચેતન છે એમ કહો તો તે ચેતનરૂપ અવયવો સદ્વસ્તુથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન છે? જે ભિન્ન હોય તો અદ્વિતીયપ્રતિપાદક અનેક શ્રુતિથી તે વિરૂદ્ધ છે; અને જે અભિન્ન કહો તો સદ્વસ્તુને અને તેના અવયવનો અંગાંગી ભાવ ઘટે નહિ, આથી સદ્વસ્તુના ચેતનરૂપ અવયવો ઘટતા નથી. હવે જે તે અવયવો જડ હોય, તો જડ અવયવોથી આરંભાએલી આખી વસ્તુ પણ, જડ તંતુસંયોગથી ઉત્પન્ન થએલ આખું પટ જેમ જડ છે તેમ જડ જ થાય; આથી કરી પ્રથમના અનુમાન મુજબ સદ્વસ્તુ વિનાશી થઈ તેનું સત્પણું મિથ્યા થાય છે, ને તેથી જ સિદ્ધ થાય છે કે સત્ના અવયવો સિદ્ધ થઈ શકતા નથી; તેનું અનિરૂપણપણું છે.

સદંતરં સજાતીયં ન વૈલક્ષણ્યવર્જનાત્ ।

નામરૂપોપાધિભેદં વિના નૈવ સતો ભિદા ॥૨૪॥ ૮૯

શબ્દાર્થ:—[સતની] વિલક્ષણતાના અભાવથી સત જેવું બીજું સત નથી. નામરૂપ એવી ઉપાધિના ભેદ વિના સતના ભેદ નથી જ. ૨૪.

વિવેચન:—સદ્વસ્તુમાં જેમ સ્વગતભેદ નથી તેમ સજ્ઞાતીયભેદ પણ નથી; કેમકે સતનું ૧ સમાન જાતિવાળું કોઈ બીજું સત હોય તો આ ભેદ હોઈ શકે. સતની ભિન્નતાનો અભાવ છે એથી કરીને બીજા સતનું નિરૂપણ કરવું અશક્ય છે. કોઈ કહે કે ઘટમાં જેમ ઘટસત્તા છે, પટમાં જેમ પટસત્તા છે, તેમ બીજું પણ સત હોય અને તે પણ પોતાની સત્તાથી ભલે રહો! આ રીતે જોતાં સતના ભેદ ભાસે, પણ તે વાસ્તવિક નથી. આકાશ એક અને નિર્વિકારી છતાં ઘટમાં ઘટાકાશરૂપે અને મઠમાં મઠાકાશરૂપે ભાસે છે, તે કેવળ ઘટની અને મઠની ઉપાધિને લઈને છે, જો ઉપાધિ નીકળી જાય તો આકાશ પોતાને સ્વરૂપે ભાસે છે તેમ સદ્વસ્તુનું પણ સમજવું. નામરૂપ એવી ઉપાધિના ભેદ વિના સદ્વસ્તુના ભેદ હોઈ જ શકતા નથી. આથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે સદ્વસ્તુ સજ્ઞાતીયભેદરહિત હોવાને જ યોગ્ય છે.

વિજાતીયમમત્ તત્ તુ નસ્તલ્વસ્તીતિ ગમ્યતે ।

નાસ્યાતઃ પ્રતિયોગિત્વં વિજાતીયાત્ ભિદા કુતઃ ॥૨૫॥ ૯૦

શબ્દાર્થ:—[સતનું] વિજ્ઞાતીય અસત્ [છે] પણ તે તો છે, એમ નિશ્ચય પૂર્વક જણાવું નથી, એટલા માટે આનું પ્રતિયોગીપણું નથી, [ત્યારે] વિજ્ઞાતીયથી ભેદ ક્યાંથી [અને]? ૨૫.

વિવેચન:—સતના સ્વગત અને સજ્ઞાતીય ભેદ તો નથી એ વાત સમજાઈ, પણ તેનો વિજ્ઞાતીય ભેદ હોઈ શકે કે નહિ તે આ શ્લોકથી ખતાવે છે. જો સતનો વિજ્ઞાતીય ભેદ હોય તો સતનું વિજ્ઞાતીય કાંઈ પણ હોવું જોઈએ. જો છે, તો તે અસત છે. આ અસત તો અસત છે એટલે તેની છે એમ ખાતરી થતી નથી. હવે જો તેના અસ્તિત્વની ખાતરી નથી થતી, તો પછી તેનું પ્રતિયોગીપણું જ ઘટનું નથી, અને જ્યારે પ્રતિયોગી-

૧ સત્માં નાનાત્વ (અનેકપણું) કલ્પવાથી જ બીજું સતની જાતિનું સત્ હોઈ શકે. આ નાના સત્ જો વાસ્તવ હોય તો અદ્વૈતપ્રતિપાદક શ્રુતિઓથી તે વિરૂદ્ધ થાય છે. વળી વાસ્તવ નાના સત્ પરિચિન્ન (દેશકાળથી મપાયેલું) છે કે વ્યાપક છે? જો પરિચિન્ન હોય તો અભાવ અને અંતવાળું હોવાથી ઉત્પત્તિને નાશવાળું થાય છે એટલે તેને અસત્પણાની પ્રાપ્તિ થાય છે. જો નાના સત્ વ્યાપક હોય તો બધાં સત્નું વ્યાપકત્વ સર્વ દેશ અને સર્વકાળમાં હોવાથી અનેકતા સંભવતી નથી. કદાચ નાના સત્ અવાસ્તવ છે એમ કહીએ, તો 'મારી ના વધ્યા છે' એ વાક્યની પેઠે તેમાં વ્યાધાત દોષ આવે છે. આથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે નાના સત્ વાસ્તવ અવાસ્તવ હોઈ શકે જ નહિ સત્નું સજ્ઞાતીય કોઈ હોય જ નહિ. વળી પારમાર્થિક, વ્યાવહારિક અને પ્રાતિભાસિક ભેદવડે સત્ ત્રણ પ્રકારનું છે એમ પણ કહેવાય નહિ, કેમકે રાજના તમામ નોકરો સત્તા થતાવે છે તે સત્તા એક રાજ્યસત્તા રૂપે જ છે. તેમ જ વ્યાવહારિક (ઘટાદિ) વસ્તુમાં અને પ્રાતિભાસિક (સ્વપ્નાદિ) વસ્તુમાં એક પારમાર્થિક સત્તા જ પ્રકાસે છે. આમ સત્નાં નાનાત્વના અભાવથી સજ્ઞાતીય સત્ નથી, અને તેથી સત્ સજ્ઞાતીયભેદ રહિત છે.

પણું નથી તો પછી પ્રતિયોગીવાળો *ભેદ (અન્યોન્યાભાવ) થાય જ ક્યાંથી? આથી એમ થયું કે સત્ વિનતીયભેદથી રહિત છે. ૨૫.

૨ હવે અત્યાર સુધીમાં રચેલા અંથનો ફલિતાર્થ બતાવી શૂન્યવાદી માધ્યમિકનો પૂર્વપક્ષ અને તેનું ખાંડન કરી બતાવે છે. ૯૧-૧૧૧

एकमेवाद्वितीयं सत् सिद्धमत्र तु केचन ।

विह्वला असदेवेदं पुराऽऽसीदित्ववर्णयन् ॥२६॥ ૯૧

मग्नस्याब्धौ यथाऽक्षाणि विह्वलानि तथाऽस्य धीः ।

अखंडैकरसं श्रुत्वा निःप्रचारा बिभेसतः ॥२७॥ ૯૨

गौडाचार्या निर्विकल्पे समाधावन्ययोगिनाम् ।

साकारब्रह्मनिष्ठानामसंतं भयमूचिरे ॥२८॥ ૯૩

* અસ્પર્શયોગો નામૈષ દુર્દર્શઃ સર્વયોગિભિઃ ।

योगिनो बिभ्यति ह्यस्मादभये भयदर्शिनः ॥२९॥ ૯૪

भगवत्पूज्यपादाश्च शुष्कतर्कपटूनमून् ।

आहुर्माध्यमिकान् भ्रान्तानांचિસેઽસ્મિન્ સદાત્મનિ ॥૩૦॥ ૯૫

अनादस्य श्रुतिं मौख्यादिमे बौद्धास्तमस्विनः ।

आपेदिरे निरात्मत्वमनुमानैकचक्षुषः ॥૩૧॥ ૯૬

શબ્દાર્થઃ—એક જ અદ્વિતીય સત્ [એવું બ્રહ્મ] સિદ્ધ થયું આમાં વ્યાકુલ થએલા કેટલાએક તો આ ‘(જગત) સૃષ્ટિની પૂર્વે* અસત્ જ હતું’ એમ

* ધટ તે પટ નથી અને પટ તે ધટ નથી, આ વાક્યમાં ધટનો અને પટનો અન્યોન્ય અભાવ છે, ધટ તે પટ નથી એમાં ધટ અભાવનો અનુયોગી અને પટ અભાવનો પ્રતિયોગી છે. અનુયોગી તે આશ્રય છે; પ્રતિયોગી તે નિરૂપક છે. અહિયાં ધટ અને પટ અનુયોગી અને પ્રતિયોગી એ બંનેનું સત્ત્વ જ્ઞાન છે, માટે તેના અભાવનું જ્ઞાન થાય છે, મતલબ કે અનુયોગી પ્રતિયોગીના સત્ત્વની અપેક્ષાથી અભાવનું જ્ઞાન થાય છે. જો બેમાંથી એક અસત્ હોય તો થાય નહિ. આપણા પ્રસ્તુતમાં સત્ બ્રહ્મ અનુયોગી છે અને અસત્ તેનું પ્રતિયોગી છે. તે વાંધ્યાપુત્ર અને સસલાનું શીંગડાની પેઠે નિઃસ્વરૂપ શૂન્ય હોવાથી અભાવનું જ્ઞાન થતું નથી. આથી સત્ત્વ બ્રહ્મનો અસત્ની સાથે વિનતીયભેદ જ કરી શકાતો નથી; વળી સત્થી વિલક્ષણ સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ, સર્વ પ્રપંચની સાથે પણ સત્નો વિનતીય ભેદ સંભવતો નથી કેમકે સર્વ પ્રપંચ (માયા અને તેનું કાર્ય) દર્પણમાં ભાસતા નગરની પેઠે અથવા સ્વપ્નામાં દેખાતા હાથી ઘોડાની માફક અવિદ્યમાન છતાં ભાસમાન થએલ છે; તેમાં વાસ્તવતાનો અભાવ છે, તેથી તે મિથ્યા છે એટલે સત્નો સનતીયભેદ હોઈ શકે નહીં. પ્રલયકાળમાં સત્થી ક્ષિત્ર માયા કોઈ પ્રમાણથી સિદ્ધ હોઈ શકતી નથી, અને પ્રપંચ માત્ર તો ઉત્પન્ન થયું જ નથી; આથી કરીને સત્નો વિનતીય નથી એટલે વિનતીયભેદથી પણ તે રહિત છે.

* પૂન્યપાદ ગૌડ્યાદ્યાચાર્યની માંડકરોપનિષદ્ધની કારિકામાં અદ્વૈતાખ્ય પ્રકરણનો ૩૬ મો સ્લોક જુઓ.

વર્ણન કરતા હવા. (૨૬). સમુદ્રમાં ડૂબેલા (માણસ)ની ઇંદ્રિયો જેમ વ્યા-
કુલ [થાય છે] તેમ આની બુદ્ધિ, અખંડ ને એક રસ એવું બ્રહ્મ સાંભળીને
સ્તબ્ધ થઈ [ભય છે ને] આનાથી, [તેઓ] બિએ છે. (૨૭). પૂજ્યપાદશ્રીગોડા-
ચાર્ય, નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં 'સાકાર બ્રહ્મમાં નિષાવાળા બીજ યોગીઓને બુદ્ધિ
ભય છે' [એમ] કહેતા હવા. (૨૮). અસ્પર્શયોગ નામે આ (નિર્વિકલ્પ સ-
માધિ) સર્વ યોગીઓએ દુર્દર્શી [છે]; જેથી કરી આનાથી, અભયમાં ભય
જેનાર યોગીઓ બિએ છે. (૨૯). ભગવાન પૂજ્યપાદશ્રીશંકરાચાર્ય, શુષ્ક-
તર્કમાં હુશિયાર આ માધ્યમિકોને આ અચિંત્ય અને સત્ય આત્મામાં
આન્તિવાળા કહેતા હવા. (૩૦). આ અનુમાન રૂપ એક અશ્રુવાળા અ-
જ્ઞાની બૌદ્ધો મૂર્ખતાથી શ્રુતિનો અનાદર કરીને શૂન્યભાવ પામ્યા છે. ૩૧.

વિવેચન:—આ પ્રકરણની શરૂઆતમાં બતાવેલી છાંદોગ્યની શ્રુતિ અત્યાર સુધીમાં
સિદ્ધ કરી બતાવી. જ્ઞાસુને આથી બ્રહ્મ, સત્ય અને એક જ છે એમ નિશ્ચય તો થયો છે,
પણ એ નિશ્ચય અડગ હોવો જોઈએ કે અડગ કરવો જોઈએ, માટે પૂર્વપક્ષની તકરારોનું
ખંડન કરી 'સ્થૂળાખનન ન્યાયવડે તે અડગ કરવાનો—' શૂન્યવાદીના મતનું ખંડન કરવાનો
અંશકર્તા આરંભ કરે છે. શૂન્યવાદીઓ કહે છે કે સૂષ્ટિની પૂર્વે કાંઈ હતું જ નહીં, છેવટે પણ
કાંઈ રહેવાનું નથી. વર્તમાનમાં જે ભાસે છે તે પણ મૃગતૃષ્ણાના કે રજ્જુસર્પના જેવું
છે. પાણીમાં ડૂબેલો માણસ અધિષ્ઠાનને નહિ અવલંબીને જેમ કાંઈ મારે છે તેમ અ-
ખંડ એકરસ આત્મવસ્તુરૂપ અધિષ્ઠાન પામ્યા વગર 'અંધું શૂન્ય છે' એમ કહી બૌદ્ધો
કાંઈ મારે છે. તેઓ જેટલું ઇંદ્રિયગોચર છે તેટલામાં જ પ્રવૃત્તિ કરી શકે છે પણ
નિર્વિકલ્પમાં જઈ શકતા નથી. તેમાં જતાં તેઓ કેમ જાણે ડરતા હોય? તેઓ શ્રુતિવા-
ક્યમાં આદર કરતા નથી. માત્ર અનુમાનરૂપ તેમને એક જ આંખ છે તેથી તેઓ
જ્ઞાન પામી શકતા નથી. અજ્ઞાની છે. આત્મા તો નથી જ ને સધળું શૂન્ય છે એવા
આખરના સિદ્ધાંતમાં જ તેઓ સ્થિત છે. ૨૬-૩૧.

શૂન્યમાસીદિતિ વ્રૂપે સચોગં વા સદાત્મતામ્ ।

શૂન્યસ્ય ન તુ તલુક્તમુભયં વ્યાહતત્વતઃ ॥૩૨॥ ૧૭

નયુક્તસ્તમસા સૂર્યો નાપિ ચાસૌ તમોમયઃ ।

સચ્છૂન્યયોર્વિરોધિત્વાચ્છૂન્યમાસીત્ કથં વદ ॥૩૩॥ ૧૮

શબ્દાર્થ:—'શૂન્ય હતું' એ પ્રકારે [શૂન્યને] તું સતના યોગવાળું અથવા
સતરૂપ કહે છે? શૂન્યને તો વ્યાધાતપણાથી તે બંને યોગ્ય નથી. (૩૨).
[જેમ] અંધારાવડે સૂર્ય યુક્ત નથી અને આ તમોમય પણ નથી; [તેમ]. સત
અને શૂન્યનું વિરોધપણું છે તેથી 'શૂન્ય હતું' [એમ] કેમ [હોય તે તું]
કહે. ૩૩.

૧ સ્થૂળા—ખીલો, ખનન ખોદીને ખેસાડવું. ગાય, ઘોડું બાંધવાને માટે ખીલો ખોડવો. ખીલો
ખોડતી વખતે, જેમ તે બરાબર ખેડો છે, નીકળી નય તેવો તો નથી? એની ખાતરી કરવા સાર
તેને ક્ષણી જોઈ પાછો મજબૂત ખેસારવામાં આવે છે; તેમ બ્રહ્મ સત્ય અને એક જ છે એ નિશ્ચયને
અડગ કરવા પૂર્વપક્ષનું 'ખંડન કરવું' જોઈએ, એને સ્થૂળાખનન ન્યાય કહે છે.

૨. બુદ્ધનો શિષ્ય માધ્યમિક, એ શૂન્યવાદી છે. એના મતને માનનારા બધા શૂન્યવાદી કહેવાય છે.

વિવેચન:—શૂન્યવાદીના મતમાં વિકલ્પ કરીને સિદ્ધાન્તી તેને પૂછે છે કે જ્યારે શૂન્ય હતું, શૂન્ય છે અને શૂન્ય હશે, એમ તારો મત છે; તારે તું જે ‘શૂન્ય હતું’ એમ કહે છે તે બોલવું તે સત્તા યોગવાળું છે કે સત્તા રૂપે છે? જો કહે કે તે સત્તા યોગવાળું છે, તો પછી શૂન્યની સાથે સત્તા છે એટલે તારા ‘શૂન્ય હતું’ એમ બોલવાને વ્યાધાત લાગે છે. વળી શૂન્ય સત્તરૂપ છે એમ કહે, તોપણ જે ન હોતું તેને જ તું સત્તરૂપ કહે છે; આથી પણ વ્યાધાત આવે છે. સૂર્ય અંધારા યુક્ત છે અથવા અંધારામય છે, એમ કહેવાય જ નહિ; કેમકે પરસ્પર વિરોધી વસ્તુઓ સાથે હોઈ શકે નહિ. શૂન્ય જે અસત્ છે. તેને તો સત્ સાથે વિરોધ છે. તારે હવે સત્ને અસત્ અને વિરોધી પદાર્થો હોવાથી ‘શૂન્ય હતું’ એમ શૂન્યનું અસ્તિત્વ કેમ કહેવાય? તેનો તું ઉત્તર આપ. ૩૨-૩૩.

વિવેચન:—શૂન્યવાદીના મતમાં વિકલ્પ કરીને સિદ્ધાન્તી તેને પૂછે છે કે જ્યારે શૂન્ય હતું, શૂન્ય છે અને શૂન્ય હશે, એમ તારો મત છે; તારે તું જે ‘શૂન્ય હતું’ એમ કહે છે તે બોલવું તે સત્તા યોગવાળું છે કે સત્તા રૂપે છે? જો કહે કે તે સત્તા યોગવાળું છે, તો પછી શૂન્યની સાથે સત્તા છે એટલે તારા ‘શૂન્ય હતું’ એમ બોલવાને વ્યાધાત લાગે છે. વળી શૂન્ય સત્તરૂપ છે એમ કહે, તોપણ જે ન હોતું તેને જ તું સત્તરૂપ કહે છે; આથી પણ વ્યાધાત આવે છે. સૂર્ય અંધારા યુક્ત છે અથવા અંધારામય છે, એમ કહેવાય જ નહિ; કેમકે પરસ્પર વિરોધી વસ્તુઓ સાથે હોઈ શકે નહિ. શૂન્ય જે અસત્ છે. તેને તો સત્ સાથે વિરોધ છે. તારે હવે સત્ને અસત્ અને વિરોધી પદાર્થો હોવાથી ‘શૂન્ય હતું’ એમ શૂન્યનું અસ્તિત્વ કેમ કહેવાય? તેનો તું ઉત્તર આપ. ૩૨-૩૩.

વિવેચન:—શૂન્યવાદીના મતમાં વિકલ્પ કરીને સિદ્ધાન્તી તેને પૂછે છે કે જ્યારે શૂન્ય હતું, શૂન્ય છે અને શૂન્ય હશે, એમ તારો મત છે; તારે તું જે ‘શૂન્ય હતું’ એમ કહે છે તે બોલવું તે સત્તા યોગવાળું છે કે સત્તા રૂપે છે? જો કહે કે તે સત્તા યોગવાળું છે, તો પછી શૂન્યની સાથે સત્તા છે એટલે તારા ‘શૂન્ય હતું’ એમ બોલવાને વ્યાધાત લાગે છે. વળી શૂન્ય સત્તરૂપ છે એમ કહે, તોપણ જે ન હોતું તેને જ તું સત્તરૂપ કહે છે; આથી પણ વ્યાધાત આવે છે. સૂર્ય અંધારા યુક્ત છે અથવા અંધારામય છે, એમ કહેવાય જ નહિ; કેમકે પરસ્પર વિરોધી વસ્તુઓ સાથે હોઈ શકે નહિ. શૂન્ય જે અસત્ છે. તેને તો સત્ સાથે વિરોધ છે. તારે હવે સત્ને અસત્ અને વિરોધી પદાર્થો હોવાથી ‘શૂન્ય હતું’ એમ શૂન્યનું અસ્તિત્વ કેમ કહેવાય? તેનો તું ઉત્તર આપ. ૩૨-૩૩.

વિવેચન:—શૂન્યવાદીના મતમાં વિકલ્પ કરીને સિદ્ધાન્તી તેને પૂછે છે કે જ્યારે શૂન્ય હતું, શૂન્ય છે અને શૂન્ય હશે, એમ તારો મત છે; તારે તું જે ‘શૂન્ય હતું’ એમ કહે છે તે બોલવું તે સત્તા યોગવાળું છે કે સત્તા રૂપે છે? જો કહે કે તે સત્તા યોગવાળું છે, તો પછી શૂન્યની સાથે સત્તા છે એટલે તારા ‘શૂન્ય હતું’ એમ બોલવાને વ્યાધાત લાગે છે. વળી શૂન્ય સત્તરૂપ છે એમ કહે, તોપણ જે ન હોતું તેને જ તું સત્તરૂપ કહે છે; આથી પણ વ્યાધાત આવે છે. સૂર્ય અંધારા યુક્ત છે અથવા અંધારામય છે, એમ કહેવાય જ નહિ; કેમકે પરસ્પર વિરોધી વસ્તુઓ સાથે હોઈ શકે નહિ. શૂન્ય જે અસત્ છે. તેને તો સત્ સાથે વિરોધ છે. તારે હવે સત્ને અસત્ અને વિરોધી પદાર્થો હોવાથી ‘શૂન્ય હતું’ એમ શૂન્યનું અસ્તિત્વ કેમ કહેવાય? તેનો તું ઉત્તર આપ. ૩૨-૩૩.

વિવેચન:—શૂન્યવાદીના મતમાં વિકલ્પ કરીને સિદ્ધાન્તી તેને પૂછે છે કે જ્યારે શૂન્ય હતું, શૂન્ય છે અને શૂન્ય હશે, એમ તારો મત છે; તારે તું જે ‘શૂન્ય હતું’ એમ કહે છે તે બોલવું તે સત્તા યોગવાળું છે કે સત્તા રૂપે છે? જો કહે કે તે સત્તા યોગવાળું છે, તો પછી શૂન્યની સાથે સત્તા છે એટલે તારા ‘શૂન્ય હતું’ એમ બોલવાને વ્યાધાત લાગે છે. વળી શૂન્ય સત્તરૂપ છે એમ કહે, તોપણ જે ન હોતું તેને જ તું સત્તરૂપ કહે છે; આથી પણ વ્યાધાત આવે છે. સૂર્ય અંધારા યુક્ત છે અથવા અંધારામય છે, એમ કહેવાય જ નહિ; કેમકે પરસ્પર વિરોધી વસ્તુઓ સાથે હોઈ શકે નહિ. શૂન્ય જે અસત્ છે. તેને તો સત્ સાથે વિરોધ છે. તારે હવે સત્ને અસત્ અને વિરોધી પદાર્થો હોવાથી ‘શૂન્ય હતું’ એમ શૂન્યનું અસ્તિત્વ કેમ કહેવાય? તેનો તું ઉત્તર આપ. ૩૨-૩૩.

શબ્દાર્થ:—આકાશાદીનાં નામ અને રૂપ માયાવડે [જેમ] કલ્પેલાં છે તેમ શૂન્યનાં નામરૂપ પણ [કલ્પેલાં છે] એમ જો [હોય] તો [તું] ધણું જીવ. (૩૪). સત્તાનાં પણ નામરૂપ અને કલ્પેલાં [છે] એવું જો [હોય] તો કહે કે [તે] ક્યાંથી [કલ્પેલાં છે] એમ [ખતાવ. જો તે] અધિષ્ઠાન વગર [કલ્પેલાં છે] એમ કહેતો [હોય] તો ક્યાંઈ પણ નિરધિષ્ઠાબ્રમ જોવાય નહીં—દીઠા નથી. ૩૫.

વિવેચન:—શૂન્યવાદીનો સિદ્ધાન્તીના મતમાં કટાક્ષ કરેલો છે તે કહી દેખાડે છે. નિર્વિકલ્પ બ્રહ્મમાં વ્યાધાત દોષ આવતાં છતાં પણ તમે તમારું મતમાં જેમ આકાશાદિકનાં નામ અને રૂપોની કલ્પના કરી છે તેમ આ અમારું શૂન્ય પણ માયાવડે કલ્પેલું છે. બોલો આ કહેવું ૧ અપસિદ્ધાંત છે. બોલો આગળ વધીને એમ પણ ખતાવે છે કે, હું સિદ્ધાંતી! તમારા અદ્વૈત સિદ્ધાંતમાં પરમાર્થ સત્ત્વસ્તુ નામરૂપના અભાવવાળી છે એમ ખતાવેલું છે; માટે અમે કહીએ છીએ કે તમે ‘સત્ હતું’ એમ જે કહો છો તે પણ માત્ર કલ્પેલું જ છે. સિદ્ધાન્તી ઉત્તર આપે છે કે હું વાદી! તારો આ વિકલ્પ અયુક્ત છે. તું જો એમ કહે છે કે ‘સત્ હતું’ એ માત્ર કલ્પેલું જ છે, તો ખતાવ કે તે ક્યાં અધિષ્ઠાનમાં કલ્પેલું છે? જે અધિષ્ઠાનમાં તે કલ્પેલું છે, તે અધિષ્ઠાન સત્, અસત્ કે આ જગત્ છે? જો સત્ છે એમ કહે તો તેમ થઈ શકે નહિ, કેમકે છીપમાં રૂપોની અને દોરડીમાં સાપની કલ્પના થાય છે તે છીપ અને દોરડીરૂપ અધિષ્ઠાન કાંઈ સત્તરૂપ રૂપું કે સત્તરૂપ સાપ નથી, પણ રૂપ અને સ્પર્શથી અન્ય છે; તેમ જે અધિષ્ઠાનમાં તમે સત્ કલ્પવા ધારો છો તે અધિષ્ઠાન સત્થી ભિન્ન હોવું જોઈએ, કેમકે પોતામાં પોતાની ભ્રાન્તિ થવાનો અસંભવ છે. હવે જો કલ્પિત સત્તનું અધિષ્ઠાન સત્થી ભિન્ન એટલે અસત્ હોય, તો અસત્ જે નિઃસ્વરૂપ, શૂન્ય, કાંઈ નહિ એવું છે, તેમાં કાંઈ પણ કલ્પવાનો સંભવ જ

રહેતો નથી. જ્યાં મૂળ જ નહિ ત્યાં શાખા, પત્ર, પુંપ્પની વાત સંભવે જ કેમ? ત્રીજો પક્ષ સત્ત્વ અધિષ્ઠાન જગત્ પણ અને નહિ, કેમકે જગત્ તો એ સત્ત્વી જ ઉત્પન્ન થયું છે, તો તે જગત્ સત્ત્વનાં નામરૂપની કલ્પનાનું અધિષ્ઠાન અને, એ અસંભવ છે. આ રીતે સત્ત્વના નામરૂપનાં ત્રણે અધિષ્ઠાન અયોગ્ય કરે છે. કદાચ જો તમે એમ કહો કે નિરાધિષ્ઠાત્થી સત્ત્વનાં નામરૂપ કલ્પ્યાં છે, તો અધિષ્ઠાન રહિત કોઈ પણ ઠેકાણે બ્રાંતિ કલ્પાઈ હોય એમ જોવામાં આવેલ નથી. આ પ્રમાણે સત્ત્વનાં નામરૂપની કલ્પનાના બિહિમાત્ર અયુક્ત છે. ૩૪-૩૫.

સદાસીદિતિ શદ્ધાર્થભેદે વૈગુણ્યમાપતેત્ ।

અભેદે પુનરુક્તિઃ સ્યાન્ મૈવં લોકે તથેક્ષણાત્ ॥૩૬॥ ૧૦૧

કર્ત્તવ્યં કુરુતે વાક્યં બ્રૂતે ધાર્યસ્ય ધારણમ્ ।

इत्यादि वासनाऽऽविष्टं प्रत्यासीत् सदित्तीरणम् ॥३७॥ ૧૦૨

શબ્દાર્થઃ—‘સત્ હતું’ એ પ્રકારના (બે) શબ્દના અર્થનો ભેદ સતે વૈગુણ્ય-સિદ્ધાંતનો ભંગ પ્રાપ્ત થાય છે, અને અભેદ સતે પુનરુક્તિ આવે છે. લોકમાં તેમ દેખાય છે તેથી એમ માં બોલ. (૩૬). કરવા યોગ્ય કરે છે, બોલવા યોગ્ય બોલે છે [ને] ધારવા યોગ્યનું ધારણ કરે છે. ઇત્યાદિ વાક્યના વાસનાના આવેશવાળા (શ્રોતા) પ્રત્યે ‘સત્ હતું’ એમ [શ્રુતિવાક્યે] પુનરુક્તિ કરેલી [છે]. ૩૭.

વિવેચનઃ—વાદી કહે છે કે ‘સૂક્ષ્મી પૂર્વે આ જગત્ શૂન્ય હતું’ એ અમારા મતમાં તમે વ્યાધાત દોષ બતાવો છો તે જ પ્રમાણે તમારું ‘સત્ હતું’ એ વાક્યમાં પણ દોષ છે. વાદી દોષ બતાવવાને પૂર્વપક્ષ કરે છે કે, તમારું ‘સત્ હતું’ એ સિદ્ધાંતમાં બે શબ્દો વપરાયેલા છે. એ બંને શબ્દના અર્થમાં ૧ ભેદ છે, કે અભેદ છે? જો ભેદ છે એમ કહો તો તેમાં અદ્વૈતની હાનિ છે. અને જો ભેદ નથી એમ કહો તો તેમાં પુનરુક્તિ દોષ આવે છે. સિદ્ધાંતી બીજા પક્ષનો સ્વીકાર કરીને કહે છે કે ભાઈ! એમ માં બોલ. બ્યવહારમાં અભેદ અર્થ સૂચવનાર શબ્દો સાથે લાગા વપરાય છે,—એટલે કર્ત્તવ્ય કરે છે, વાક્ય વદે છે અને ધરવા યોગ્યનું ધારણ કરે છે ૨ ઇત્યાદિ. આવા પ્રયોગની વાસનાના આવેશમાં જોઓ જોડાએલા હોય છે તેમના સંબંધમાં ત્યાં બ્યવહારમાં પુનરુક્તિ કરાય છે; તેમ પ્રસ્તુત શ્રુતિમાં ‘સત્ હતું’ એ શબ્દો શિષ્યની તેવી યોગ્યતાને લઈને ભગવતી શ્રુતિ બોલેલ છે. ૩૬-૩૭.

આગળના શ્લોકમાં પણ આ અર્થને દઢ કરી બતાવે છે.—

કાલાભાવે પુરેત્યુક્તિઃ કાલવાસનયા યુતમ્ ।

શિષ્યં પ્રસેવ તેનાત્ર દ્વિતીયં નાદિ શક્યતે ॥૩૮॥ ૧૦૩

૧ સત્ અને હતું એ બંને શબ્દો સંસ્કૃતમાં અસ્ હોવા પું ધાતુમાંથી આવે છે. બંનેનો અર્થ ‘હોવાપણું’ એવો સંભવે છે. સત્ આસીત્ એમાં હોવાપણું અથવા સત્ બેવાર બોલાએલ છે જો તે બંને બિત્તાર્થ હોય—બિન્ન વસ્તુ જણાવતા હોય તો અદ્વૈતહાનિ થાય અને એકને જ જણાવતા હોય, તો પુરુક્તિ દોષ આવે છે; તે, વાદિ પૂર્વપક્ષમાં બતાવે છે.

૨ હર્ષમાં, ક્રોધમાં, ભયમાં, દીનતામાં, નિંદામાં, સ્તુતિમાં, અને બોધ આપવામાં બ્યવહારેય પુનરુક્તિ કરે છે. ભગવતી શ્રુતિ શિષ્યને બોધવા સાર પુનરુક્તિ કરે છે એમ સિદ્ધાંતીનું કહેવું છે.

શબ્દાર્થ:—કાલનો અભાવ સતે, સૃષ્ટિની પૂર્વે એ પ્રકારની ઉક્તિ, ભૂ-
તભવિષ્યના સંસ્કારવાળા શિષ્ય પ્રત્યે [છે]. તે કારણથી અહિંમાં—બ્રહ્મ-
માં ખરેખર બીજું શંકા કરાતું નથી—બીજી શંકા કરાતી નથી. ૩૮.

વિવેચન:—બ્રહ્મ તો કાલના અભાવવાળું છે છતાં પણ જ્યારે સૃષ્ટિની પૂર્વે ‘સત્
હતું’ એમ કહેવાય છે ત્યારે તો તે વચન જ અયોગ્ય હરે છે. આ શંકાના સમાધાનને માટે
આ શ્લોક છે. બ્રહ્મમાં કાળનો અભાવ છે, એ વાત ખરી છે, તથાપિ ‘પૂર્વે સત્ હતું’ એ
પ્રકારની ભગવતી શ્રુતિની ઉક્તિ છે, તે માત્ર ભૂતભવિષ્ય આદિ કાળના સંસ્કારવાળા શિષ્ય-
ને બોધ કરવાને માટે છે. વાસ્તવિક નથી. વાસ્તવિક અદ્વૈત બ્રહ્મમાં કાંઈ બીજું તો છે
જ નહિ. બીજાની શંકા પણ કરવા જેવું નથી. પરમાર્થતાએ તો કાંઈ કહેવાતું જ નથી. ૩૮.

અદ્વૈતસિદ્ધાન્તનું આ પરમ રહસ્ય છે તે નીચેના શ્લોકથી ખતાવે છે.—

ચોદ્યં વા પહિહારો વા ક્રિયતાં દ્વૈતભાષયાં ।

અદ્વૈતભાષયા ચોદ્યં નાસ્તિ નાપિ તદુત્તરમ્ ॥૩૯॥ ૧૦૪

તદા સ્તિમિતગંભીરં ન તેજો ન તમસ્તતમ્ ।

અનારુપમનભિવ્યક્તં સત્ કિંચિદવશિષ્યતે ॥૪૦॥ ૧૦૫

શબ્દાર્થ:—પ્રશ્ન અથવા ઉત્તર દ્વૈત ભાષાવડે કરીએ છીએ [પણ]
અદ્વૈત ભાષાવડે પ્રશ્ન નથી [ને] તેનો ઉત્તર પણ નથી. (૩૯). પ્રલયકાળેમાં
[તો] નિશ્ચલ, ગંભીર [અને] નહિ તેજ, નહિ તમ [ને] વ્યાપ્ત, [પણ]
વ્યાપ્ત્યા ન થઈ શકે તેવું અપ્રગટ સત્ કાંઈ બાકી રહે છે. ૪૦.

વિવેચન:—જ્યાં સુધી ચિત્ત છે—ચિત્તની વૃત્તિઓ છે, ત્યાંસુધી દ્વૈત છે. અને દ્વૈત
છે ત્યાંસુધી જ અધા પ્રશ્નો અને ઉત્તરો છે. અદ્વૈત થતાં એમાં કાંઈ નથી. બધું મટી
જતાં—પ્રલય થતાં તો, નિશ્ચલ, ક્રિયા વગરનું, મનવડે વિષય કરવાને પણ અશક્ય એવું, તેજનું
પણ ૧ અનાશ્રય એવું, અજ્ઞાનથી વિલક્ષણ એટલે કોઈ પણ જાતના આવરણ વગરનું, સ-
ર્વત્ર વ્યાપી રહેલું, જેનું કાંઈ પણ વ્યાપ્ત્યાન ન થઈ શકે તેવું, અક્ષુ આદિ ઈન્દ્રિયોનો
પણ અવિષય એવું, શૂન્યથી વિલક્ષણ, સત્ તથા આ-પણાવડે કહી શકાય નહિ એવું,
જે કાંઈ (અનિર્વચનીય) બાકી રહી જાય છે—જે દ્વૈતના નિષેધની અવધિ રૂપે છે,
તે જ છે. ૩૯-૪૦.

નનુ ભૂમ્યાદિકં માભૂત પરમાર્પવંતનાશતઃ ।

કથં તે વિચિત્રો સત્ત્વં બુદ્ધિમારોહતીતિ ચેત્ ॥૪૧॥ ૧૦૬

“અસંતં નિર્જગદ વ્યોમ યથા તે બુદ્ધિમાશ્રિતમ્ ।

તથૈવ સન્ નિરાકાશં કુતો નાડ્ઽશ્રયતે મતિમ્ ॥૪૨॥ ૧૦૭

નિર્જગદ વ્યોમ દૃષ્ટં ચેત્ પ્રકાશતમસી વિના ।

ક દૃષ્ટં કિં ચ તે પક્ષે ન પ્રસક્તં વિચિત્રં સ્વલુ ॥૪૩॥ ૧૦૮

૧ પદમાં પદત્વ, બ્રાહ્મણમાં બ્રાહ્મણત્વ, તેમ તેજમાં તેજત્વ છે. તે ભતિરૂપ ધર્મનું અનાશ્રય,
મિથ્યા સૂર્યાદિક જ્યોતિષી વિલક્ષણ, ભતિધર્મ વગરનું સ્વયં પ્રકાશ, અને સત્ત્વ એવું છે માટે.

શબ્દાર્થ:—પરમાણુરૂપ અંત અવયવનાં નાશથી પૃથ્વી વગેરે [સત્ય] માં હો [પણ] આકાશનું અસત્ત્વનું તારી બુદ્ધિને કેમ આરોહણ કરે છે! એમ જો [હોય] તો. (૪૧). અત્યંત નિર્જગત આકાશ જેમ તારી બુદ્ધિને આશ્રયભૂત થયું છે, તેમ જ આકાશ વગરનું સત્ [તારી] બુદ્ધિને કેમ આશ્રય કરતું નથી? (૪૨). પૃથ્વી આદિ જગત્ વિનાનું આકાશ [તે] જો-એવું છે એમ જો [હોય] તો પ્રકાશ અને અંધારા વગરનું [તે] ક્યાં જોયું છે? વળી તારા પક્ષમાં આકાશ પ્રત્યક્ષ નથી જ. ૪૩.

વિવેચન:—સ્વપક્ષમાં શિથિલ થઇ ગએલો વાદી નૈયાયિકની રીત પકડીને શંકા કરે છે કે પૃથ્વી, જળ તેજ, વાયુ, એ ચાર મહાભૂતો તો પરમાણુવાળાં છે, અર્થાત્ ૧ પરમાણુનો પણ તમે અંત માનો છે માટે તેઓ તો ભણે નાશવંત હોય; પણ આકાશને તમે શામાટે નાશવંત—અસત્ માનો છો? તે તો સત્ હોવું જોઈએ. સિદ્ધાન્તી કહે છે કે જો તું અમને આમ પૂછતો હોય તો સાંભળ. કોઈ પણ ભૂતના પરમાણુ વગરના ખાલી નિર્જગત આકાશ સુધીનો તો તારી બુદ્ધિને સ્વીકાર છે એમ તારા ઉપરના ઊલટી સમજાય છે, તો હે ભાઈ! જ્યારે આવું ખાલી આકાશ તું કબૂલ કરે છે ત્યારે તે આકાશ વગરનું એવું એક સત્ તારી બુદ્ધિમાં શામાટે ઉતરતું નથી તે હું સમજી શકતો નથી. અર્થાત્ નથી સમજાતું એમ જો તું કહે તો તે વાતમાં તારો કેવળ દુરાગ્રહ જ છે. અથવા તો તું પૃથ્વી આદિ કોઈ પણ ભૂત વગરનું આકાશ જોયું એમ કહે છે, અને સત્ નથી જોઈ શકાતું એમ કહેતો હોય તો તને મારે પૂછવું જોઈએ, કે તે જે નિર્જગત ૨ આકાશ જોયું છે તે અજવાળા અથવા અંધારા વગર ક્યાં જોયું છે? ૩ કાંતો આકાશમાં અંધારું હોય એવું તું જુએ છે, અગર તો અજવાળાવાળું જુએ છે; આ સિવાય બીજી રીતે ક્યાં જોવાય છે તે બતાવ? વળી તારા મતમાં આકાશ જે પ્રત્યક્ષ (ઇન્દ્રિયગોચર) નથી, તેને તું જો જોયું એમ કહેતો હોય તો પછી સત્ જે ઇન્દ્રિયગોચર નથી તેને તું શામાટે ન જોઈ શકે—અનુભવી ન શકે તે કહે? ૪૧-૪૩.

અત્ર વાદી જો એમ કહે કે અપ્રત્યક્ષ એવું આકાશ જેમ દેખવાના અભાવવાળું છે તેમજ તમારું સત્ પણ દેખવાની બાબતમાં તો અભાવવાળું જ છે; માટે તમારું સત્ ક-હો કે અમારું શૂન્ય કહો, એ બધું બરાબર જ છે; તેનું સમાધાન કરવા નીચેનો શ્લોક કહે છે—

૧ નૈયાયિકના મતમાં પૃથ્વી, જળ, તેજ ને વાયુ એ ચાર તત્ત્વોનાં ઉપાદાન કારણ પરમાણુ-ને નિત્ય માન્યાં છે. તેઓ આકાશનાં પરમાણુ માનતા નથી પણ આકાશને નિત્ય માને છે. આ સ્થળમાં ન્યાયના મત પ્રમાણે પરમાણુવંતનાશ્વતઃ નો અર્થ પરમાણુ એજ જેના અંત—છેડા એ રૂપ જેનો નાશ છે એવાં પૃથિવ્યાદિ ભૂતો એમ કરવો. રજ્જીભ્રમમાં ઊડતાં રજ્જીનાં ત્રયણક છે. એનો ત્રીજો ભાગ તે આણુ, અને આણુના બે ભાગમાંનો એક પરમાણુ છે, તે નિત્ય છે.

૨ પ્રકાશ અને અંધારાના સંબંધથી આકાશમાં જે શ્યામતા ભાસે છે એને લોક આકાશ કહે છે. તે આકાશ શૂન્યવાદીએ ફીકું છે એમ સિદ્ધાન્તીનું કહેવું છે.

૩ અત્ર રહસ્ય એ છે કે—જો શૂન્યનું જ્ઞાન થાય તો જેવડે શૂન્યનું જ્ઞાન થાય છે તેવું અસ્તિત્વ થવાથી શૂન્યભાવ જ મટી જાય. અગર જો શૂન્યનું જ્ઞાન થાય નહિ તો પણ સાક્ષી વગર શૂન્ય થાય જ નહિ. નિરુદ્ધરણરૂપ મોતદશામાં શૂન્યનું જ્ઞાન નથી, માટે શૂન્યભાવ છે જ નહિ.

સદ્વસ્તુ શુદ્ધં ત્વસ્માભિર્નિશ્ચિતૈરનુભૂયતે ।

તૂષ્ણીં સ્થિતૌ ન શૂન્યત્વં શૂન્યબુદ્ધેશ્ચ વર્જનાત્ ॥૪૪॥ ૧૦૯

શબ્દાર્થ:—નિશ્ચિત એવા અર્થે, જોનસ્થિતિમાં શુદ્ધ વસ્તુ તો અનુભવાય છે, પણ શૂન્યબુદ્ધિના અભાવથી શૂન્યપણું અનુભવાતું નથી. ૪૪.

વિવેચન:—સિદ્ધાન્તી કહે છે કે શૂન્ય જેમ પ્રતીતિના અભાવવાળું છે, એમ અમારું સત્ નથી, તે તો સર્વ માણસના અનુભવમાં આવે છે, માટે તારા શૂન્યની પેઠે દેખવાના અભાવવાળું અમારું સત્ નથી. વિકલ્પરહિત ઉદાસીન અવસ્થામાં અથવા તો મૂંગા રહીને બેસીએ છીએ ત્યારે પણ આત્માના નિશ્ચયવાળા અમને સર્વત્ર સત્ ભાસે છે, પણ તારું શૂન્ય તો શૂન્યબુદ્ધિનો અભાવ છે એટલે તે અવસ્થામાં ભાસતું નથી. ૪૪.

સદ્બુદ્ધિરપિ ચેન્નાસ્તિ માઽસ્ત્વસ્ય સ્વપ્રભવતઃ ।

નિર્મનસ્કલમાક્ષિતાત્ સન્માત્રં સુગમં નૃણામ્ ॥૪૫॥ ૧૧૦

મનોજૃંભણરાદિસ્યે યથા સાક્ષી નિરાકુલઃ ।

માયાજૃંભણતઃ પૂર્વં સત્ તથૈવ નિરાકુલમ્ ॥૪૬॥ ૧૧૧

શબ્દાર્થ:—પ્રતીતિ પણ નથી એમ જો [કહે] તો આના સ્વપ્રકાશ-પણાથી તે માં હો. નિર્વિકલ્પ અવસ્થાના સાક્ષીપણાથી કેવળ સદ્વસ્તુ માણસને સુગમ [છે]. (૪૫). મનના સ્ફુરણની અભાવાવસ્થામાં જેમ સાક્ષી વિક્ષેપ વગરનો [છે]. તેમ જ માયાના સ્ફુરણની પૂર્વે, માયાનાં કાર્યરૂપ વિક્ષેપ વગરનું સત્ [પણ હતું]. ૪૬.

વિવેચન:—ખીણ કોઈ અવસ્થાઓ વિષે સત્ ભાસતું હોય તો બલે ભાસે, પણ તૂષ્ણીભાવમાં સત્ ભાસતું છે એમ માનવાને કાંઈ કારણ નથી; એવી વાદીની શંકાના સમાધાનને માટે તથા તેને લઈને જગતની પૂર્વે પણ સત્ હતું એ પરમ સિદ્ધાન્ત બતાવવાને માટે આ બે શ્લોક કહે છે. વાદી જો એમ કહેતો હોય કે તૂષ્ણી અવસ્થામાં સત્ની પ્રતીતિ થતી નથી, તો એ વાત અદ્વૈતવાદીને અનિષ્ટ નથી; કેમકે વેદાંતમતમાં સત્ સ્વયંપ્રકાશ છે, એટલે તેને પ્રતીતિ કરનાર ખીજની જરૂર નથી. આથી કરી સિદ્ધાન્તી કહે છે કે ભાઈ! તે અવસ્થામાં સત્ની પ્રતીતિ ન થાય તે જ અમને ઈષ્ટ છે. નિર્વિકલ્પ અવસ્થામાં મન રહેતું નથી, માત્ર સત્ જ તે અવસ્થાના સાક્ષીરૂપે રહે છે. વિચારશીલ માણસને આ કેવળ સત્ સુગમ છે. ‘હું છું’ એવી સરલ ધારણામાં જ તે સુખથી જણાય છે. જેમ નિર્વિકલ્પ અવસ્થામાં મનના કોઈ પણ સ્ફુરણ વગર પ્રલયગાત્રી સાક્ષીરૂપે છે, તેમ જ માયાના સ્ફુરણકાળની પહેલાં પ્રલય અવસ્થામાં કોઈ પણ જગતની ઉપાધિ વગર સત્ છે. ૪૫-૪૬.

આ માયા તે શું તેનું વર્ણન નીચેના ૧૨ શ્લોકોમાં કરે છે.—

૧ ‘હું એતન છું’ એમ સર્વ સાધારણ માણસ જાણે છે પણ જ્ઞાની તો હું ‘સત્ આ-નંદ છું’ એમ જાણે છે. એમ સૌ કોઈને પોતપોતાના અસ્તિત્વની પ્રતીતિ છે.

૩ માયા શક્તિનું વર્ણન. '૧૧૨—૧૨૩.

૧ માયાનું લક્ષણ અનિર્વચનીયતા અને તેથી દ્વૈતનો અભાવ. ૧૧૨-૧૧૮.
નિસ્તત્વા કાર્યગમ્યાડસ્ય શક્તિર્માયાઽગ્નિશક્તિવત્ ।

ન હિ શક્તિ ક્વચિત્ કશ્ચિત્ બુદ્ધ્યતે કાર્યતઃ પુરા ॥૪૭॥ ૧૧૨

શબ્દાર્થ:—અગ્નિશક્તિની પેઠે [અહ્મથી ભિન્ન] મિથ્યા [એવી] આ (અહ્મ) ની શક્તિ માયા, કાર્યગમ્યા [છે]; કારણ કે કાર્યની પહેલાં ક્યાંઈ પણ કોઈ [પુરૂષ] આ (શક્તિ) ને જાણતો નથી. ૪૭.

વિવેચન:—જગત્નું કારણ અહ્મ જે વાસ્તવ છે, તેનાથી ભિન્ન એટલે વાસ્તવ સ્વરૂપરહિત એવી, આકાશાદિ કાર્ય જેનું છે અને વળી એ જ કાર્યલિંગ(હેતુ)થી જે અનુમાનવડે જાણી શકાય છે એવી સર્વ ભૂત માત્રના ઉત્પાદનના સામર્થ્યવાળી માયા, સત્રૂપ અહ્મની શક્તિ છે. જેમ ફોલ્લો ઉપરેલો હોય તો તે જેમને અગ્નિની શક્તિ જાણાય છે તેમ આ માયા કાર્યાનુમેય છે. ફોલ્લો—અગ્નિશક્તિનું કાર્ય, જેમ અગ્નિથી ભિન્ન સ્વરૂપે છે, તેમ આ માયા પણ અહ્મના વાસ્તવ સ્વરૂપથી ભિન્ન છે—મિથ્યા છે. જ્યાં સુધી અગ્નિશક્તિનું પરિણામ અનુભવાયું નથી ત્યાં સુધીમાં જેમ અગ્નિશક્તિ ને માણસ જાણતો નથી, તેમ આ માયાને પણ તેનું કાર્ય જેવામાં આવ્યા સિવાય કોઈ પણ માણસ જાણતો નથી, માટે જ આ માયાશક્તિ કાર્યલિંગથી જ ગમ્ય છે. ૪૭.

ન સદ્વસ્તુ સતઃ શક્તિર્ન હિ વન્હેઃ સ્વશક્તિતા ।

સાદ્વિલક્ષણતાયાં તુ શક્તેઃ કિં તત્ત્વમુચ્યતામ્ ॥૪૮॥ ૧૧૩

શૂન્યત્વમિતિચેચ્છૂન્યં માયાકાર્યમિતીરિતમ્ ।

ન શૂન્યં નાપિ સત્ યાદૃક્ તાદૃક્ તત્ત્વમિદેખ્યતામ્ ॥૪૯॥ ૧૧૪

શબ્દાર્થ:—સત્ની શક્તિ સદ્વસ્તુ નથી, [કેમકે] અગ્નિનું [પણ] સ્વશક્તિપ્રભું નથી જ. ત્યારે સત્થી વિલક્ષણતામાં શક્તિનું શું તત્ત્વ છે[તે] કહો. (૪૮). શૂન્યપ્રભું છે એમ જો [હોય] તો શૂન્ય, માયાનું કાર્ય છે એમ તે કહેલું છે; [માટે] શૂન્ય નહિ ને સત્ પણ નહિ એવું, તે બંનેથી વિલક્ષણ તત્ત્વ અહિં આં અદ્વૈતસિદ્ધાન્તમાં અંગીકાર કરવું. ૪૮.

વિવેચન:—માયાનું કાર્યલિંગથી જાણવાપણું છે એમ પાછળ બતાવ્યું; હવે તેનું મિથ્યાત્વ—અહ્મથી ભિન્ન—સત્તારહિતપણું છે, તે બતાવવાને માટે આ બે શ્લોક છે. અહિંયાં બે વિકલ્પ છે, એટલે સત્ની શક્તિ તે સત્રૂપ છે કે અસત્રૂપ છે. ? જે સત્રૂપ કહીએ, તો તે સંભવે નહિ; કેમકે સત્ની શક્તિ જે સત્રૂપ હોય તો સત્ બે થયાં; પણ બે સત્તો તો વેદાંતસિદ્ધાન્તમાં અંગીકાર જ નથી. અગ્નિમાંની દાહશક્તિ અગ્નિને રૂપે નથી. એટલે અગ્નિને સત્ રૂપે નથી; કેમકે જો અગ્નિશક્તિ અગ્નિને રૂપે હોય,

૧. બાળક જ્યાંસુધી દાઝયું નથી, ત્યાંસુધી દીવા કે, અગ્નિ તરફ વધારે દોડે છે. દાઝ્યા પછી અગ્નિશક્તિથી જાણીવું થાય છે એવો અવ સંકેત છે.

તો મણિ, મંત્ર અને ઔષધીના પ્રયોગથી અગ્નિ બાળી શકતો નથી તે બંને નહિ. આથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે અગ્નિ અને અગ્નિશક્તિ •ભિન્ન છે, તેમજ અબાધ બ્રહ્મ અને બ્રહ્મની શક્તિ-માયા બંને ભિન્ન છે. માયા, બ્રહ્મ એટલે સત્રૂપે નથી. હવે માયાશક્તિ જો સત્ નથી તો પછી અસત્ છે એમ જ માનવું જોઈએ. આ અસત્ તે કેવું? અસત્ તે શૂન્ય, શશના શૃંગ જેવું, નિઃસ્વરૂપ છે, તે કે સત્ અબાધ્ય-થી વિલક્ષણ બાધ્ય છે તે. જો માયાને શૂન્ય છે એમ વાદી (શૂન્યવાદી) કહે તો તેનાથી તેમ કહેવાય નહિ; કેમકે પાછળ ૯૯ માં શ્લોકમાં તેણે શૂન્યને માયાનું કાર્ય છે એમ કહેલું છે; એટલે તે શૂન્ય અસત્ તો નથી. આમ માયા સત્ નથી, અસત્ નથી; સારે તેને કહેવું શું? એને કાંઈ કહી શકાય જ નહિ. એ સદસત્થી વિલક્ષણ એવું તત્ત્વ છે. આને કાંઈ ન કહી શકાય એ જ આનું નામ અને વ્યાખ્યા, એટલે તે ^૧ અનિર્વચનીય છે. ૪૮—૪૯.

નામદાસીજોસદાસીત્ તદાનોં કિંત્વભૂત તમઃ ।

સદ્યોગાત્ તમસઃ સત્ત્વં ન સ્વતસ્તન્નિષેધનાત્ ॥૬૦॥ ૧૧૫

શબ્દાર્થ:—ત્યારે (પ્રલયકાળમાં) અસત્ નહિ હતું, સત્ નહિ હતું, તો શું હતું? અજ્ઞાન [હતું]. અજ્ઞાનને યોગીની સત્તાનો નિષેધ છે મારે [તેનું અસ્તિત્વ] સ્વભાવથી નથી [પણ] સત્ના યોગથી અજ્ઞાનનું અસ્તિત્વ [છે]. ૫૦.

વિવેચન:—શ્લોકના પૂર્વાર્ધમાં બતાવેલી એ શ્રુતિને અનુસરીને અત્ર માયાનો અર્થ સદસત્ વિલક્ષણ એમ બતાવ્યો છે. માયા એ જ અજ્ઞાન. હવે આ અજ્ઞાન તે સ્વતઃસિદ્ધ છે, કે કોઈને યોગે છે? તે સ્વતઃસિદ્ધ નથી, પણ અધિજ્ઞાનરૂપ સત્—બ્રહ્મના યોગથી તેમાં કલિપત ^૨ તાદાત્મ્યસંબંધથી છે; કેમકે અજ્ઞાનનું સ્વતઃસિદ્ધપણું કાંઈ કારણથી સંભવતું નથી. ૫૦.

^૧ માયાના સત્ અસત્ રૂપનો આપણે કેટલોક વિચાર કરેલો છે. જો સત્ હોય તો બ્રહ્મથી ભિન્ન સત્ માની શકાતું નથી; કેમકે તેથી અદ્વૈતહાનિ થાય છે એટલું જ નહિ પણ નિરિછદ બ્રહ્મમાં આ તેની શક્તિરૂપ ભિન્ન સત્ને સ્થિતિ મળવાનો સંભવ જ નથી, તેથી માયા બ્રહ્મથી ભિન્ન સત્ નથી. વળી અભિન્ન સત્ પણ નથી; કેમકે ૧૧૩ માં શ્લોકમાં તેનો અસંભવ બતાવ્યો છે. માયા જો અભિન્ન સત્ હોય તો તેનો નાશ સંભવતો નથી, પણ શાસ્ત્ર તો જ્ઞાનવડે નિવૃત્તિ પામી આચારહિત યતાં મોક્ષ અનુભવાય છે એમ બતાવે છે, એટલે તે બધાં શાસ્ત્રો માયાને સત્ માનતાં વ્યર્થ થાય છે. આથી માયા ભિન્નાભિન્ન સત્રૂપે નથી. હવે માયા અસત્ છે. પણ આ અસત્ શૂન્યરૂપ હોય તો તેને જગતની કાચ્છતાનો સંભવ રહે નહિ, અને શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતાના ૨ જ અધ્યાયના ૧૬માં શ્લોકમાં અસત્નો ભાવ નથી એમ કહ્યું છે તે વચન સાથે વિરોધ આવે. આથી માયા શૂન્યરૂપ અસત્ પણ નથી પણ સદસત્થી વિલક્ષણ છે. અત્ર સત્થી વિલક્ષણ એટલે અસત્ નહિ, તેમ અસત્થી વિલક્ષણ એટલે સત્ એમ પણ નહિ; પરંતુ ત્રિકાલાબાધ્ય સત્થી વિલક્ષણ એટલે બાધયોગ્ય અને અસત્-શૂન્યથી વિલક્ષણ એટલે સ્વરૂપવાન પણ બાધ યોગ્ય આકારવાળી જે વસ્તુ તે સદસત્થી વિલક્ષણ, અને આ જ અનિર્વચનીય. આ પ્રમાણે માયા અને તેનું કાર્ય આકાશાદિક, વ્યાવહારિક વસ્તુ, સ્વપ્ન અને રજ્જુસર્પ વગેરે પ્રાતિભાસિક વસ્તુ એ સર્વ બાધ યોગ્ય સ્વરૂપો અનિર્વચનીય—માયા છે.

^૨ બ્રહ્મ નિર્ગુણ છે એટલે દ્રવ્ય નથી અને માયા સત્ત્વાદિ ગુણ સ્વરૂપ છે એટલે ગુણના આશ્રયરૂપ નથી, તેથી તે પણ દ્રવ્ય નથી. આમ બ્રહ્મ અને માયા બંને દ્રવ્ય ન હોવાથી તેમનો સંયોગ-

અતएव द्वितीयत्वं शून्यवनं नहि गण्यते ।

न लोके चैत्रतच्छक्त्योर्जीवितं लिख्यते पृथक् ॥११॥ ११६

शक्त्याधिक्ये जीवितं चेद् वर्द्धते तत्र वृद्धिकृत् ।

न शक्तिः किं तु तत्कार्यं युद्धकृष्यादिकं तथा ॥१२॥ ११७

सर्वथा शक्तिमात्रस्य न पृथग् गणना क्वचित् ।

शक्तिकार्यं तु नैवास्ति द्वितीयं शक्यते कथम् ॥१३॥ ११८

શબ્દાર્થઃ—એટલા માટે જ શૂન્યની પેઠે બીજાપણું નથી ગણાતું. વ્યવહારમાં શક્તિમાન પુરૂષ અને તેની શક્તિનો પગાર જુદા લખાતો નથી. (૫૧). શક્તિના વધારામાં પગાર વધે છે [એમ] જે [હોય] તો ત્યાં યુદ્ધ, કૃષિ, ઇત્યાદિ તેનું કાર્ય વધારે કરનાર [છે] પણ શક્તિ નથી. તેમ [માયા અક્ષથી ભિન્ન નથી] (૫૨). બધી રીતે શક્તિ માત્રની પૃથક્ ગણના ક્યાંઈ નથી. શક્તિકર્મ તો [પ્રલયકાળમાં] નથી જ. [ત્યારે] બીજાની કેમ શંકા કરાય ? ૫૩.

વિવેચનઃ—ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે માયા અક્ષથી જુદી નથી પણ તેના—યોગથી કલ્પિત તાદાત્મ્યસંબંધ કરી રહેલી છે, તો પછી તે પણ બીજાપણામાં તો શૂન્ય જેવી જ છે. શૂન્યથી કાંઈ કોઈ વસ્તુમાં બેપણું આવતું નથી તેમ માયાથી પણ અક્ષમાં બેપણું સંભવતું નથી. વ્યવહારમાં પણ કોઈ શક્તિવાળો માણસ નોકરીમાં જોડાય છે, તો ત્યાં તે માણસનો અને શક્તિનો એમ જુદો પગાર લખાતો નથી પણ એક જ લખાય છે; તેમ માયા અને અક્ષ એ એકજ છે. વાદી શંકા કરે છે કે શક્તિવાળા માણસમાં પણ જેમ શક્તિ વધારે તેમ તેનો પગાર વધારે હોય છે, આથી એમ સંભવે છે કે શક્તિનો પગાર જુદો છે. અહિયાં પગાર વધારે છે તે શક્તિના કારણથી નથી; પણ યુદ્ધ કરવું, ખેડ કરવી, ઇત્યાદિ શક્તિના કાર્યથી વધારે છે. વધારે પગાર મળવાનું કારણ જેમ શક્તિ નહિ પણ શક્તિનું કાર્ય છે; તેમ જ અક્ષમાં શક્તિના કલ્પિત તાદાત્મ્યસંબંધવડે કાંઈ દૈતતા નથી, પણ તેના કાર્યવડે છે. બધી જગ્યામાં આ જ પ્રમાણે શક્તિ અને પુરૂષની પૃથક્ ગણના ગણવામાં આવતી નથી, તો પછી પ્રલયકાળ કે જેમાં માયાનું કોઈપણ કાર્ય જ હતું નહિ તે વખતે તો દૈતની શંકા જ શામાટે થવી જોઈએ ? ૫૧-૫૩.

૨ માયા, અક્ષના એક દેશમાં રહે છે. ૧૧૯-૧૨૩.

न कृत्स्नब्रह्मवृत्तिः सा शक्तिः किंत्वेकदेशभाक् ।

घटशक्तिर्यथा भूमौ स्निग्धमृદ્યેव वर्तते ॥१४॥ ૧૧૯

સંબંધ નથી. સંયોગ-સંબંધ બે દ્રવ્ય વગર હોતો નથી. અક્ષ અને માયામાં કોઈ ગુણગુણી નથી, ભતિવ્યક્તિ નથી ને ક્રિયાક્રિયાવાનું નથી; એટલે તેમનો સમવાયસંબંધ પણ નથી. અક્ષ અને માયા પરસ્પર વિલક્ષણ છે—એક સ્વરૂપે નથી, માટે તેઓ તાદાત્મ્યસંબંધે પણ જોડાએલ નથી. શ્રુતિમાં અક્ષની અસંગતાનું પ્રતિપાદન કરેલું છે, એટલે માયા અને અક્ષનો વાસ્તવ સંબંધ તો બંને જ નહિ; પણ આકાશમાં જેમ શ્યામતાનો સંબંધ કલ્પિત માત્ર છે, તેમ અક્ષ અને માયાનો કેવળ અધ્યાસ માત્રથી કલ્પિત તાદાત્મ્યસંબંધ માનેલો છે.

પાદોઽસ્ય સર્વા ભૂતાનિ ત્રિપાદસ્તિ સ્વયંપ્રભઃ ।

इसेकदेशवृत्तित्वं मायाया वदति श्रुतिः ॥५९॥ १२०

विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ।

इति कृष्णोऽर्जुनायाह जगत्स्त्वेकदेशताम् ॥६०॥ १२१

શબ્દાર્થઃ—તે શક્તિ સમગ્ર બ્રહ્મમાં વસનારી નથી, પણ [બ્રહ્મના] એક દેશને ભોગવનારી [છે]. જેમ ઘડો બનાવવાની શક્તિ પૃથ્વીમાં ચીકણી માટીમાં જ વરતે છે તેમ. (૫૪). ‘આ બ્રહ્મનો એક ભાગ સર્વ ભૂતો છે [અને] ત્રણ ભાગવાળો દેશ સ્વયંપ્રકાશ છે.’ એ પ્રકારે માયાનું એક દેશપણું શ્રુતિ બોલે છે. (૫૫). ‘હું આ સર્વ જગતને વીંટલાઈને એક અંશવડે રહેલો [હું]’ એ પ્રકારે શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા અર્જુનને જગતનું એક દેશપણું કહેતા હતા. ૫૬.

વિવેચનઃ—બ્રહ્મની આ માયા શક્તિ સમગ્ર બ્રહ્મમાં રહે છે કે તેના કોઈ એક દેશમાં રહે છે; એવા બે પ્રશ્ન માયાના સંબંધમાં ઉઠે છે. જો તે સમગ્ર બ્રહ્મમાં રહેતી હોય તો પછી માયાથી નિમુક્ત થવાને કોઈએ ઇચ્છવું જ નહિ, કેમકે એમ ઇચ્છતા મુમુક્ષુઓ મુક્ત થયા પછી રહે ક્યાં અથવા તો મુક્ત થાય જ કેમ, આ ગુંચવણ આવી પડે છે; અને નિવૃત્તિ માર્ગનું અનુબોધન કરનારાં સર્વ શાસ્ત્ર એથી વ્યર્થ થઈ જાય છે. અર્થાત્ સમગ્ર બ્રહ્મમાં માયા વર્તેલી નથી એમ કહેવું ને માનવું પડે છે. તેમ જ તે બ્રહ્મના એક દેશમાં જ વર્તે છે એમ પણ સ્વીકારવું પડે છે. પૃથ્વીના સઘળા ભાગમાં ઘડો બની શકે તેવી માટી નથી પણ કોઈ એક ભાગમાં જ તે છે તેમ આ ઉક્તિને ૧૨૦ માં શ્લોકના પૂર્વાર્દ્ધરૂપ શ્રુતિ લખી અંચકૃતા પ્રમાણ આપે છે. વળી પણ શ્રીમદ્ભગવદ્ ગીતાના દશમા અધ્યાયના ૪૨ માં શ્લોકનું પૂર્વાર્દ્ધ પ્રમાણરૂપે આપે છે. ૫૪-૫૬.

स भूमिं विश्वतो दृत्वा ह्यसतिष्ठद् दशांगुलम् ।

विकारावर्ति चात्रास्ति श्रुतिमूत्रकृतोर्वचः ॥ ६०॥ १२२

શબ્દાર્થઃ—(તે પૃથ્વીને બધી બાજુથી આચ્છાદન કરીને નિશ્ચયપૂર્વક દેશ આંગલને ઉદ્ધિંધન કરીને ઉભું રહેતું હવું) અને અહિંમાં ‘સર્વ પ્રપંચથી ભુદા છે’ એમ ભગવતી શ્રુતિનું અને ભગવાન ભાષ્યકારનું વાક્ય છે. ૫૭.

૧ આ એક દેશ વસ્તવિક નથી પણ કલ્પિત છે, કેમકે જો તે વાસ્તવિક હોય તો બ્રહ્મની નિર-
વયવતાનું પ્રતિપાદન કરનારી શ્રુતિ સાથે વિરોધ આવે. કલ્પિત છે ત્યારે તો તે ૧ સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મ ભૂત રૂપ, ૨ જીવઈશ્વરરૂપ, ૩ કાળરૂપ, ૪ શૂન્યરૂપ, ૫ માયારૂપ કે ૬ કોઈ અન્યરૂપ હોઈ શકે. પહેલા ચાર પક્ષો તો માયાનું જ કાર્ય છે માટે તેઓ તો માયાનું આશ્રય હોઈ શકે નહિ. ૫ મો પક્ષ લેતાં આત્મા અચાદિ હોય આવે છે. હવે માયાની—અનિર્વચનીયતા—થી કોઈ બીજું તત્ત્વ કલ્પી શકાતું નથી માટે એ પણ અયોગ્ય છે, એટલે નિરવયવ બ્રહ્મમાં દેશની કલ્પનાનો અસંભવ હોવાથી માયા તેના એક દેશમાં વર્તે છે એમ કહેવાય જ નહિ, માત્ર મધ્યમ અધિકારીને બોધ કરવાના હેતુથી તેનો અધ્યા-
રોપ કરવામાં આવ્યો છે. આ પ્રકરણનો ૫૮ મો શ્લોક જુઓ.

વિવેચન:—બ્રહ્મના એક અંશમાં સર્વ માયા છે એ વાત બતાવ્યા પછી બ્રહ્મના બાકીના અંશ સ્વપ્રકાશ છે એમ બતાવવાને, ભગવતી શ્રુતિનું અને ભગવાન બાબ્યકારનું પ્રમાણ આપે છે. પહેલું પ્રમાણ ૧ શ્રુતિનું અને બીજું પ્રમાણ ૨ બ્રહ્મસૂત્રનું છે. શ્રુતિગત ભૂમિ શબ્દવડે તમામ પ્રપંચ માત્રનો સમાવેશ કરાએલો છે અને એ સર્વ પ્રપંચની પણ ઉપર—દશ આંગળ ઉપર જઈને બ્રહ્મ રહેતું હવું એમ કહ્યું છે, એ બ્રહ્મની સર્વવ્યાપકતા બતાવવાને માટે છે. માત્ર દશ આંગળ જ નહિ, પણ અપરિમિત બ્રહ્મ છે એમ સમજવું. ૫૭.

નિરંશેડપ્યંશમારોપ્ય કૃત્સ્નેડશે વેતિ પૃચ્છતઃ ।

તદ્રાષયોત્તરં વ્રૂતે શ્રુતિઃ શ્રોતૃહિતૈપિની ॥૫૮॥ ૧૨૩

શબ્દાર્થ:—સંપૂર્ણ બ્રહ્મમાં અથવા તેના એક અંશમાં [માયા વસે છે] એમ પૂછનાર (જ્ઞાસુ) ને તેના પ્રશ્નને અનુસરીને, સાંભળનારનું હિત ઈ-ચ્છવાવાળી શ્રુતિ ભગવતી, નિરંશ બ્રહ્મમાં પણ અંશનો આરોપ કરીને (અંશ કલ્પીને) ઉત્તર આપે છે. ૫૮.

વિવેચન:—પાછળ ૫૪ મા શ્લોકમાં માયા બ્રહ્મના એક દેશમાં વસે છે એમ બતાવ્યું છે. આ તેનો એક દેશ માત્ર કલ્પેલો છે, કેમકે માયા સંપૂર્ણ બ્રહ્મમાં રહે છે કે તેના એક દેશમાં રહે છે, એવા પ્રશ્ન પૂછનારની બુદ્ધિના ઉપર ઉપકાર કરવા માટે કૃપાળુ ભગવતી શ્રુતિ પણ અંશ વગરના અખંડ બ્રહ્મમાં અંશ કલ્પીને, માયા તેના એક દેશમાં રહે છે એવો ઉત્તર આપે છે; પણ બ્રહ્મનો એક દેશ તે કાંઈ વાસ્તવ નથી. આ શ્લોકથી તેનો એ પ્રમાણનો ખુલાસો કર્યા પછી બ્રહ્મને આશ્રયે રહેલી માયાનું પ્રયોજન શું છે તે બતાવે છે. ૫૮.

૪. બ્રહ્મ અને પંચ મહાભૂતનો વિવેક. ૧૨૪-૧૭૪.

૧ માયાનું પ્રયોજન શું છે ?

સત્તત્ત્વમાશ્રિતા શક્તિઃ કલ્પયેત્ સતિ વિક્રિયા ।

વર્ણા ભિત્તિગતા ભિત્તૌ ચિત્રં નાનાવિધં યથા ॥૫૯॥ ૧૨૪

શબ્દાર્થ:—ભીંતમાં રહેલા જૂદા જૂદા રંગવાળા ધાતુઓ-પદાર્થો જેમ ભીંતમાં જૂદાં જૂદાં ચિત્રો [બનાવે છે તેમ] સત્ (બ્રહ્મ)ને આશ્રય કરી રહેલી મંયાશક્તિ, તે સત્ [બ્રહ્મમાં પણ] વિવિધ પ્રકારની વિક્રિયા કરે છે. ૫૯.

વિવેચન:—બ્રહ્મમાં માયાનું પ્રયોજન કાર્ય કરવાનું છે. હવે તે કયાં કાર્ય કયા અનુક્રમે કરે છે તે બતાવે છે.—

૨ સત્ અને આકાશનો વિવેક. ૧૨૫-૧૪૧.

આદ્યો વિકાર આકાશઃ સોડવકાશસ્વરૂપવાન ।

આકાશોડક્તીતિ સત્તત્ત્વમાકાશોડપ્યનુગચ્છતિ ॥૬૦॥ ૧૨૫

૧ સમૂહિ ૨ સર્વતઃ સ્પૃશ્વા ત્યતિદ્દ દશાંગુલમ્ બુઓ પુરૂષ સૂક્ત.
૨ શારીરક બાબ્ય ૪ યા અધ્યાયમાં ચોથા પાદનું ૧૯ મું સૂત્ર.

एकस्वभावं सत्तत्त्वमाकाशो द्विस्वभावकः ।

નાવકાશઃ સતિ વ્યોમ્નિ સ ચૈષોઽપિ દ્વયં સ્થિતમ્ ॥૬૧॥ ૧૨૬

যদ্বা প্রতিধ্বনিব্র্যোম্নো গুণো নাসৌ সতীক্ষ্যতে ।

વ્યોમ્નિ દ્વૌ સદ્ધ્વની તેન સદેકં દ્વિગુણં વિચત્ ॥૬૨॥ ૧૨૭

શબ્દાર્થઃ—[માયાનો] પહેલો વિકાર આકાશ, તે અવકાશસ્વરૂપ-વાળો છે. ‘આકાશ છે’ એ પ્રકારે સત્તત્ત્વ આકાશમાં અનુસ્યૂત થાય છે. (૬૦). સત્તત્ત્વ એક સ્વભાવવાળું છે [ને] આકાશ બે સ્વભાવવાળું છે. સત્માં અવકાશ નથી, પણ આકાશમાં તે સત્ સ્વભાવ અને અવકાશ બંને રહેલાં છે. (૬૧). અથવા આકાશનો ગુણ પડે છે. આ (ગુણ) સત્માં નથી બેવાતો. આકાશમાં સત્ અને શબ્દ એમ બે [ગુણ છે] તેણે કરીને સત્ એક ગુણવાળું અને આકાશ બે ગુણવાળું [કહેવાય છે]. ૬૨.

વિવેચનઃ—સત્ પ્રજ્ઞમાં માયાશક્તિનું પહેલું કાર્ય તે આકાશ છે. આકાશ એટલે અવકાશ—ખાલી જગ્યા. કોઈ પણ પદાર્થની સ્થિતિ થવામાં અને પ્રસરણ થવામાં એ અનુકૂલ છે. સત્-પ્રજ્ઞનો હોવાપણાનો સ્વભાવ આકાશમાં મળે છે માટે ‘આકાશ છે’ એમ કહેવાય છે. આકાશનું અસ્તિત્વ બોલાય છે, તે સત્નો સ્વભાવ તેમાં અનુસ્યૂત થવાથી બો-લાય છે. આ પ્રમાણે આકાશની સાથે સત્ પણ માયાના પ્રભાવથી અનુગત થાય છે, એ-ટલે આકાશનો અવકાશ સ્વભાવ અને સત્નો હોવાનો સ્વભાવ એમ બે સ્વભાવ આકાશમાં મળે છે. અથવા તો આકાશનો * ગુણ પડે—શબ્દ અને સત્નો ગુણ ‘હોવાપણું’ એ બે આકાશમાં છે, આથી કરીને સત્ એક સ્વભાવવાળું અને આકાશ બે સ્વભાવવાળું કહેવાય છે. આકાશનો અવકાશ સ્વભાવ અને ગુણ શબ્દ છે જે સત્—પ્રજ્ઞમાં નથી એ ખૂબ યાદ રાખવું. ૬૦—૬૨.

या शक्तिः कल्पयेद् व्योम सा सद्व्योम्नोरभिन्नता ।

આપાદ્ય ધર્મધર્મીત્વં વ્યસ્યેનાવકલ્પયેત્ ॥૬૩॥ ૧૨૮

सतो व्योमत्वमापन्नं व्योम्नः सत्तां तु लौकिकाः ।

તાર્કિકાશ્વાવગચ્છન્તિ માયાયા ઉચિતં હિ તત્ ॥૬૪॥ ૧૨૯

यद् यथा वर्तते तस्य तथात्वं भाति मानतः ।

અન્યથાત્વં ભ્રમેણેતિ ન્યાયોઽયં સાર્વલૌકિકાઃ ॥૬૫॥ ૧૩૦

શબ્દાર્થઃ—જે શક્તિ આકાશને કદપે છે તે (શક્તિ) સત્ અને આકાશની અભિન્નતા સંપાદન કરીને વિપરીતપણા વડે [તેમનું] ધર્મપણું અને ધર્મીપણું કદપે છે. [૬૩.] સત્ને આકાશ પ્રાપ્ત થયું [છે એમ] લૌકિક પ્રાણીઓ, અને આકાશને સત્પણું [પ્રાપ્ત થયું] છે એમ [નૈયાયિકા] બોલે છે (માને છે). માયાને તે ઉચિત જ [છે]. (૬૪.) જે (પદાર્થ)

* એ આગળ આવતા ૧૩૩ માં સ્લોકમાં બતાવેલું છે.

જે પ્રકારે વર્તે છે તેનું તેવાપણું પ્રમાણથી ભાસે છે, [પણ] અન્યથાપણું ભ્રમવડે [ભાસે છે]. એ પ્રકારનો આ (ન્યાય) સર્વ લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે. (૬૫).

વિવેચન:—પાછળ બતાવ્યા પ્રમાણે સત્-બ્રહ્મનું આકાશ કાર્ય છે, એટલે સત્ બ્રહ્મ આધાર છે, અને તેમાં આકાશ અશ્રિત છે. આકાશરૂપ ધર્મ સત્રૂપ બ્રહ્મમાં છે, માટે સત્ ધર્મી છે. આ ધર્મધર્મીપણું માયાવડે કલ્પેલું છે. જે માયા આકાશને કલ્પે છે તે જ માયા પ્રથમથી સત્ અને આકાશનો અભેદ એટલે કલ્પિત તાદાત્મ્યસંબંધ કલ્પીને પછી સત્ જે ધર્મી છે તેને ધર્મ કલ્પે છે. અને આકાશ જે ધર્મ છે તેને ધર્મી કલ્પે છે. એમ વિપરીતપણાવડે કલ્પે છે; અને એટલા માટે જ પૂર્વે બતાવ્યા પ્રમાણે ‘ આકાશ છે ’ એમ આકાશની સત્તાનું ભાન થાય છે. આવી રીતે કલ્પિત આકાશની સત્તાને તે વાસ્તવ સત્તા છે, એમ નૈયાયિકા માને છે. વળી કંટલાક લૌકિક પ્રાણીઓ માટીને જેમ ઘટત્વ પ્રાપ્ત થયું માને છે તેમ જ સત્ને આકાશપણું પ્રાપ્ત થયું છે એમ માને છે. આમ બંનેનું વિરૂદ્ધ માનવું કે, અવાસ્તવને વાસ્તવ માનવું, એ પણ માયાનું જ કર્મ છે તે તેને યોગ્ય છે; કેમકે માયા અઘટિતઘટના રચવામાં સમર્થ છે. પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણોથી જે વસ્તુ જેવી રીતે છે તેને તેવી જ રીતે જાણવી એ પ્રમાણ વાત છે, પણ તેનાથી બીજી રીતે જ્યારે જાણાય ત્યારે તો તે ભ્રમથી થાય છે, એમ લોકમાં પણ કહેવાય છે. છીપને છીપ અને દોરડીને દોરડીરૂપે જ-પોતાનેરૂપે જ જાણવું તે પ્રમાણ છે, પણ છીપને રૂપું અને દોરડીને સાપરૂપે જાણવું તે તો ભ્રમ જ કહેવાય. આ વાત સર્વમાન્ય છે. ૬૩-૬૫.

एवं श्रुतिविचारात् प्राग् यथा यद् वस्तु भासते ।

विचारेण विपर्येति ततस्तच्चित्तતાं वियत् ॥૬૬॥ ૧૩૧

શબ્દાર્થ:—એ પ્રકારે શ્રુતિના વિચારથી પૂર્વે જે વસ્તુ જે પ્રકારે ભાસે [તે વસ્તુ] શ્રુતિ વિચારવડે વિપરીત થાય છે—વિપરીત ભાસે છે; તેથી તે (આકાશ) વિચારવું—આકાશનો આત્માની સાથે ભેદ કરી જોવો. ૬૬.

વિવેચન:—ઉપરના શ્લોકમાં માણસને વિપરીત પ્રતીતિ થાય છે તે કહી બતાવી. હવે એ વિપરીત પ્રતીતિની નિવૃત્તિ કરવાનો ઉપાય બતાવે છે. આ વિચાર તે સત્ અને આકાશનું શ્રુતિવિચારથી વિવેચન કરવું તે છે. શ્રુતિવિચારની પૂર્વે વસ્તુનું જે રૂપે દેખાવું થાય છે તે રૂપ મિથ્યા છે. આ મિથ્યા રૂપઉપર વિચાર કરવાથી ખરું સ્વરૂપ શું છે તે સમજાય છે—મિથ્યા ભાસતા રૂપથી વિપરીત રૂપ થાય છે, એટલે સત્ શું છે તે સમજાય છે; એટલા માટે આપણા આલતા પ્રસ્તુતમાં આકાશનો વિચાર કરવો તે ભેદજ્ઞાન, ભેદ-બુદ્ધિ, વિવેક કે વિવેચન કહેવાય છે. ૬૬.

भिन्ने त्रियत्सती शङ्खभेदाद् बुद्धेश्च भेदतः ।

वाय्वादिष्वनुवृत्तं सन् न तु व्योमेति भेदधीः ॥૬૭॥ ૧૩૨

શબ્દાર્થ:—શબ્દના ભેદથી અને વળી બુદ્ધિજ્ઞાનના ભેદથી આકાશ અને સત્ ભિન્ન છે. સત્, વાયુ આદિ સર્વ પદાર્થોમાં અનુગત છે પણ આકાશ [બધામાં અનુગત] નથી. આ પ્રકારે ભેદજ્ઞાન છે. ૬૭.

વિવેચન:—એક જ અર્થ જણાવનારા ઘણા શબ્દો પરસ્પર પર્યાય કહેવાય છે. જેમ શશી, ચંદ્ર, ચંદ્રમા, વિષુ ઇ. શબ્દો એક જ પદ્ધતિને જણાવનારા હોવાથી તેઓ પરસ્પર પર્યાય શબ્દ છે, તેમ વિયત્ (આકાશ) અને સત્ એ બંને શબ્દો પર્યાય નથી. એક જ વસ્તુને તેઓ બતાવતા નથી પણ ભિન્ન અર્થ બતાવે છે. ૧ બુદ્ધિજ્ઞાન પણ તેમનું જૂદું છે; કેમકે સત્; વાયુ, તેજ, જળ, પૃથ્વી, વગેરે સર્વમાં પોતાનું ૨ અસ્તિત્વ બતાવે છે. અર્થાત્ તે સર્વમાં અનુસ્યૂત છે. વાયુ છે, તેજ છે, જળ છે, અને પૃથ્વી છે, એમ બોલાય છે. પણ આ સઘળાંમાં આકાશ કાંઈ અનુસ્યૂત નથી. અર્થાત્ વાયુ-આકાશ. તેજ-આકાશ એમ બોલાતું નથી. આ પ્રમાણે સત્ અને આકાશનું જે વિવેચન તેને ભેદબુદ્ધિ અથવા ભેદજ્ઞાન કહે છે. ૬૭.

સદ્વસ્ત્વધિકૃત્તિત્વાદ ધર્મિ વ્યોમ્નસ્તુ ધર્મતા ।

ધિયા સતઃ પૃથક્કારે વ્રૂહિ વ્યોમ કિમાત્મકમ્ ॥૬૮॥ ૧૩૩

અવકાશાત્મકં તચ્ચેદસત્ તાદિતિ ચિંસતામ્ ।

ભિન્નં સતોઽસચ્ચ નેતિ વક્ષિ ચેદ્ વ્યાહતિસ્તદા ॥૬૯॥ ૧૩૪

શબ્દાર્થ:—[પોતાના] અધિક વર્તવાપણાથી સદ્વસ્તુ ધર્મી છે, [પણ] આકાશનું તો ધર્મપણું છે. બુદ્ધિજ્ઞાનવડે સત્થી જૂદું કરે સતે આકાશ કેવે સ્વરૂપે [છે તે તું કહે]? (૬૮). અવકાશસ્વરૂપ છે એમ જો [હોય], તો તે અસત્ છે એમ આકાશને વિચારવું. [અને] સત્થી જૂદું પણ અસત્ નથી; એમ જો બોલે તો તે વખતે વ્યાધાત દોષ [આવે છે]. ૬૯.

વિવેચન:—પાછળ ૬૭ માં શ્લોકમાં સત્જો અને આકાશનો ભેદ સિદ્ધ કરી બતાવ્યો. હવે માયાના અચિંત્ય પ્રભાવથી પાછળ ૬૮ માં શ્લોકમાં સત્નું ધર્મપણું અને આકાશનું ધર્મપણું બતાવેલું છે, તે વાસ્તવ નથી, પણ સત્ ધર્મી છે ને આકાશ ધર્મી છે તે બતાવે છે. ઉપર બતાવ્યું તેમ વાયુ, તેજ, જળ, પૃથ્વી, આદિ પંચ મહાભૂતોમાં સત્ અનુસ્યૂત છે, પણ આકાશ અનુસ્યૂત નથી. આથી સત્ અધિકદેશવર્તિ છે અને આકાશ ન્યૂનદેશવર્તિ છે એમ જણાય છે. જે અધિક દેશમાં વર્તે છે તે મહાન છે અને ન્યૂનદેશમાં વર્તે છે તે અલ્પ છે. જે મહાન છે તેજ વ્યાપક આધાર કે બીજાનો આશ્રય કહેવાય છે. દોરડીમાં સાપ, જળધારા, માળા અને ભૂછિદ્રની કલ્પના ઉઠે છે તે સઘળાં દોરડીમાં કલ્પાય છે; માટે દોરડી મહાન છે—વ્યાપક છે—ધર્મી છે; પણ સાપ, ભૂછિદ્ર વગેરે દોરડીમાં આશ્રય કરીને રહે છે માટે તે વ્યાપ્ય, આધેય, આશ્રિત, કે ધર્મ કહેવાય છે. તેમ અત્ર સત્ તે બધાનું આધાર હોવાથી ને તેમાં જ સર્વ ભૂતો કલ્પાયાં છે માટે, તે બધાનું

૧ પાછળ ૩—૭ સુધીના શ્લોકમાં જ્ઞાનનું એકપણું બતાવ્યું છે, ને અત્ર જ્ઞાનની ભિન્નતા બતાવી છે, એ વિરોધ સમજાય છે, પણ તેમ નથી. ચેતનરૂપ જ્ઞાનનો હમેશાં અભેદ છે, પણ વૃત્તિજ્ઞાન ભેદવાળું છે. વૃત્તિજ્ઞાન એ ખરેખર જ્ઞાન નથી પણ ચિત્તનું એક જાતનું પરિણામ છે.

૨ અસ્તિ, માતિ અને પ્રિય એ ત્રણ સત્ના કલ્પિત ગુણો છે. સઘળા પદાર્થ 'છ' એમ કહેવાય છે, તે બ્રહ્મના અસ્તિ ગુણને લીધે છે.

વ્યાપક, આધાર, આશ્રય કે ધર્મી છે, અને આકાશાદિક વ્યાપ્ય આધેય આશ્રિત કે ધર્મ છે. વાદી આ જગ્યામાં શંકા કરે છે કે, ધર્મી ઘડામાં રૂપગુણ ધર્મનું જેમ ઘડાથી ભિન્ન વાસ્તવપણું છે તેમ ધર્મી સત્માં આકાશધર્મનું સત્થી ભિન્ન વાસ્તવપણું કેમ ન હોઈ શકે ? ન જ હોઈ શકે. આકાશને સત્થી ભિન્ન માનીએ તો પછી આકાશનું સ્વરૂપ શું તે કાંઈ સમજી શકાતું નથી, કેમકે આકાશને સત્થી ભિન્ન માનીએ ત્યારે તો આકાશનું અવકાશાત્મક સ્વરૂપ છે, તે રૂપે તે હોવું જોઈએ, પણ સત્થી તો તે ભિન્ન છે એટલે અસત્ કહેવું પડે અને અસત્ એટલે નિઃસત્વ-કાંઈ નહિ તે શૂન્ય-કાંઈ પણ સ્વરૂપ વગરનું એમ થઈને ઊભું રહે છે. વળી વાદી અત્ર પણ એમ કહેશે કે, આકાશ સત્થી ભિન્ન છે ખરું, પણ તે અસત્ નથી. આ કહેવામાં પણ વ્યાધાત દોષ આવે છે. સત્ જે દેશકાલથી અખંડ છે તેનાથી ખીનું આકાશસત્ માનીએ એટલે, જેટલામાં આકાશ રહે એટલામાં મૂળનું સત્ નથી; અર્થાત્ તેટલાથી તો તેને બાધ છે; અને જેટલામાં મૂળનું સત્ છે તેટલામાં આકાશસત્ રહી શકતું નથી, જેથી તે પણ બાધવાળું થાય છે. આમ સત્—અબાધ—ને બાધ આવે છે. ૬૮—૬૯.

વાદી, આકાશ માયાને સ્વરૂપે છે એમ કહેવા સારૂ નીચેનો શ્લોક કહી બતાવે છે.—

भातीति चेद् भातु नाम भूषणं मायिकस्य तत् ।

यदसद् भासमानं तन् मिथ्या स्वप्नगजादिवत् ॥૭૦॥ ૧૩૬

શબ્દાર્થ:—[આકાશ] ભાસે છે એમ જો કહેતો હોઈ તો [તે ભલે] ભાસે; કેમકે માયાનું તે ભૂષણ [છે]. જે અસત્ [અને] ભાસતું [છે], તે સ્વપ્નામાંના હાથી, ઘોડાના જેવું છે. ૭૦.

વિવેચન:—ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે જ્યારે આકાશ, અવકાશ સ્વરૂપ ને સત્થી ભિન્ન ખીનું સત્ કે અસત્ કરતું નથી, ત્યારે પછી સદસત્થી વિલક્ષણ (અનિર્વચનીય) છે, અને તે ભાસે છે, એમ જો વાદી કહેતો હોય તો તેમ ભલે કહે; કેમકે તે માયાનેરૂપે ભાસે છે એમ કહેવાથી સત્ વગર તેની કોઈ રીતે સિદ્ધિ થતી નથી. માયાનો ભાસવું એ તો ગુણ છે, પણ તે અસત્ છે. સ્વપ્નમાં હાથી, ઘોડા, ગાડી, રથ, વગેરે ધણું ભાસે છે પણ તે જેમ મિથ્યા છે; તેમ આકાશનું માયારૂપે ભાસવું એ પણ મિથ્યા જ છે. ૭૦.

जातिव्यक्ती देहिदेहौ गुणद्रव्ये यथा पृथक् ।

वियत्सतोस्तथैवास्तु पार्यक्यं कोऽत्र विस्मयः ॥૭૧॥ ૧૩૬

बुद्धोऽपि भेदो नो चित्ते निरुद्धिं याति चेत्तदा ।

अनैकाग्र्यात्સંશયાદ્વા રૂઢ્યભાવોઽસ્ય તે વદ ॥૭૨॥ ૧૩૭

શબ્દાર્થ:—જેમ જાતિ અને વ્યક્તિ, દેહી અને દેહ [તથા] ગુણ અને દ્રવ્ય જૂદાં [છે] તેમજ આકાશ અને સત્નું પ્રથક્પણું હો. [કેમકે] અહિયાં કોઈ વિસ્મય નથી. (૭૧) [સત્ આકાશનો] ભેદ જાણેલો [છે] પણ [તે] ચિત્તમાં દૃઢતા પામતો નથી એમ જો [-કહે] તો તે વખતે આની દૃઢતાનો અભાવ, તારી અનેકામતાથી કે સંસયથી [છે?તે] કહે. ૭૨.

વિવેચન:—અનેક ધર્મીઓમાં 'જે એક ધર્મ રહે છે તે જાતિ કહેવાય છે, જેમ ધણી ગાયોમાં એક ગોત્ર છે તેમ. જાતિ જે જે એક વિશેષઆકૃતિવાનમાં રહે છે તેને વ્યક્તિ કહે છે, જેમ દરેક ગાય વ્યક્તિ છે તેમ. જાતિ અનેક દેશ વરતી છે માટે તે ધર્મી અને વ્યક્તિ તે ધર્મ છે; આમ તેમાં ધર્મધર્મીનો ભેદ છે. દેહી એટલે આત્મા તે સત્-રૂપ છે, અને દેહ મિથ્યારૂપ છે, એવો દેહદેહીનો ભેદ છે; અને ગુણમાં અને દ્રવ્યમાં ગુણ ગુણીભાવનો ભેદ છે. તે જ પ્રમાણે આકાશ અને સત્માં પણ ભેદ છે એમાં કોઈ પણ જાતનો સંશય નથી. આમ નિયમસર સાથે પ્રતીત થતી બે વસ્તુઓમાં પણ * ભેદ હોવાનો સંભવ છે. ભવતુ ! સત્માં અને આકાશમાં સિદ્ધાન્તી ભેદ બતાવે છે તો તે બન્ને હો; પણ વાદી કહે છે કે બીજા ભેદો જેમ પ્રતીત થાય છે તેમ આ આકાશ અને સત્નો ભેદ પ્રતીત થતો નથી. હવે અહિંયાં વિચારવાનું છે કે, આકાશને સત્નો ભેદ છે પણ તે પ્રતીત થતો નથી તો નીચેના બે કારણો પૈકી એક હોવું જોઈએ. એટલે કે, વાદીના ચિત્તની આ ભેદવિષે એકાગ્રતા થઈ ન હોય કે કાંતો ભેદ છે કે નહિ એ વાતનો તેના મનમાં સંશય હોય. ૭૧—૭૨.

આ બંને કારણોને માટે નીચેનો શ્લોક છે.—

અપ્રમત્તો ભવ ધ્યાનાદાયેડન્યસ્મિન્ વિવેચનમ્ ।

કુરુ પ્રમાણયુક્તિભ્યાં તતો રૂઢતમો ભવેત્ ॥ ૭૩ ॥ ૧૩૮

શબ્દાર્થ:—પહેલામાં ધ્યાનથી સાવધ થા. [અને] બીજામાં પ્રમાણ અને યુક્તિવડે વિવેચન કર. તેથી કરીને [સદાકાશનો ભેદ] અત્યંત નિશ્ચિત થશે. ૭૩.

વિવેચન:—સિદ્ધાન્તી કહે છે કે, જો આ આકાશ અને સત્નો ભેદમાં તારૂં ચિત્ત એકાગ્ર ન થતું હોય, તો તે ભેદમાં તારી વૃત્તિને એકતાન કરી સાવધ થા, કે તને તે ભેદ સમજશે; પણ જો તને એ ભેદમાં કોઈ સંશય રહેતો હોય, તો પ્રત્યક્ષપ્રમાણ અને અનુમાનથી તથા યુક્તિથી તે સંબંધી તું વિચાર કર. આમ બંને રીતે સાધન કરવાથી તને સદાકાશનો ભેદ બહુ સારી રીતે સમજશે અને દૃઢ થશે. ૭૩.

ધ્યાનાન્ માનાન્ યુક્તિતોડપિ રૂઢે ભેદે વિચિત્સતોઃ ।

ન કદાચિત્ વિચિત્ સત્ત્વં સદ્વસ્તુ છિદ્રવક્ષ્ય ચ ॥ ૭૪ ॥ ૧૩૯

જ્ઞસ્ય ભાતિ સદા ઘ્યોમ નિસ્તત્ત્વોલ્લેખપૂર્વકમ્ ।

સદ્વસ્ત્વપિ વિભાત્યસ્ય નિદિછદ્રવ્યપુરઃસરમ્ ॥ ૭૫ ॥ ૧૪૦

• વાસનાયાં પ્રવૃદ્ધાયાં વિચિત્સત્ત્વવાદિનામ્ ।

સન્માત્રાબોધયુક્તં ચ દૃઢ્વા વિસ્મયતે બુધઃ ॥ ૭૬ ॥ ૧૪૧

* સિદ્ધાન્તમાં સર્વ અધિષ્ઠાનરૂપ સત્ બ્રહ્મ વગર બીજી કોઈ સત્તા નથી. એટલે ભેદ પણ નથી. અતઃ ફક્ત બ્યવહાર નિમિત્તે સદાકાશનો ભેદ કહેવાય છે.

શબ્દાર્થ:—ધ્યાનથી, પ્રમાણથી અને યુક્તિથી પણ આકાશ અને સત્ત્વનો ભેદ રૂઢ થયે સતે કોઈ કાળે આકાશ સત્ય નથી. અને સદ્વસ્તુ છિદ્રવાળી—અવકાશવાળી નથી. (૭૪). જ્ઞાનીને હૃદયમાં આકાશ મિથ્યાપણાના જ્ઞાન પૂર્વક ભાસે, [અને] આને સદ્વસ્તુ પણ નિશ્ચિદ્રતા પૂર્વક ભાસે છે. (૭૫). વધેલી વાસનામાં આકાશની સત્યતા કહેનારાઓને અને સન્માત્રના અભોધવાળાને જોઈને જ્ઞાની (પુરૂષ) વિસ્મયતા પામે છે. ૭૬.

વિવેચન:—પાછલ ૧૩૮ માં શ્લોકમાં ખતાવ્યા પ્રમાણે ધ્યાનથી, અને ૧૩૨-૧૩૩ માં ખતાવ્યા પ્રમાણે શબ્દ તથા ભેદ જ્ઞાનરૂપ અનુમાનથી, તથા ૧૩૩ થી ૬ શ્લોક સુધી યુક્તિ ખતાવી છે તે યુક્તિથી, આકાશ અને સત્ત્વનો ભેદ જ્યારે ચિત્તમાં આરૂઢ થાય છે, ત્યારે કોઈપણ કાળે આકાશની સત્યતા અને સત્ત્વની અવકાશતા જ્ઞાનીને ભાસતી નથી. જે વ્યવહારદશામાં તેને આકાશની સત્યતા ભાસે છે તો તે તેને મિથ્યાપણાના જ્ઞાન પૂર્વક ભાસે છે. વળી સદ્વસ્તુને તે નિશ્ચિદ્રતાવાળું અનુભવે છે. જે કે ભેદજ્ઞાનથી જ્ઞાનીનું મન દૃઢ થઈ ગયું છે તોપણ કોઈ પાછલા સંસ્કાર કદાચ ખળવાન થઈ આવે, એટલે પોતાની વાસનાબળ વધી જાય તો તે વખતે પણ તેનો ભેદજ્ઞાનથી થએલો નિશ્ચય જે, આકાશની અસત્યતા અને સત્ત્વની સત્યતાનો છે તે તો ધરતો જ નથી; પરંતુ આકાશની સત્યતા ખતાવનાર—બોલનાર વાદીઓને જોઈને, અથવા તો સન્માત્રની સત્તાનું જોને અજ્ઞાન છે એવા મૂઢ જનોને જોઈને તે જ્ઞાની તે વખતે આશ્ચર્ય પામે છે. અર્થાત્ અચિંત્ય માયાના સામર્થ્યમાં તે વિસ્મય જ પામે છે. ૭૪—૭૬.

આ પ્રમાણે સત્ અને આકાશનો ભેદ ખતાવ્યા પછી સત્ અને વાયુનો વિવેક કરી દેખાડે છે:—

૩ સત્ અને વાયુનો વિવેક. ૧૪૨—૧૫૧.

एवमाकाशमिथ्यात्वे सत्सत्यत्वे च वासिते ।

न्यायेनानेन वाय्वादेः सद्वस्तु प्रविवेच्यताम् ॥ ७७ ॥ ૧૪૨

શબ્દાર્થ:—એ પ્રકારે આકાશનું મિથ્યાપણું અને સત્ત્વનું સત્પણું ચિત્તમાં સ્થાપિત કર્યા પછી. એ જ ન્યાયવડે વાયુઆદિ (એટલે વાયુ, અગ્નિ, ઝેળ, અને પૃથ્વી) થી પણ સદ્વસ્તુ ન્યારી છે એમ વિવેક કરવો, મતલબ કે સદ્વસ્તુ બ્રહ્મવગર સર્વ મિથ્યા છે—અનિત્ય છે—કલ્પિત છે, એમ વિવેક કરી જોઈ લેવું. ૭૭.

सद्वस्तुन्येकदेशस्थ माया तत्रैकदेशगम् ।

वियत् तत्राप्येकदेशगतो वायुः सकल्पितः ॥ ७८ ॥ ૧૪૩

शोषस्पर्शौ गतिर्वेगो वायुधर्मा इमे मताः ।

त्रयः स्वभावाः सन्मायाव्योम्नां ये तेऽपि वायुगाः ॥ ७९ ॥ ૧૪૪

શબ્દાર્થ:—સદ્વસ્તુમાં ત્યાં એક દેશમાં રહેનારી માયા [છે, અને]

૧ (એવી માયાના) એક દેશમાં આકાશ રહેલું [છે], વળી ત્યાં (તેવા આકાશમાં) તેના એક દેશમાં વાયુ [છે, ને] કલ્પિત માત્ર છે. (૭૮). શો-પણ કરવાનો સ્વભાવ, સ્પર્શ, ગતિ અને વેગ એ (ચાર) વાયુના ધર્મ [છે-એમ] માનેલું [છે]. વળી સત્, માયા અને આકાશના ત્રણ સ્વભાવ જોએ [છે] તેઓ પણ વાયુમાં સંયુક્ત [છે]. ૭૯.

એ સત્ માયા અને આકાશના ત્રણ સ્વભાવ કયા અને કેવી રીતે વાયુમાં દર્શાય છે, તે નીચેના શ્લોકમાં બતાવેલ છે.—

વાપુરસ્તીતિ સદ્રાવઃ સર્વો વાયૌ પૃથક્કૃતે ।

નિસ્તત્ત્વરૂપતા માયાસ્વભાવો વ્યોમગો ધ્વનિઃ ॥ ૮૦ ॥ ૧૪૫

શબ્દાર્થઃ—‘વાયુ છે’ એ પ્રકારનો [જે ભાવ છે તે] સત્નો સ્વભાવ [છે], સત્થી વાયુને જુદા કર્યે સતે તેનું ‘મિથ્યાપણું’ [તે] માયાનો સ્વ-ભાવ [છે], અને આકાશમાં રહેનાર શબ્દ (પાછળ ૬૮ માં શ્લોકમાં બતાવેલો વી—સી જાતનો છે તે) વાયુમાં રહેલો [છે]. ૨૦.

વિવેચનઃ—એમ ત્રણ પ્રકારના ધર્મ વાયુમાં સ્થિતિ કરી રહેલા છે, આ ઉક્તિમાં પાછળની ઉક્તિ સાથે વિરોધ આવે છે એમ નીચેના શ્લોકવડે વાદી બતાવે છે.—

સર્વોડનુવૃત્તિઃ સર્વત્ર વ્યોમ્ના નેતિ પુરોરિતમ્ ।

વ્યોમાનુવૃત્તિરધુના કથં ન વ્યાહતં વચઃ ॥ ૮૧ ॥ ૧૪૬

છિદ્રાનુવૃત્તિર્નેતીતિ પૂર્વોક્તિરધુના ત્વિયમ્ ।

શબ્દાનુવૃત્તિરેવોક્તા વચસો વ્યાહતિઃ ક્રુતઃ ॥ ૮૨ ॥ ૧૪૭

શબ્દાર્થઃ—સતની અનુસ્યૂતતા બધે [છે પણ] આકાશની નથી એમ પૂર્વે કહેલું છે, અને [હવે] આકાશની અનુસ્યૂતતા [કહો છો તો તમારું] વચન વ્યાધાત દોષવાળું કેમ નહિ [થાય]? (૮૧). અવકાશની અનુસ્યૂ-તતા એમ પૂર્વે કહેલું [છે પણ] હવે તો આ, શબ્દની અનુસ્યૂતતા જ કહેલી છે [ત્યારે] વચનનો વ્યાધાત ક્યાંથી [થાય]? ૮૨.

વિવેચનઃ—પાછળ આકાશનું વિવેચન કરવામાં ગ્રંથકાર (સિદ્ધાન્તી) એમ બતાવી ગયા છે કે ‘સર્વ ભૂત માત્રમાં સત્ અનુગત છે પણ આકાશ નથી’ આ ઉક્તિને સ્મર-ણમાં રાખી વાદી શંકા કરે છે. તમે (૧૪૫ માં શ્લોકમાં) હવે ત્યાં ન્યારે સત્, માયા અને આકાશનો સ્વભાવ વાયુમાં રહે છે એમ કહો છો ત્યારે તો એ તમારું કહેવું (૧૩૨ શ્લોકથી) પાછળની ઉક્તિની વિરૂદ્ધ હોવાથી વ્યાધાત દોષવાળું છે. સિદ્ધાન્તી આનો પ્રત્યુત્તર આપે છે, કે હે વાદી! અમે પાછળ (૧૩૨ માં શ્લોકમાં) ‘આકાશ બધામાં અનુસ્યૂત નથી’ એમ

૧ માયા અને આકાશ, સત્માં—ચેતનમાં માત્ર કલ્પિત છે, એટલે કલ્પિતમાં બીજું કલ્પી શકાય નહિ માટે સત્માં માયા કલ્પિત અને માયા ઉપહિત સત્માં આકાશ કલ્પિત, તેમજ આકાશોપહિત ચેતનમાં વાયુ કલ્પિત છે એમ સમજવું.

કહ્યું છે તે કાંઈ આકાશના શબ્દધર્મને માટે કહ્યું નથી પણ ત્યાંતો અમે આકાશના અવકાશ સ્વરૂપનો સર્વ પદાર્થોમાં નિષેધ બતાવ્યો છે. હાલ તો અમારું બોલવું આકાશના શબ્દધર્મની અનુસૂતતા બતાવવામાં પ્રવર્તે છે, એટલે પછી અમારી પૂર્વાપર ઉક્તિમાં વિરોધ રહેતો નથી; અર્થાત્ વ્યાધાત નથી આવતો. ૮૧—૮૨.

નનુ સદ્વસ્તુપાર્યવ્યાદસત્ત્વં ચેત્ તદા કથમ્ ।

અવ્યક્તમાયાવૈષમ્યાદમાયામયતાડપિ નો ॥ ૮૩ ॥ ૧૪૮

શબ્દાર્થ:—[વાયુનું] સદ્વસ્તુથી વિલક્ષણપણું છે એ હેતુ માટે વાયુનું અસત્પણું જો [હોય] તો તે વખતે [તેની] અસ્કુટ માયા સાથે ભિન્નતા હોવાથી અમાયામયપણું પણ કેમ નહિ [થાય]? ૮૩.

વિવેચન:—આ શ્લોક પણ પાછળના ૧૪૫ માં શ્લોક ઉપર પૂર્વપક્ષરૂપે છે. તેમાં જ્યારે સત્, માયા અને આકાશના સ્વભાવ વાયુમાં છે એમ સિદ્ધાન્તી બતાવે છે, અને વળી ૧૪૨ માં શ્લોકવડે વાયુનું અસત્પણું પણ સૂચવે છે, ત્યારે વાદી શંકા કરે છે કે; સદ્વસ્તુથી વાયુનું વિલક્ષણપણું વિચારતાં વાયુ તો નથી એમ સિદ્ધ થાય છે તો પછી તેનું અવ્યક્ત માયાથી પણ ભિન્નપણું થયું કે જે તમારા ૧૪૫ માં શ્લોકની વિરૂદ્ધ છે; ને આમ જ્યારે અવ્યક્ત માયાથી વાયુ વિલક્ષણ દરે છે તો પછી તેનું માયામયરૂપ જ કેમ સંભવે? ૮૩.

નીચેના શ્લોકથી તેનો પરિહાર કરી બતાવે છે.—

નિસ્તત્ત્વરૂપતૈવાત્ર માયાત્વસ્ય પ્રયોજિકા ।

સા શક્તિકાર્યયોસ્તુલ્યા વ્યક્તાવ્યક્તત્ત્વમેદિનોઃ ॥ ૮૪ ॥ ૧૪૯

શબ્દાર્થ:—અહિયાં (વાયુમાં) સત્થી ભિન્નરૂપપણું જ માયાપણાનું કારણ [છે]. તે નિસ્તત્ત્વરૂપતા, વ્યક્ત અને અવ્યક્તપણાના ભેદવાળા શક્તિ (માયા) ના કાર્યમાં અને માયામાં બંનેમાં બરાબર [છે]. ૮૪.

વિવેચન:—માયાનું માયાપણું બતાવવામાં કાંઈ અવ્યક્તતા કારણ નથી; એટલે માયા અવ્યક્ત છે માટે માયા કહેવાય છે એમ નથી, તેની નિસ્તત્ત્વતા છે માટે તે માયા કહેવાય છે, નિસ્તત્ત્વતા એટલે સદ્વસ્તુથી વિલક્ષણતા. અર્થાત્ માયાનો ભાસવાનો ગુણ વાસ્તવ નથી—માત્ર કલ્પિત છે, નાશવંત છે. માયાનું માયાત્વ તે તેની નિસ્તત્ત્વતા જ છે. હવે જ્યારે માયાનું રૂપ નિસ્તત્ત્વ છે ને વાયુનું પણ નિસ્તત્ત્વ (અસત્ત્વ) છે તો પછી વાયુનું માયામયત્વ કાંઈ અઘટિત થતું નથી; કેમકે નિસ્તત્ત્વતા તો અવ્યક્ત માયામાં અને વ્યક્ત માયાનું કાર્ય વાયુ આદિ છે તેમાં સમાન જ છે. એટલે તમે (વાદી) ઉપરના ૧૪૮ માં શ્લોકમાં વાયુની માયામયતા નાશ પામે છે એમ બતાવો છો તે સંભવતું નથી, ૮૪.

સદસત્ત્વવિવેકસ્ય પ્રસ્તુતત્ત્વાત્ સ ચિંસતામ્ ।

અસતોડવાન્તરો ભેદ આસ્તાં તર્જિતયાડત્ર કિમ્ ॥ ૮૫ ॥ ૧૫૦

શબ્દાર્થ:—સત્ અને અસત્પણાના વિવેકના પ્રસ્તુતપણાથી તે (વિવેક) નો વિચાર કરવો જોઈએ. અસત્ના અવાન્તર ભેદ [ભલે] હો, [પણ] તેની ચિંતાવડે સદસત્ના વિચાર પ્રસંગમાં શું [હાનિ થવી જોઈએ]? ૮૫.

વિવેચન:—અમારે નિસ્તત્ત્વતા માયામાં અને તેનું કાર્ય એ બંનેમાં સમાન જ છે એમ ઉપર બતાવ્યું છે, તો પ્રકૃતિ એ માયા અવ્યક્ત અને માયાનાં કાર્ય વ્યક્ત છે એવા બેદની શી જરૂર છે, એમ વાદી શંકા કરે છે. સિદ્ધાન્તી કહે છે કે આ વ્યક્તાવ્યક્તનો બેદ આગળ અદૈતાનંદના ૩૧ માં શ્લોકમાં બતાવામાં આવેલ છે, માટે તે સંબંધી અત્રે આપણે કંઈ બોલવાનું નથી. તે બેદ બસે હોય; પણ હાલ તો સત્પણના અને અસત્પણના વિવેકનો પ્રસંગ આપણને આવી પડ્યો છે માટે તેના વિવેકનો વિચાર કરવાની જરૂર છે. ૮૫.

સદ્વસ્તુ બ્રહ્મ શિર્ષોઽથો વાયુમિથ્યા યથા વિચિત્રં ।

વાસયિતા ચિરં વાયોમિથ્યાલં મરુતં સજતે ॥ ૮૬ ॥ ૧૫૧

શાબ્દાર્થ:—સદ્વસ્તુ બ્રહ્મ [છે અને] તેના બાકી રહેલો અંશ વાયુ મિથ્યા [છે], જેમ આકાશ [તેમ]. વાયુનું મિથ્યાપણું હુમેશ વસાવીને વાયુને તજવો. ૮૬.

વિવેચન:—‘ વાયુ છે ’ એમ બોલવામાં વાયુના અસ્તિત્વરૂપને બ્રહ્મ કહે છે. એ બ્રહ્મ સત્ય છે. એ સદ્વસ્તુરૂપ બ્રહ્મ વાયુમાંથી કાઢી લેતાં બાકી જે પડ્યું રહે છે તે મિથ્યારૂપ વાયુ છે. પાછળ જેમ આકાશના વિવેચનમાં આપણે સમજી ગયા છીએ તેમ અત્રે પણ સમજી લેવું. જે મુમુક્ષુ અધિષ્ઠાન બ્રહ્મથી ભિન્ન સત્તાના અભાવવાળા વાયુ ને મિથ્યા છે એવું ધણા કાળ સુધી જાણી તે જ્ઞાનને ચિત્તમાં દૃઢ કરે છે, તેનામાંથી ‘વાયુ છે’ એવી ખુદ્ધિ નીકળી જાય છે. તે તો તેને છોડે જ છે. ૮૫.

હવે સત્તની સાથે અગ્નિનો વિવેક કરી બતાવે છે.—

૪ સત્ અને અગ્નિનો વિવેક. ૧૫૨—૧૫૫.

ચિત્તયેદ્ વહ્નિમપ્યેવં મરુતો ન્યૂનવર્તિનમ્ ।

બ્રહ્માંડાઽઽવરણેષ્વેષા ન્યૂનાધિકવિચારણા ॥ ૮૭ ॥ ૧૫૨

વાયોર્દશાંશતો ન્યૂનો વહ્નિર્વાયૌ પ્રકલિપતઃ ।

પુરાણોક્તં તારતમ્યં દશાંશૈર્ભૂતપંચકે ॥ ૮૮ ॥ ૧૫૩

વહ્નિરુષ્ણઃ પ્રકાશાત્મા પૂર્વાનુગતિરત્ર ચ ।

અસ્તિ વહ્નિઃ સ નિસ્તત્ત્વઃ શબ્દવાન સ્પર્શવાનપિ ॥ ૮૯ ॥ ૧૫૪

સન્માયાઘ્યોમવાય્વંશૈર્યુક્તસ્યાગ્નેર્નિજો ગુણઃ ।

રૂપં તત્ર સંતઃ સર્વમન્યદ્ બુદ્ધ્યા વિવિચ્યંતામ્ ॥ ૯૦ ॥ ૧૫૫

શાબ્દાર્થ:—વાયુથી ન્યૂન (દશમાં) વર્તનાર અગ્નિનો પણ એ પ્રકારે વિચાર કરવો. બ્રહ્માંડના આવરણોમાં આ ન્યૂનાધિકનો વિચાર [છે]. (૮૭). વાયુના દશ અંશથી ન્યૂન અગ્નિ વાયુમાં કદપેલો [છે]. આ પ્રમાણે પંચભૂતમાં દશભાગવડે ન્યૂનાધિકભાવ પુરાણોમાં કહેલો છે. (૮૮). અગ્નિ ઉષ્ણ અને પ્રકાશસ્વરૂપ છે. વળી અગ્નિમાં પૂર્વની અનુગતિ છે

[એટલે] અગ્નિ છે, તે નિસ્તત્ત્વ, શબ્દવાળો, [અને] સ્પર્શ ગુણવાળો પણ [છે]. (૮૯). સત્, માયા, આકાશ અને વાયુના અંશે યુક્ત એવા અગ્નિનો પોતાનો ગુણ, રૂપ છે. ત્યાં [તે બધા ધર્મોમાં], સત્થી બીજા બધાને તે બુદ્ધિવડે વિવેચન કરવા. ૯૦.

વિવેચન:—પાછળ જેમ સત્માં માયા, માયામાં આકાશ અને આકાશમાં વાયુ છે એમ બતાવ્યું છે, તેમ અત્ર પણ ચેતનોપહિત વાયુના એક દેશમાં અગ્નિ રહેલો છે—કદપેલો છે, એમ સમજવું. જેમ વાયુનો વિવેક, સત્થી વાયુને પ્રથમ કરીને આપણે જાણ્યો છે, તેમ જ અગ્નિનો પણ સત્થી વિવેક કરવો. આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ, અને પૃથ્વી એ પંચભૂતોમાં પૂર્વાપર એક બીજામાં કાર્યકારણભાવ છે તે માત્ર કપોળ-કલ્પિત છે, કે શાસ્ત્રમાં બતાવેલ છે ? આવી શંકાના સમાધાનને માટે અંથકર્તા તે વાત પુરાણોમાં બતાવેલી છે એમ કહે છે. એટલે કે કાર્યરૂપ ભૂત, પોતાના કારણરૂપ ભૂતના દેશમાં અંશમાં રહેલું છે.

અગ્નિ ઉપર અને પ્રકાશાત્મક છે. વળી પાછળ વાયુમાં જેમ સત્, માયા અને આકાશના સ્વભાવો રહ્યા છે એમ બતાવ્યું છે; તેમ જ અત્ર અગ્નિમાં પણ સત્, માયા, આકાશ, અને વાયુના સ્વભાવ રહેલા છે. અગ્નિ છે એ સત્ સ્વભાવ, અગ્નિનું મિથ્યાત્વ એ માયા સ્વભાવ, અગ્નિમાં શબ્દ તે આકાશસ્વભાવ, અને અગ્નિમાં સ્પર્શ એ વાયુ-સ્વભાવ છે. આ સિવાય અગ્નિનો પોતાનો ગુણ રૂપ પણ છે, આ બધા ગુણોમાંથી સત્નો સ્વભાવ કાઢી લેઈ બાકીના બધા ગુણોનો વિવેક કરવો એટલે વાયુઆકાશની પેઠે અગ્નિ પણ મિથ્યા જણાઈ સદૃવસ્તુની સત્યતાની વિશેષ પ્રતીતિ થશે. ૮૭—૯૦.

૫ સત્થી જળ તત્ત્વનો વિવેક. ૧૫૬—૧૫૭.

સતો વિવેચિતે વદ્ધૌ મિથ્યાત્વે સતિ વાસિતે ।

આપો દશાંશતો ન્યૂનાઃ કલ્પિતા ઇતિ ચિંતયેત્ ॥૧૧॥ ૧૫૬

સંસારોડમૂઃ શુન્યતત્ત્વાઃ સશદ્વસ્પર્શસંયુતાઃ ।

રૂપવસોડન્યધર્માનુવૃત્ત્યા સ્વીયો રસો ગુણઃ ॥૧૨॥ ૧૫૭

શબ્દાર્થ:—સદૃવસ્તુથી અગ્નિનું વિવેચન કર્યે સતે, [અને તેનું મિથ્યા-પણું [ચિત્તમાં] દૃઢ કર્યે સતે [અગ્નિના] દશ અંશથી ન્યૂનદેશમાં રહેનાર પાણી અગ્નિ ઉપહિત ચેતનમાં કદપેલું છે, એમ વિચારવું. (૯૧). બીજાના (તેજથી સત્ સૂધીના) ધર્મની અનુગતિવડે આ પાણી છે [સત્ સ્વભાવ], તે મિથ્યારૂપ [માયા], શબ્દસ્પર્શ સહિત વર્તનાર [આકાશવાયુના સ્વ-ભાવવાળું], અને રૂપવાળું [તેજસ્વભાવ છે. વળી તેનો] પોતાનો ગુણ રસ છે. ૯૨.

વિવેચન:—પાછલા તત્ત્વોના વિચાર પ્રમાણે જળમાં જળ છે એવો સત્ સ્વભાવ માત્ર સત્ છે; બાકીના બધા ધર્મો કદપેલા હોઈ મિથ્યારૂપ છે, એમ સમજી શકે. ૯૧—૯૨.

૬ સત્ અને પૃથ્વીનો વિવેક. ૧૫૮—૧૫૯.

સતો વિવેચિતાસ્વપ્નુ તન્મિધ્યાત્વે ચ વાસિતે ।

ભૂમિર્દશાંશતો ન્યૂના કલ્પિતાપ્સ્વિતિ ચિંતયેત્ ॥૧૩॥ ૧૫૮

• અસ્તિ ભૂસ્તત્ત્વશૂન્યાઽસ્યાં શદ્ધસ્પર્શો સરૂપકૌ ।

રસશ્ચ પરતો ગંધો નૈજઃ સત્તા વિવિચ્યતામ્ ॥ ૧૪ ॥ ૧૫૯

શબ્દાર્થ:—સત્થીવિવેચન કરેલ પાણી અને તેનું મિથ્યારૂપ ચિંતમાં દૃઢ કર્યે સતે [જળના] દશ અંશથી ન્યૂન દશમાં રહેનાર પૃથ્વી, જળમાં કદપેલી છે એમ વિચારવું. (૯૩). પૃથ્વી છે, મિથ્યારૂપ [છે]. આ (પૃથ્વી)માં રૂપ સાથેના શબ્દ, સ્પર્શ, અને રસ ગુણો બીજાથી મળેલા [છે]; (એટલે સત્થી અસ્તિત્વ, માયાથી મિથ્યારૂપ, આકાશથી શબ્દ, વાયુથી સ્પર્શ, તેજથી રૂપ, અને જળથી રસ ગુણ મળેલા છે.) [વળી] ગંધ ગુણ ખાસ પૃથ્વીનો પોતાનો [જ છે. આ સર્વ ગુણોથી સત્નું] સત્રૂપ વિવેચન કરવું. ૯૪.

વિવેચન:—આમ વિવેચન કરતાં માયાથી માંડી સઘળાં બૂતો સુધીમાં સૈ વ્યક્તાવ્યક્ત છે, તે મિથ્યા છે, એમ સિદ્ધ થયું. ૯૩—૯૪.

૭ સત્ અને બૂતોનાં કાર્ય બ્રહ્માંડ આદિકનો વિવેક

તથા પ્રપંચના ભાનનો અવિરોધ. ૧૬૦—૧૬૪.

પૃથક્કૃતાયાં સત્તાયાં ભૂમિર્મિધ્યાઽવશિષ્યતે ।

ભૂમર્દશાંશતોન્યૂનં બ્રહ્માંડ ભૂમિમધ્યગમ્ ॥૧૫॥ ૧૬૦

• બ્રહ્માંડમધ્યે તિષ્ઠન્તિ ભુવનાનિ ચતુર્દશ ।

• ભુવનેષુ વસંસેષુ પ્રાણિદેહા યથાયથમ્ ॥ ૧૬ ॥ ૧૬૧

• બ્રહ્માંડલોકદેહેષુ સદ્વસ્તુનિ પૃથક્કૃતે ।

અસર્તોઽઢાદયો ભાન્તુ તદ્ભાનેઽપીહ કા સતિઃ॥૧૭॥ ૧૬૨

• ભૂતભૌતિકમાયાનાં સમત્વેઽસંતવાસિતે ।

સદ્વસ્ત્વદ્વૈતમિસેષા ધીર્વિપર્યેતિ ન કચિત્ ॥ ૧૮ ॥ ૧૬૩

શબ્દાર્થ:—સત્તાનું વિવેચન કર્યે સતે પૃથ્વી મિથ્યારૂપ બાકી રહે છે. પૃથ્વીના દશ અંશથી ન્યૂન દશમાં વર્તનાર બ્રહ્માંડ છે, તે * પૃથિવ્યુપ-હિત ચૈતનના મધ્યમાં સ્થિત છે. (૯૫). બ્રહ્માંડના મધ્યમાં ચૈત્ત્વલોક રહે છે. આ ચૈત્ત્વલોકોમાં ૧ પ્રાણીઓનાં શરીર જેમ જોઈએ તેમ રહે છે. (૯૬). બ્ર-

* અત્ર પૃથ્વી શબ્દનો અર્થ જે પૃથ્વીના ગોળા ઉપર આપણે વસીએ છીએ તે જ સમ-મજબો નહિ; પણ જ્યાં જ્યાં સ્થૂલ બૂતોનું પ્રમરણ છે એ બધા અવકાશમાં બ્રહ્માંડ રહે છે એમ સમજવું.

૧ નાગ, અસુરાદિક, મનુષ્યાદિક અને દેવાદિકને જે જે ભુવનમાં રહેવું યોગ્ય છે તે તે ભુ-વનમાં ધર્મરે તેમનો વાસ નીમેલો છે એમ સમજવું.

હાંડ, જીવન, અને પ્રાણીઓના દહમાં સદવસ્તુ પૃથક્ કર્યે સતે તે બ્રહ્માંડ, જીવન, અને પ્રાણીઓના દહ પણ અસત્ બાસે છે. [તો] તે અસત્ બ્રહ્માંડાદિ બાસે. તે બાસે સતે અહિઆં (સદવસ્તુ બ્રહ્માં) શી હાનિ [થાય એમ છે? કાંઈ નથી]. (૯૭). પંચમહાભૂત, ભૌતિક (બ્રહ્માંડાદિ), અને માયાનું સમપણું (મિથ્યાપણું) [ચિત્તમાં] અત્યંત દહ સતે, સદવસ્તુ અદ્વૈત [છે] એમ [નિશ્ચય થાય છે], આ (નિશ્ચયાત્મક) બુદ્ધિ [પછી] કાંઈ પણ કાળે વિપર્યય પામતી નથી. (કાંઈ દિવસ નાશ પામતી નથી). ૯૮.

સદદ્વૈતાત્ પૃથગભૂતે દ્વૈતે ભૂમ્યાદિરુપિણિ ।

તત્તદર્શક્રિયા લોકે યથા દૃષ્ટા તથૈવ સા ॥ ૯૯ ॥ ૧૬૪

શબ્દાર્થ:—પૃથિવ્યાદિરૂપ દ્વૈત (જગત્), સતરૂપ અદ્વૈતથી મિથ્યા થયે સતે [પણ] તે તે પ્રયોજનને નિમિત્ત એવી ક્રિયા-પ્રવૃત્તિ તો લોકમાં [પૂર્વે અજ્ઞાન અવસ્થામાં] જેવી દીઠેલી [છે] તેવી જ તે [જ્ઞાન થયા પછી પણ દેખાય છે]. ૯૯.

વિવેચન:—જ્યારે ભૂમિ આદિક સર્વ, પ્રમાણ અને અનુમાનથી સિદ્ધ કરાય છે કે તે અસત્ છે, ત્યારે તો જેને તે અસત્ છે એમ સમજાયું છે તેને આ અસત્ વ્યવહારનો પ્રસંગ હોવો ન જોઈએ? અર્થાત્ વાદી કહે છે કે તમે જે આવા સહ-જ્ઞાનવાળા છો તેને વ્યવહારનો પ્રસંગ હોવો ન જોઈએ, છતાં તમારાં અજ્ઞાનાવસ્થાનાં સર્વ કર્મો તો ચાલુ જ છે. સિદ્ધાન્તી આનો પરિહાર કરે છે કે જ્યાંસુધી ભૂમિ આદિકરૂપ શરીર-સંઘાત છે ત્યાંસુધી તેને યોગ્ય સર્વ વૃત્તિ તો જ્ઞાનાવસ્થામાં પણ ચાલુ રહેવાની જ; પણ એ ચાલુ રહે છે તે પણ સર્વ ભૂમિ આદિકની પેઠે અસત્ જ છે. ૯૯

૮ સાંખ્યાદિકનેઃ અનાદર. ૧૬૫-૧૬૬.

સાંખ્યકાળાદબૌદ્ધાયૈર્જગદ્ગદો યથા યથા ।

ઉત્પેક્ષ્યતેડનેકયુક્તયા ભવત્ત્વેષ તથા તથા ॥ ૧૦૦ ॥ ૧૬૫

અવજ્ઞાતં સદદ્વૈતં નિઃશંકૈરન્યવાદિભિઃ ।

एवं का क्षतिरस्माकं तद्द्वૈતમવજાનતામ્ ॥ ૧૦૧ ॥ ૧૬૬

શબ્દાર્થ:—અનેક યુક્તિઓવડે સાંખ્ય, કણ્વાદ અને જૈનો વગેરેએ જે જે પ્રકારે જગતના ભેદ કલ્પાય છે તે તે પ્રકારે એ ભેદ હો. (૧૦૦). શંકા વગરના ખીજ વાદીઓ [એ જે પ્રકારે] સત્ અદ્વૈત (એવા બ્રહ્મ) ની અવગણના કરી [છે] તે પ્રમાણે તેના દ્વૈતની અવગણના કરતા અમને (તેની કરેલી અવગણનાથી) શી હાનિ [થવાની છે]? ૧૦૧.

વિવેચન:—જો અનુમાન પ્રમાણ આદિવડે તમે અદ્વૈતને સિદ્ધ કરી બતાવો છો તો કપિલ મતને અનુસરનાર સાંખ્ય, કણ્વાદ મતને અનુસરનાર વૈશેષિકો અને પાખંડવાદી-બુદ્ધ, માધ્યમિક, ક્ષણિકવિજ્ઞાનવાદી યોગાચાર, બાહ્યપદાર્થને અનુમાનથી સિદ્ધ કરનાર સૌત્રાંતિક અને બાહ્યપદાર્થોને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી સિદ્ધ કરનાર વૈભાષિક એ વગેરેના મતનું

ખંડન કેમ કરી બતાવતા નથી એમ વાદી શંકા કરે તો એના સમાધાનને માટે આ ઉક્તિ છે. સિદ્ધાન્તી કહે છે કે એ બધા જૂદા જૂદા મતવાળાઓ જગતને ગમે તેમ વર્ણવે, અમારાં મતમાં તો વ્યાવહારિક સર્વ પ્રપંચ ૧ અસત્ જ છે, તો પછી તેમનાં એ જગત્ભેદનાં સર્વ વ્યાખ્યાનો પણ અસત્ જ છે; એટલે તે વ્યાવહારિક ભેદને નિષેધ કરવાનો પ્રયત્ન જરૂરનો નથી માટે કરતા નથી. અમારા સિદ્ધાન્તની અવજા કરનાર કેટલાક નિઃશંક વાદીઓ છે, તો તેમના સિદ્ધાન્તની અમારે અવજા છે. એટલે પછી વૃથાવાદમાં કાંઈ ૧૧૧ નથી. શ્રુતિ, યુક્તિ અને અનુભવથી અમને તો અદ્વૈતસિદ્ધાન્ત ઈષ્ટ છે, એ જ યોગ્ય છે, તો પછી અન્ય વાદીઓની અવગણનાથી અમને કાંઈ હાનિ નથી. ૧૦૦-૧૦૧

૯ દ્વૈતાભાવનું ક્ષણ.

દ્વૈતાડવજ્ઞા મુસ્થિતા ચેદદ્વૈતે ધીઃ સ્થિરા ભવેત્ ।

સ્થૈર્યે તસ્યાઃ પુમાનેષ જીવન્મુક્ત ઇતીર્યતે ॥ ૧૦૨ ॥ ૧૬૭

શબ્દાર્થઃ—જ્યારે દ્વૈતનો અનાદર સારી રીતે દૃઢ થાય છે ત્યારે અદ્વૈતમાં બુદ્ધિ સ્થિર થાય છે. આ અદ્વૈતબુદ્ધિ સ્થિર થયાથી એ માણસ જીવન્મુક્ત [છે] એમ કહેવાય છે. ૧૦૨.

દ્વૈતના અનાદરથી વિદેહબુક્તિ પણ થાય છે તેને માટે નીચેનો શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતાનો શ્લોક પ્રમાણમાં લે છે.—

૧૦ વિદેહબુક્તિ. ૧૬૮—૧૭૪.

*૧૧૧ બ્રાહ્મી સ્થિતિઃ પાર્થ નૈનાં પ્રાપ્ય વિમુહ્યતિ ।

સ્થિત્વાઽસ્મામંતકાલેઽપિ બ્રહ્મનિર્વાણમૃચ્છતિ ॥૧૦૩॥ ૧૬૮

શબ્દાર્થઃ—હે અર્જુન ! આ બ્રાહ્મી સ્થિતિ [છે]. એને પામીને [કાંઈ] મોહ પામતો નથી. અંતકાળમાં પણ આમાં સ્થિર થઈને [તે] બ્રહ્મભાવને પામે છે. ૧૦૩.

અંતકાળ તે શું તેનો અર્થ બતાવે છે.—

સદદ્વૈતેઽનૃતદ્વૈતે યદન્યોઽન્યૈક્યવીક્ષણમ્ ।

તસ્યાંતકાલસ્તદ્વેદબુદ્ધિરેવ ન ચેતરઃ ॥ ૧૦૪ ॥ ૧૬૯

૧ અદ્વૈતના પરસિદ્ધાન્તમાં તો સર્વ વ્યાવહારિક બુક્તિઓ, પછી તે અન્ય મતની હોય કે સ્વમતની હોય તો તે સર્વ અસત્ જ છે. આત્મામાં મનાઈ રહેલો અધ્યાસ દૂર કરવાને માટે સર્વ શાસ્ત્ર એક જતનો બીજો પ્રપંચ છે. અધારામાં દોરડામાં સાપની બ્રાન્તિ થઈ છે; તે સાપ છે કે દોરડો છે તેની ખરી ખાતરી થઈ જતાં પહેલાં દીવારપ્રપંચની જરૂર છે. પછી નથી. તેમ અધ્યાસ દૂર કરવા માટે દીવારપ્રપંચ શાસ્ત્રનો એક પ્રપંચ છે. તેથી વસ્તુ ઓળખાય એટલે સર્વ મિથ્યા છે. આમ અમારાં શાસ્ત્રો પણ અમને (સિદ્ધાન્તીને) પારમાર્થિકદશામાં મિથ્યા છે, તો પછી અન્ય શાસ્ત્રને માટે તો કહેવું જ શું ? એ અત્ર રહાસ્ય છે.

* ભગવદ્ગીતાનો અધ્યાય ૨ જો. ૫૫ થી ૭૨ શ્લોક જુઓ.

યદ્વાંતકાલઃ પ્રાણસ્ય વિયોગોઽસ્તુ પ્રસિદ્ધિતઃ ।

તસ્મિન્ કાલેઽપિ ન શ્રાંતેર્ગુતાયાઃ પુનરાગમઃ ॥૧૦૫॥ ૧૭૦

શબ્દાર્થઃ—સત્ અદ્વૈતમાં અને મિથ્યા જગત્માં જે પરસ્પર એક જોવાપણું છે, તેનો અંતકાળ, તે [દ્વૈતાદ્વૈતની] ભેદબુદ્ધિ જ [છે], પણ બીજું [કાંઈ] નથી. (૧૦૪). અથવા તે પ્રસિદ્ધિથી પ્રાણનો વિયોગ અંતકાળ હો. તે કાળમાં પણ ગએલી બ્રાન્તિનું ફરીને આવવાપણું નથી. ૧૦૫.

વિવેચનઃ—સદ્વસ્તુને અસત્ છે એમ જોઈએ અને અસત્ વસ્તુને સદ્વસ્તુ છે એમ જોઈએ, તે એકને બીજું જોયું કહેવાય; માટે સદ્સત્નું યથાર્થ જ્ઞાન થાય તે ભેદબુદ્ધિ છે, આ ભેદબુદ્ધિ જ, સત્ને અસત્, અને અસત્ને સત્ જોવાય છે તેનો અંતકાળ છે. કાંઈ શરીરમુક્તિ એ જ અંતકાળ કહેવાતો નથી. અર્થાત્ બ્રમમાં ભેદબુદ્ધિ તે બ્રમનો અંતકાળ. વળી પ્રાણનો દેહથી વિયોગ થાય તેને પણ લોકો અંતકાળ કહે છે. તે આવા અંતકાળમાં પણ પૂર્વે નિવૃત્ત થએલી બ્રાન્તિ પાછી આવી શકતી નથી. ૧૦૪—૧૦૫.

નીરોગ ઉપવિષ્ટો વા રુગ્નો વા વિલુઠન્ ભુવિ ।

મૂર્છિતો વા સજત્વેષ પ્રાણાન્ શ્રાન્તિર્ન સર્વથા ॥૧૦૬॥ ૧૭૧

દિને દિને સ્વપ્નસુપ્તયોરધીતે વિસ્મૃતે ડપ્યયમ્ ।

પરેદુર્નાનધીતઃ સ્યાત્ તદ્વદ્વિદ્યા ન નશ્યતિ ॥૧૦૭॥ ૧૭૨

પ્રમાણોત્પાદિતા વિદ્યા પ્રમાણં પ્રબલં વિના ।

ન નશ્યતિ ન વેદાંતાત્ પ્રબલં માનમીક્ષ્યતે ॥૧૦૮॥ ૧૭૩

તસ્માદ્ વેદાન્તસંસિદ્ધં સદદ્વૈતં ન વાઘ્યતે ।

અંતકાલેઽપ્યતો ભૂતવિવેકાન્નિર્વૃત્તિઃ સ્થિતા ॥૧૦૯॥ ૧૭૪

શબ્દાર્થઃ—નીરોગી, બેઠેલો, રોગી, પૃથ્વી ઉપર લોટતો અથવા મૂર્છા પામેલો આ જ્ઞાની પ્રાણને ત્યાગ કરે, તથાપિ સર્વ પ્રકારે તેને બ્રાન્તિ [હોય નહિ]. (૧૦૬). માણસ રોજ સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિમાં લણેલું ભૂલી જતાં છતાં પણ બીજે દિવસે તે નહિ લણેલો થતો નથી (ભૂલી જતો નથી); તેની પેઠે જ્ઞાન પણ નાશ પામતું નથી. (૧૦૭). [મહા વાક્યો રૂપ] પ્રમાણથી ઉત્પન્ન થએલ વિદ્યા, પ્રબળ પ્રમાણ વિના નાશ પામતી નથી. અને વેદાંતથી બીજું પ્રબળ પ્રમાણ કાંઈ દેખાતું નથી. (૧૦૮). એટલા માટે વેદાન્ત (ઉપનિષદ) થી સિદ્ધ થએલ સત્રૂપ અદ્વૈત (બ્રહ્મ), અંતકાળમાં પણ બાધ પામતું નથી; માટે પંચમહાભૂતના ભેદજ્ઞાનથી મુક્તિ નિશ્ચિત થએલી છે. ૧૦૯.

વિવેચનઃ—વળી જીવન્મુક્તિની અવસ્થા કેવા પ્રકારની છે તેને વિશેષ સ્ફુટ કરી બતાવે છે. જ્ઞાની નીરોગી હોય વા રોગી હોય, બેઠો હોય, એટલે સિદ્ધાદિક આસનમાં સ્થિત

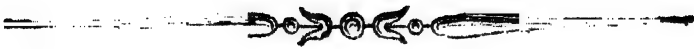
થએલ હોય વા જમીનમાં આજોટતો હોય, કે પછી મૂઠા પામેલો હોય, એવી ગમે તેવી સુખદુઃખ જણાવનારી અવસ્થામાં હોઈ તેના પ્રાણ શરીરનો ત્યાગ કરે, તોપણ તેને તે વખતે અવિદ્યા આવરણ કરતી નથી. મરણકાળમાં જ્ઞાનીને મૂઠા થઈ હોય વા તો સન્નિપાત થયો હોય, તે વખતે તેની બ્રહ્માકાર વૃત્તિ તો હોતી નથી, એમ કોઈ ધારે પણ તેમ નથી. સ્વપ્નમાં અને ગાઢ નિદ્રામાં આપણે જે ભણેલા છીએ તેનું કાંઈ આપણને જ્ઞાન હોતું નથી, તોપણ જ્યારે જાગી ઊઠીએ છીએ ત્યારે જેવું ને તેવું આપણું જ્ઞાન આપણને સ્ફુરેલું ભાસે છે; તેમ જ્ઞાનીને એક વાર જ્ઞાન થઈ બ્રહ્મનો અપરોક્ષ અનુભવ થયો, એટલે પછી મૂઠા કે સન્નિપાતરૂપ તેને ગાઢ નિદ્રા આવી ગઈ હોય તોપણ તેથી તેનું જ્ઞાન નષ્ટ થતું નથી. ‘હું બ્રહ્મ છું’ ઇત્યાદિ મહાવાક્યનું અપરોક્ષ જ્ઞાન જે પ્રમાણ, અનુમાનાદિકથી દૃઢ થયું છે તેને મિથ્યા થવામાં પણ સમ્પળ વિરૂદ્ધ પ્રમાણ જોઈએ છીએ. હવે વેદાંત (ઉપનિષદ) થી એવું બીજું સમ્પળ પ્રમાણ નથી, કે જેથી બીજો નિશ્ચય કરાવે. અર્થાત્ જ્ઞાનીના નિશ્ચયમાં બ્રાંતિ કરાવવા બીજું કોઈ સમર્થ નથી જ, એટલે વેદાંત સિદ્ધાન્તથી સિદ્ધ થએલ સતરૂપ અદ્વૈત બ્રહ્મ અંતકાળમાં પણ આધ પામવાને યોગ્ય નથી, એટલાસાથ આ પંચમહાભૂતના બેદજ્ઞાનને બતાવ્યું છે. એથી અદ્વૈત સિદ્ધ થાય છે, અને તેના જ્ઞાનવાળાને નિરતિશય સુખની પ્રાપ્તિરૂપ મોક્ષની સ્થિતિ અનુભવાય છે. (૧૦૬—૧૦૮).

॥ इति श्रीसनातनयोगमार्गोद्धारक पूज्यपादब्रह्ममिष्टश्रीमन्नथुराम-

शर्मणः शिष्येण पाठकावटंकेन सदारामात्मजेन विश्वनाथ-

शर्मणा विरचितायां पंचदश्याः श्रीगुर्जरार्थप्रबोधिण्यां

पंचभूतविवेकः समाप्तः

પ્રકરણ ૩ જી.

પંચકોશવિવેક.

અંથપ્રતિજ્ઞા.

ગુહાહિતં બ્રહ્મ યત્ તત્ પંચકોશવિવેકતઃ ।

વોદું શક્યં તતઃ કોશપંચકં પ્રવિવિચ્યતે ॥ ૧ ॥ ૧૭૬

શબ્દાર્થઃ—જે બ્રહ્મ પંચકોશમાં રહેલું [છે] તે પંચકોશના વિવેકથી જાણવાને શક્ય [છે], તેથી પંચકોશનું વિવેચન કરીએ છીએ. ૧.

વિવેચનઃ—પાછળના અંગ (પ્રકરણ)માં પંચમહાભૂતનું વિવેચન કરી આત્માની સત્યતા સિદ્ધ કરી બતાવી છે. હવે આ અંથથી તંત્રિરીયોપનિષદને અનુસરી પંચકોશમાં રહેલ આત્મા સિદ્ધ છે એમ બતાવવાનો અંથકર્તા આરંભ કરે છે; જેથી સાંભળનાર અધિકારીને પ્રતીતિ થાય, અવધ્ય આત્માનું સ્વરૂપ બીજી રીતે સમજી શકાતું નથી; માટે પાછળ બતાવેલા અન્નમયાદિ પંચકોશથી આત્મા જૂદો છે એમ વિવેક સમગ્નતાં તેનું જ્ઞાન થવું શક્ય છે; તેથી કરીને આ પ્રકરણનો આરંભ છે * યો વેદ નિહિતં ગુહાયો પરમે વ્યોમન * ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં બ્રહ્મને પંચકોશ (ગુહા) માં રહેલું બતાવ્યું છે. આથી જ અંથકર્તા ગુહા શબ્દનો અર્થ નીચે બતાવે છે. ૧

૧ પંચકોશ અને આત્માનું વિવેચન. ૧૭૬-૧૮૪.

૧ ગુહા શબ્દનો ભેદપૂર્વક અર્થ.

દેહાદભ્યંતરં પ્રાણઃ પ્રાણાદભ્યંતરં મનઃ ।

તતઃ કર્તા તતો ભોક્તા ગુહાં સેયં પરંપરા ॥ ૨ ॥ ૧૭૬

શબ્દાર્થઃ—સ્થૂલદેહથી અંદર પ્રાણમય કોશ [છે], પ્રાણમય કોશથી અંદર મનોમય કોશ [છે], મનોમયથી અંદર વિજ્ઞાનમય [અને] તે (વિજ્ઞાનમય) થી અંદર * આનંદમય કોશ [છે]. આવી [જે] પરંપરા [છે], તે ગુહા [છે]. ૨.

૨ પંચકોશનાં સ્વરૂપ અને તેઓની અનાત્મતા. ૧૭૭-૧૮૪.

પિતૃમુક્તાઃ જાદ્ વીર્યાજ્ જાતોઽન્નેનૈવ વર્દ્યતે ।

દેહઃ સોઽન્નમયોઽનાત્મા પ્રાક્ ચોર્ધ્વં તદભાવતઃ॥ ૩ ॥ ૧૭૭

* તૈત્તિરીયોપનિષદ્ બ્રહ્મવદ્ધી ૧ લો અનુવાક જુઓ.

૧ કેળના સ્તંભની ઉપર એક છાલ, તેની નીચે બીજી, ત્રીજી, એમ છાલો ઢાંકણ રૂપ છે, અને છક છેલ્લે તેનો ગર્ભ છે, તેમ આ પંચકોશની અંદર રહેલા આત્માને તે કોશો છાલ રૂપે ઢાંકી રહેલા છે. આ ઉદાહરણ માત્ર ઔપચારિક સમજવું. વાસ્તવિક રીતે તો એ પાંચ કોશો આત્માને ઢાંકનારા છે એટલું જ સમજવાનું છે. તે કોશો એકએકથી વધારે સૂક્ષ્મ છે પણ કેળની છાલોની પેઠે એકએકથી કેવળ જુદા ન પડે એવા છે.

पूर्वजन्मन्यसन्नेतज्जन्म संपादयेत् कथम् ।

માટેજન્મન્યસત્ કર્મ ન મુંજીતેહ સંચિતમ્ ॥૪॥ ૧૭૮

શબ્દાર્થ:—[જે] માતાપિતાએ ખાધેલા અન્નથી ઉપજેલા રજ અને વીર્યવડે ઉપજેલ છે [અને] અનાજવડે જ [જે] વધે છે, તે દેહ (સ્થૂલ શરીર) અન્નમય કોશ છે. [તે—અન્નમય દેહ] આત્મા નથી, [કેમકે] (ઉત્પત્તિની) પેહેલાં અને (નાશ પામ્યા) પછી તેનો અભાવ છે. (૩). [શરીર-રૂપ આત્મા] પૂર્વ જન્મમાં અસત્ [છે, એમ કહીએ તો] આ જન્મને [તે] કેમ સંપાદન કરે? [અને જે] થનારા જન્મમાં [તે] અસત્ [છે તો] અહિંઆં (આ જન્મમાં) એકઠાં કરેલાં કર્મ [તે] ભોગવી શકે નહિ. ૪.

વિવેચન:—પંચકોશનાં સ્વરૂપમાં પેહેલો અન્નમય કોશ છે. માટે એ અન્નમય કોશનું સ્વરૂપ પ્રથમ બતાવે છે, અને તેનું અનાત્મપણું સિદ્ધ કરે છે. અન્નમય કોશ એ જ સ્થૂલ શરીર. માણસ અન્ન ખાય છે, અને તેથી વીર્ય ઉત્પન્ન થાય છે. જે કે શરીરની ઉત્પત્તિમાં માતાપિતા બંને છે; તોપણ જીવ, પોતાનાં પાછલાં કર્મને અનુસાર અન્નવાટે યા જળવાટે કે શ્વાસોચ્વાસવાટે પ્રથમ પુરૂષના શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે. એટલા માટે મૂળ શ્લોકમાં માત્ર પિતૃભુક્તાન્ન એમ લખ્યું છે. પિતાના ખાધેલા અન્નથી વીર્ય, તે માતાના ખાધેલા અન્નથી રજ ઉત્પન્ન થાય છે. પિતાના વીર્યમાં રહેલો જીવાત્મા બંનેના સંયોગકાળમાં માતાના ગર્ભમાં સ્થિત થાય છે, ઉત્પન્ન થાય છે, અને જન્મ્યા પછી પણ તે શરીર દ્વય અન્ન વગેરેથી જ વધે છે. આમ સ્થૂલ શરીરનું અન્નના વિકારથી ઉત્પન્ન થવું અને વધવું બંને છે; માટે આવા શરીરને અન્નમય કોશ કહે છે. આ અન્નમય કોશ કાંઈ આત્મા નથી, કેમકે જે તે જ આત્મા હોય તો જન્મ્યા પહેલાં આ સ્થૂળ શરીરનો અભાવ ન હોવો જોઈએ. પણ છે. વળી મરણ પામ્યા પછી પણ શરીરનો અભાવ છે, તે પણ ન હોવો જોઈએ. વળી અન્નના વિકારથી ઉત્પન્ન થએલું આ શરીર તે અન્નનું કાર્ય છે. જેમ માટીનું કાર્ય ઘડો પોતાના કાર્યપણાથી નાશવંત છે, તેમ અન્નનું કાર્ય હોવાથી અન્નમય કોશ પણ નાશવંત હોઈ તે આત્મા નથી.

ચાર્વાક મતવાળા એમ કહે છે કે અન્નમય કોશ અન્નનું કાર્ય છે, એ વાત તો હીક છે, પણ શરીર આત્મા નથી, એ વાત સંભવિત નથી. અમે તો દેહ જ આત્મા છે, એમ કહીએ છીએ; કેમકે દેહને આત્મા કહેવામાં કોઈ જાતનો બાધ આવતો નથી. આથી કરીને દેહને અન્નનું કાર્ય કહેવાની પણ કાંઈ જરૂર નથી. આ મતમાં બે જાતના દોષ આવે છે. આ શરીરરૂપી આત્મા પોતાની હયાતીમાં અનેક જાતનાં કર્મ કરે છે. એ બધાં કર્મોનાં ફળ કાંઈ આ શરીર ભોગવતું નથી. ભોગવતાં પેહેલાં તેનો નાશ થાય છે. જે શરીર જ આત્મા છે, તો શરીરે કરેલાં કર્મફળ શરીરના અંતની સાથે જ નાશ પામ્યાં એમ કહેવાય. એટલે તે કૃતવિપ્રણાશ દોષ થયો. વળી વર્તમાન શરીરને કેટલાંક અદૃશ સુખદુઃખો આવી મળે છે, જે આ શરીરે કરેલાં કર્મનાં ફળ નથી, એમ સમજાય છે. એટલે નહિ કરેલું ફળ આવી મળે છે. આને અકૃતાભ્યાગમ દોષ કહે છે. જે કોઈ કરે

છે, તેને જ તેનું જ્ઞ મળે છે; કરતો નથી તેને કાંઈ મળતું નથી. સૌને સૌનું પોતપોતાનું જ સુખદુઃખ મળે છે. વર્તમાન શરીર જ આત્મા હોય તો તે શરીર તેની પહેલાંના જન્મમાં ન હોતું, ત્યારે તેને હાલ અદૃષ્ટજ્ઞ શા માટે મળવું જોઈએ ? તેમ જ વળી તે થનારા જન્મમાં અસત્ છે, એટલે વર્તમાન સ્થિતિમાં જે કાંઈ કરે છે, તેનું બાકી રહેલું જ્ઞ થનારા જન્મમાં ભોગવી શકવાનો નથી. જગદ્દરશના તો એમ બતાવે છે કે કરેલાનું જ્ઞ ભોગવ્યા વિના નાશ પામતું નથી, અને જે કાંઈ મળે છે, તે આપણું પોતાનું જ મળે છે. શરીરનો તો ૧ પ્રાગભાવ ને ૨ પ્રધ્વંસાભાવ છે, એટલે તેને આત્મા માનવામાં ઉપર બતાવેલા અકૃતાભ્યાગમ અને કૃતવિપ્રણાશ નામના દોષ આવે છે. ત્યારે શરીર કરતાં કાંઈ આત્મા જૂદો છે, એ વાત અંગીકાર કરવી જ પડશે. ૩—૪.

પૂર્ણો દેહે બલં ચચ્છન્નક્ષાણાં યઃ પ્રવર્ત્તકઃ ।

વાયુઃ પ્રાણમયો નાસાવાત્મા ચૈતન્યવર્જનાત્ ॥૫॥ ૧૭૮

શબ્દાર્થઃ—જે [વાયુ] દેહમાં પૂર્ણ [છે, અને] બળને આપતો ઇન્દ્રિયોનો પ્રવર્ત્તવનાર છે, [તે] વાયુ પ્રાણમય કોશ [છે] ચૈતન્યના અભાવથી આ પ્રાણમય કોશ આત્મા નથી. ૫.

વિવેચનઃ—અનમય કોશનું અનાત્મપણું બતાવ્યા પછી હવે પ્રાણમય કોશનું સ્વરૂપ અને તેનું અનાત્મપણું દેખાડે છે. પ્રાણમય કોશ વાયુરૂપ છે. જે વાયુ પગથી તે માથા સુધી આખા શરીરમાં વ્યાપેલો સતો વ્યાનરૂપે શરીરને બળ આપતો ઇન્દ્રિયોને પોતપોતાના ધર્મમાં પ્રેરે છે, તે વાયુ પ્રાણમય કોશ છે. આ પ્રાણમય કોશ ચૈતન્યના અભાવવાળો હોઈ જડ છે. માટે ધડાની પેઠે તે અનિત્ય છે, એટલે આત્મા નથી. આત્મા તો એથી ભિન્ન છે. ત્પ.

અહંતાં મમતાં દેહૈ ગેહાદૌ ચ કરોતિ યઃ ।

કામાદ્યવસ્થયા શ્રાંતો નાસાવાત્મા મનોમયઃ ॥૬॥ ૧૮૦

શબ્દાર્થઃ—જે દેહમાં અને ગૃહાદિમાં હુંપણું ને મારાપણું કરે છે. [તથા જે] કામાદિ અવસ્થાવડે વિકારી [છે તે] મનોમય કોશ [છે]. આ મનોમય કોશ આત્મા નથી. ૬.

વિવેચનઃ—મનોમય કોશનું સ્વરૂપ અને તેનું અનાત્મત્વ બતાવે છે: જે મન શરીરમાં હુંપણું એટલે હું સારો, ઉંચ, મારા જેવો કાંઈ નથી; ઇલાદિ અહંકાર ઉપજાવે છે, અને ગૃહ, પુત્ર, ધનમાં આ માફ છે, એવું મમત્વ બતાવે છે. અને વળી જે કામ, ક્રોધ, લોભ આદિ વૃત્તિઓવડે ભ્રમિત છે એટલે ધડીમાં કામના વિકારવાળું, ધડીમાં ક્રોધના ને ધડીમાં લોભના વિકારવાળું છે, તે મન મનોમય કોશ છે. આ મનોમય કોશ પણ વિકારી હોવાથી. શરીરની પેઠે નાશવંત છે, માટે આત્મા નથી. ૬.

લીના સુષૌ વપુર્બોધે વ્યાનુયાદાનસ્વાગ્રગા ।

ચિચ્ચાયોપેતધીર્નાત્મા ॥૭॥ ૧૮૧

૧ જે પદાર્થ જ્યાં સુધીમાં થયો નથી ત્યાંસુધીમાં તેનો પ્રાક્—ઉત્પત્તિ પહેલાંનો અભાવ છે તે પ્રાગભાવ અને ૨ પ્રધ્વંસ—નાશ પામ્યા પછીનો અભાવ તે પ્રધ્વંસાભાવ.

શબ્દાર્થ:—ચેતનના પ્રતિબિંબ યુક્ત બુદ્ધિ, સુષુપ્તિકાળમાં લીન થએ-
લી. છે. [મસ્તકથી] નખના છેડા સુધી વ્યાપી રહેલી [તે] જગદઅવ-
સ્થામાં શરીરને વ્યાપીને રહે છે. [તે] વિજ્ઞાનમય શબ્દનું પાત્ર [છે,
પણ] આત્મા નથી. ૭.

વિવેચન:—પાછળ ૧૭૬ માં શ્લોકમાં કર્તા શબ્દવડે જેને વ્યવહારો છે તે વિજ્ઞાન-
મય કોશ કેવો છે તે અને તેનું અનાત્મત્વ બતાવે છે. આત્મા હમેશાં એકરૂપ છે. બુદ્ધિ
સુષુપ્તિમાં લીન થાય છે તે પાછી ઉદ્ભવે છે. આથી કરીને બુદ્ધિપ્રાધાન્ય વિજ્ઞાનમય
કોશ ધરાવી પેડે નાશવંત હોવાથી આત્મા નથી. આત્મા એથી પણ જુદો છે. ૭.

કર્તૃત્વકરણત્વાભ્યાં વિક્રિયેતાંતરિન્દ્રિયમ્ ।

વિજ્ઞાનમનસી અંતર્બહિર્ચ્ચેતે પરસ્પરઃ . ॥ ૮ ॥ ૧૮૨

શબ્દાર્થ:—અંતઃકરણ કર્તા ભાવવડે અને કરણ ભાવવડે વિકાર પામે
છે. આ (એ), વિજ્ઞાન અને મન પરસ્પર અંદર અને બહાર [વર્તે છે]. ૮.

વિવેચન:—મન અને બુદ્ધિ જે કે અંતઃકરણ સ્વરૂપ છે, તોપણ તેમાં મનોમય
અને વિજ્ઞાનમય એવા બે ભેદ ગણ્યા છે. અંતઃકરણ જ્યારે કર્તાને રૂપે પરિણામ પામે
છે, સારે તે વિજ્ઞાન—બુદ્ધિ છે; અને જ્યારે તે કરણરૂપે પરિણામ પામે છે, સારે તે મન
છે. આમ એક જ અંતઃકરણમાં બે જાતની ભાવનાઓ ઉડે છે, માટે તેના મનોમય
અને વિજ્ઞાનમય એવા બે કોશ સંભવે છે. બુદ્ધિ અને મન પરસ્પર, અંદર અને બહાર
વર્તે છે—એટલે મનની અપેક્ષાવડે બુદ્ધિ અંદર વર્તનારી છે, અને બુદ્ધિની અપેક્ષાવડે
મન બહાર વર્તનારું છે, આવી રીતે પણ તેની બે કલ્પના થાય છે; તેથી અંતઃકરણ એક
છતાં તેમાં બે કોશની કલ્પના સંભવે છે. ૮.

કાચિદંતર્મુખા વૃત્તિરાનંદપ્રતિબિંબમાક્ ।

પુણ્યભોગે ભોગશાન્તૌ નિદ્રારૂપેણ લીયતે ॥ ૯ ॥ ૧૮૩

શબ્દાર્થ:—પુણ્યના ભોગમાં કોઈ અંતર્મુખ વૃત્તિ આનન્દના પ્રતિબિં-
બને લજનારી છે [તે] ભોગની શાન્તિ થયે સતે નિદ્રારૂપે લય પામે છે. ૯.

વિવેચન:—પાછળ ૧૭૬ માં શ્લોકમાં ભોક્તા શબ્દવડે જેનો વ્યવહાર કરી બતા-
વ્યો છે, તે ભોક્તા આનન્દમય કોશ છે. એ આનન્દમયનું સ્વરૂપ બતાવ્યાનો આ-
રંભ કરે છે. આપણી વ્યુત્થાનાવસ્થામાં તલ્લીનતાને લીધે, વિવેકના અનભ્યાસને લીધે
અને એકાગ્રતાના અવલોકનમાં પ્રમાદને લીધે કોઈક કાળે એટલે પાછલા પુણ્ય કર્મના ફળના
અનુભવના સમયમાં આપણી કોઈ અંતર્મુખ વૃત્તિ આનન્દરૂપ આત્માના પ્રતિબિંબને બળે
છે, આનન્દને અનુભવે છે. જ્યાં સુધી પુણ્ય કર્મના ફળનો ભોગ ભોગવાય છે, ત્યાંસુધી
એ આનન્દનો અનુભવ થાય છે, અને એ ભોગશાંતિમાં વૃત્તિ નિદ્રારૂપે લય પામી

૧ 'સૂતા સમાન સુખ નહિ' આ કહેવત આપણામાં પ્રસિદ્ધ છે. દરદીને ઇંધવામાં જ દુઃખ-
ની નિવૃત્તિનો અનુભવ થાય છે. મેહેનત કરી યાકી ગયા પછી ચિત્તની વૃત્તિઓ બહાર જવાનું
મૂકી દઈ શ્રમાભાવરૂપ સુખને ઇચ્છે છે—પુણ્યભોગ તરફ વળે છે. આ કાળે ચિત્તમાં તમસનું
પ્રાધાન્ય હોવાથી વૃત્તિઓ નિદ્રાને રૂપે લય પામે છે.

નય છે. આ થોડો કાળ આનન્દને અનુભવનારી આપણી અંતર્મુખ વૃત્તિ આનન્દમય કોશ કહેવાય છે. ૯.

આનન્દમય કોશ પણ આત્મા નથી, તે નીચેના શ્લોકમાં અંતરક્તા બતાવી આત્માનું સ્વરૂપ પણ દેખાડે છે:—

૨ આત્માનું સ્વરૂપ. ૧૮૪-૨૧૧.

૧ આત્માની આનન્દરૂપતા. ૧૮૪-૧૯૫.

કાદાચિત્કત્વતો નાત્મા સ્યાદાનંદમયોઽપ્યયમ્ ।

વિંબભૂતો ય આનન્દ આત્માઽસૌ સર્વદા સ્થિતેઃ ॥૧૦॥ ૧૮૪

શબ્દાર્થ:—આ આનન્દમય પણ [પોતાનું] કોઈક જ વખત હોવા-પણું છે, એટલા માટે આત્મા નથી. [પણ] જે આ બિંબભૂત આનંદ [છે તે] સર્વદા સ્થિત હોવાથી આત્મા [છે]. ૧૦.

વિવેચન:—સધ્યા પૂરે છે, તેની પેટે આ આનન્દમય કોશ પણ કોઈ પુણ્ય કર્મના ભોગ ભોગવવાના સમયમાં જ પ્રકાસે છે. આમ તેનું ક્ષણિકપણું છે, માટે તે પણ આત્મા નથી. હવે આપણે ભૂતો, ભૂતોનાં કાર્ય, એ સઘળાંને વિચારી ગયા. તેઓ તો કોઈ આત્મા થવાને યોગ્ય જણાતાં જ નથી, માટે હવે તો એમ કહો કે આત્મા છે જ નહિ! ના. એમ કહેવાય નહિ! પ્રસંગવશાત્ આનન્દમયનો ઝળાટી નીકળેલો આનન્દ જેવડો અનુભવાય છે, તે આત્મા છે. બુદ્ધિઆદિમાં એનું પ્રતિબિંબ પડે છે. એ જ પ્રિય, મોદ, પ્રમોદ, આદિ શબ્દને કહેનાર આનન્દમય છે—તેનું કારણ છે. આ બિંબરૂપ આનન્દ સર્વદા સ્થિત જ છે. સ્થિત છે, તો હમેશાં દેખાતો—અનુભવાતો કેમ નથી? એ દેખાતો નથી તેનાં કારણ છે. દર્પણરૂપ ચિત્તમાં રજસૂ તમસરૂપ ઝીકાળી પડી ગઈ છે—ચોંટી ગઈ છે; માટે તે બિંબરૂપ આનન્દ અનુભવાતો નથી, પણ તે છે. છે એટલું જ નહિ, પણ સર્વદા અને સર્વત્ર છે. ઘટાદિના જેવો તે અનિલ નથી. અને ગગનાદિની પેટે તે આરંભાએલ નથી. એ તો છે, છે ને છે જ. જ્ઞાનીઓ તેને અનુભવે છે. ૧૦.

નનુ દેહમુપક્રમ્ય નિદ્રાનંદાંતવસ્તુષુ ।

માઽભૂદાત્મત્વમન્યસ્તુ ન કશ્ચિદનુભૂયતે ॥૧૧॥ ૧૮૫

બાઢં નિદ્રાદયઃ સર્વેઽનુભૂયન્તે ન ચેતરઃ ।

તથાઽપ્યેતેઽનુભૂયન્તે યેન તં કો નિવારયેત ॥૧૨॥ ૧૮૬

શબ્દાર્થ:—દેહથી માંડીને નિદ્રાનંદ સુધીની વસ્તુમાં આત્મપણું માં હો. પણ [તે સિવાય તો] કોઈ બીજો અનુભવાતો નથી. (૧૧). નિદ્રાદિ સર્વ અનુભવાય છે, પણ બીજો નહિ, એ તું બરાબર કહે છે; તથાપિ જેણે કરીને આ પંચકોશો અનુભવાય છે, તેને કોણ નિવારે (નિવારી શકે એમ છે)? ૧૨.

વિવેચન:—પાછળ ૧૭૭ થી ૧૮૪ માં શ્લોક સુધીમાં પંચકોશનું સ્વરૂપ અને

તેની અનાત્મતા સિદ્ધ કરી છે, તે તો ધટે છે; તો પણ તેમની અનાત્મતાની સિદ્ધિથી કાંઈ આત્માની સિદ્ધિ થતી નથી; કેમકે નિદ્રાદિ એટલે આનંદમયાદિ સર્વ કોશો જેમ આપણે અનુભવીએ છીએ તેમ આત્માને અનુભવી શકાતો નથી. આમ જ્યારે આત્મા અનુભવાતો નથી, ત્યારે તો તે નથી એમ કહેવું જોઈએ, પણ તેમ કહેવાય નહિ. અન્નમયાદિ કોશોનું અનાત્મત્વ આત્માની અપેક્ષાએ સિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. આત્મા છે, તો અન્નમયાદિકનો અનુભવ થાય છે. આત્મા અન્યવડે અનુભવાતો નથી એ વાત ખરી છે, તોપણ આત્માવડે અન્નમયાદિ અનુભવાય છે એ કોઈથી ના પાડી શકાય તેમ નથી. આથી આત્મા છે, એ વાત તો સિદ્ધ છે. ૧૧—૧૨.

આત્મા છે, અને અનુભવાતો નથી, એમ કેમ કહેવાય ? આનો ખુલાસો નીચેના શ્લોકથી અંતરકર્તા આપે છે.—

સ્વયમેવાનુભૂતિત્વાદ્ વિચ્રતેના ભાવ્યત ।

જ્ઞાતૃજ્ઞાનાંતરાભાવાદજ્ઞેયો ન ત્વસત્તય ॥ ૧૩ ॥ ૧૮૭

શબ્દાર્થ:—[આત્માનું] પોતાની મેળે જ નિત્યજ્ઞાનપણું છે, તેથી [તેનું] અનુભવવાપણું નથી. [તેમાં] બીજા જ્ઞાતા અને જ્ઞાનનો અભાવ હોવાથી તે નહિ જાણવા યોગ્ય [છે]; પણ [તેની] અસત્તાવડે [તે નહિ] જાણવા યોગ્ય છે એમ] નથી. ૧૩.

વિવેચન:—પાછળ તત્ત્વવિવેકમાં આત્મા જ્ઞાનરૂપ છે, તે નિત્ય છે, એમ બતાવેલું છે, તે અત્ર પ્રતિવાદીની શંકાના સમાધાનને માટે શરીરને બીજી રીતે કહી બતાવે છે. આનંદમયાદિક કોશનો આત્મા સાક્ષી હોવાથી. તે અનુભવરૂપ જ છે, તેથી તે અનુભવનો વિષય હોઈ શકે તેમ નથી; કેમકે જો તે અનુભવનો વિષય થાય તો વળી જોનાથી તે અનુભવનો વિષય થયો, તેને આત્મા કહેવો પડશે. એમ બહુ આગળ જવાથી અનવસ્થાની પ્રાપ્તિ થાય છે; માટે આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. તેમાં બીજને જોનાર (જ્ઞાતા) કે બીજું જ્ઞાન નથી, માટે તે અજ્ઞેય છે. આત્મા અજ્ઞેય છે, તે કાંઈ તેની અસત્તા—નહિ હોવાપણાને લીધે છે, એમ નહિ. પાછળ ૧૮૬ માં શ્લોકમાં જ તેનું અસ્તિત્વ તો સિદ્ધ બતાવ્યું છે. આથી તે અસત છે, એમ તો કહેવાય જ નહિ. દ્વિતીય એ કે આત્માને જોનાર બીજને જ્ઞાતા કે જ્ઞાન છે નહિ, માટે તે અજ્ઞેય છે, સ્વપ્રકાશસ્વરૂપ છે, અનુભવરૂપ છે. ૧૩.

સધળાને અનુભવનાર તે છે; તેને અનુભવનાર કોઈ નથી; કોઈ જોઈતો પણ નથી. એ વાત નીચેના બે શ્લોકથી દૃષ્ટાંતપૂર્વક સિદ્ધ કરે છે:—

માર્ગ્યાદેસ્વભાવાનામન્યત્ર સ્વગુણાર્પણાત ।

સ્વસ્મિંસ્તદર્પણાપેક્ષા નો ન ચાસ્ત્યન્યદર્પકઃ ॥ ૧૪ ॥ ૧૮૮

અર્પકાંતરરાહિત્યેઽપ્યસ્તેષાં તત્ત્વસ્વભાવતા ।

માઽનુભૂતયાઽનુભાવ્યત્વં बोधात्मा तु न हीयते ॥ ૧૫ ॥ ૧૮૯

શબ્દાર્થ:—બીજામાં પોતાના ગુણ આપનાર માધુર્યાદિ સ્વભાવવા-
ળાના સ્વરૂપમાં તે આપનારની, અપેક્ષા નથી, અને બીજો આપનાર
[પણ] નથી. (૧૪). બીજા આપનારના અભાવ સતે પણ તેઓનું તે સ્વ-
ભાવપણું [છે]; તેવી રીતે [આત્માનું] અનુભવવાપણું માં હો. [આ-
થી આત્માનું] જ્ઞાનસ્વરૂપપણું (અનુભવ સ્વરૂપપણું) હણાતું નથી. ૧૫.

વિવેચન:—મીઠા, ખારા, ખાટા ઇલાદિ સ્વભાવસિદ્ધ રસવાળા પદાર્થો જેઓ પો-
તાના એ ગુણો બીજાને આપે છે, તેઓમાં મીઠાશ, ખટાશ કે ખારાશ ગુણો કોઈની અપે-
ક્ષાએ આવતા નથી. એક જ ક્યારામાં શેરડી, લીંબુડી ને લીમડાને રોપી એક જ જાતનું
ખાતર પાણી આપીએ તો પણ તેઓ પોતાના સ્વભાવસિદ્ધ રસવાળા જ થાય છે. તેમાં
કોઈ બીજાની અપેક્ષા નથી રહેતી; તેમ આત્મામાં સ્વભાવસિદ્ધ અનુભવજ્ઞાન છે. એને
જણાવનાર બીજો નથી, ને તેની જરૂર પણ નથી. જેમ શાકરમાં મીઠાશ આપનાર કોઈ
બીજો પદાર્થ ન હોવાથી શાકરના અસ્તિત્વની હાનિ થતી નથી, તેમ આત્માને જણાવનાર
અનુભવ કરાવનાર બીજો નથી; તેથી તેના અસ્તિત્વની—સ્વપ્રકાશ સ્વરૂપની—કોઈ રીતે
હાનિ થતી નથી. ૧૪—૧૫.

આ પ્રમાણે યુક્તિથી તેની સિદ્ધતા બતાવી. હવે શ્રુતિ પ્રમાણથી તે સિદ્ધ છે,
એમ બતાવે છે:—

સ્વયંજ્યોતિર્ભવત્યેષ પુરસ્માદ્ ભાસતેઽસ્થિલાત્ ।

તમેવમાંતમન્વેતિ તદ્ભાસા ભાસ્યતે જગત્ ॥૧૬॥ ૧૯૦

યેનેદં જાનંતે સર્વં તત્ કેનાન્યેન જાનતામ્ ।

વિજ્ઞાતારં કેન વિદ્યાત્ શક્તં વેદ્યે તુ સાધનમ્ ॥૧૭॥ ૧૯૧

સ વેત્તિ વેદ્યં તત્સર્વં નાન્યસ્તસ્યાસ્તિ વેદિતા ।

વિદિતાવિદિતાભ્યાં તત્ પૃથગ્બોધસ્વરૂપકમ્ ॥૧૮॥ ૧૯૨

શબ્દાર્થ:—આ પુરૂષ સ્વયંપ્રકાશ છે. આ સર્વથી તે પૂર્વે ભાસે છે,
તે પ્રકાશિતને જ [સૌ] પાછળ જાય છે (પાછળથી પ્રકાશે છે). તેની
કાન્તિવડે જગત્ ભાસે છે. (૧૬). જેવડે [માણસ] આ સર્વને જાણે છે. તેને
[પુરૂષો] ક્યા બીજાવડે જાણે ? જાણનારને શાવડે જાણે ? જાણવા યોગ્ય-
માં શક્તિવાળું મન તો જ્ઞાનનું સાધન છે. (૧૭). જે જાણવા યોગ્ય છે,
તે બધાને તે જાણે છે. તે જાણનારનો બીજો જાણનારો નથી. જાણેલા
અને નહિ જાણેલાથી તે બોધસ્વરૂપ બ્રહ્મ જૂદું છે. ૧૮.

વિવેચન:—નીચેની શ્રુતિઓને અનુસરતા આ ત્રણ શ્લોક છે. ૧ અત્રાયં પુરુષઃ સ્વયં
જ્યોતિર્ભવતિ ‘અહીં સ્વભાવસ્થામાં આ પુરૂષ સ્વપ્રકાશ છે.’ અસ્માત્ સર્વસ્માતુરવઃ સુવિભાતિ

‘આ દેખાતા સર્વ જગતની પૂર્વે આત્મા સારી રીતે પ્રકાશે છે’^૧ તમે જાનમનુમાતિ સર્વ તસ્ય માસો સર્વમિદં વિમાતિ ‘તે પ્રકાશી રહેલ આત્માની પાછળ સર્વ પ્રપંચ ભાસે છે. તે આત્માના પ્રકાશવડે આ સર્વ જગત ભાસે છે.’ યેનેદં સર્વ વિજાનાતિ તં કેન વિજાનીયાદિ-જ્ઞાતદ્વયમે કેન વિજાનીયાત્ ‘જે આત્માવડે આ સર્વ જગતને પુરૂષ જાણે છે, તેને અરે મૈત્રેયી ! કયા જડવડે જાણીએ ? સર્વને જાણનારને શાવડે જાણીએ?’ જે સર્વનો સાક્ષી ચૈતન્યરૂપ આત્મા છે, તેવડે આ સર્વ દૃશ્ય જગત માત્રને પ્રાણીયો જાણે છે તો તે સાક્ષી આત્માને, તેના પણ સાક્ષીરૂપ કયા જડ પદાર્થથી જાણીએ ? ખીજા ચેતનનો તો અભાવ છે, એટલે સાક્ષીરૂપ આત્માનો સાક્ષી જડ હોય પણ તે તો હોઈ શકે જ નહિ. યાવત્ દૃશ્ય જગત જાણનાર આત્માને કોઈ જાણનાર છે જ નહિ. કોઈ દૃશ્ય વસ્તુ આત્માને ન જાણી શકે એમ હોય તો ભલે, પણ મન તો છે કે નહિ? ના, નથી. જ્ઞાનનું સાધન જે મન, તે તો દૃશ્ય વસ્તુ જાણવાને શક્તિ ધરાવે છે, પણ આત્માને જાણવાને શક્તિમાન નથી. ‘નૈવ વાચા ન મનસા’ ‘નહિ વાણીવડે અને નહિ મનવડે’ છત્યાદિ શ્રુતિ પણ આત્મા મનનો વિષય નથી એમ બતાવે છે. આત્મા આત્માને જાણે છે, એમ પણ કહેવાય નહિ, કેમકે જાણનાર જે કર્તા તે જ પાછું જાણવાનું કર્મ થાય છે. આમ આત્માના સ્વસંવેદ્યપણામાં કર્મકર્તૃત્વનો વિરોધ આવે છે. આત્મા તો^૨ સ વેતિ વેદં ન ચ તસ્યાસ્તિ વેત્તા ‘જે કોઈ વેદ છે, તે સર્વને જાણે છે. આને જાણનાર ખીજો કોઈ નથી’ તે તો^૩ મન્યદેવ તદ્વિદિતાદયો અવિદિતાદયિ ‘જે કોઈ વિદિત જાણેલું જગત છે—જે પ્રકૃતિના કાર્ય રૂપે છે તેનાથી, તથા અવિદિત—અવ્યાકૃત પ્રકૃતિ જે જાણી શકાતી નથી તેનાથી આત્મા જુદો છે’. કેવળ બોધસ્વરૂપ છે. ૧૬-૧૭-૧૮.

બોધેડ્વ્યનુભવો યસ્ય ન કથંચન જાયતે ।

તં કથં બોધયેચ્છાસ્તં લોષ્ટં નરસમાંકૃતિમ્ ॥૧૯॥ ૧૯૩

શબ્દાર્થ:—બોધ થયે સતે પણ જેને કેમ કરી અનુભવ થાય નહિ, તે માણની આકૃતિવાળા માટીના ઢેકાને શાસ્ત્ર કેમ (શી રીતે) બોધ કરે? ૧૯.

વિવેચન:—પાછળના શ્લોકથી શ્રુતિપ્રમાણ આપીને આત્મા વિદિત અને અવિદિતથી જુદો બોધસ્વરૂપ છે, એમ બતાવ્યું છે પણ તેમાં એક શંકા આવે છે, એટલે કે જે કાર્યરૂપ વસ્તુ કોઈ વખત પણ જ્ઞાનનો વિષય થાય છે, અર્થાત્ વેદન ગુણવાળું થાય છે, તે વસ્તુને આપણે વિદિત કહીએ છીએ. વિદિત એટલે જાણેલું. જ્યારે વસ્તુ આપણે જાણેલી છે, ત્યારે તે વસ્તુમાં જાણવારૂપ જ્ઞાન છે, એમ આપણે સમજીએ છીએ, અનુભવીએ છીએ. જાણેલી વસ્તુમાંનું જાણવાપણું એટલે વેદન અથવા બોધ તે તો આપણે અનુભવીએ છીએ ત્યારે પછી બોધરૂપ આત્માને શામાટે ન જાણી શકીએ ? વેદાંતસિદ્ધાંતમાં આત્મા અજ્ઞેય છે, એટલે બોધસ્વરૂપ છે; બોધ અજ્ઞેય છે, તોપછી અત્ર

૧ રવેતાશ્વતરોપનિષત્ અધ્યાય ૬ ઠા મં. ૧૪ મો.

૨ રવેતાશ્વતરોપનિષદ્ અધ્યાય ૩ જ નો ૧૯ મો મંત્ર.

૩ કેનોપનિષત્.

જાણેલી વસ્તુમાં જે વેદન છે તે પણ અજ્ઞેય હરે, અને આથી તો બ્યારે વસ્તુનું જ્ઞાન જ અજ્ઞેય હતું, ત્યારે તો જાણેલી વસ્તુ પણ અજ્ઞેય હતી; પણ વસ્તુને તો આપણે જાણીએ છીએ, તેથી તેનું વેદન-બોધ-પણ અનુભવીએ છીએ, એટલે બોધરૂપ આત્માનો પણ અનુભવ થવો જોઈએ, એમ સમજાય છે. આ શંકા ઉપહાસને યોગ્ય છે. વેદાન્તસિદ્ધાન્ત, આત્માનો અનુભવ નથી થતો, એમ કહેતો જ નથી પણ આત્મા અનુભવનો વિષય નથી અને તેને અનુભવનારો બીજો કોઈ નથી, એમ કહે છે. અર્થાત્ આત્મા અનુભવ કે બોધરૂપ છે, એમ જ કહે છે. આત્માનો બોધ છે-થાય છે, છતાં પણ જે મંદ્યુલ્લિવાળો માણસ તેને સમજતો નથી, તે માણસ ધૂળના દેકાના જેવો છે. આવા માત્ર નરની આકૃતિવાળા વ્યર્થ પદાર્થને શાસ્ત્ર શી રીતે ઉપદેશ કરી શકે તે કહી શકાતું નથી. મારાથી આત્માનો બોધ સમજતો નથી, એમ કહેનારનું એ બોલવું, વદતો વ્યાધાત છે. ૧૯.

जिह्वा मेऽस्ति न वेत्तुर्क्तिर्लज्जायै केवलं यथा ।

न बुध्यते मया बोधो बोधव्य इति तादृशी ॥ ૨૦ ॥ ૧૯૪

શબ્દાર્થ:—‘ મારે જીભ છે, અથવા નથી ’ એ પ્રકારનું બોલવું જેમ કેવળ ઉપહાસને પાત્ર [હરે છે તેમ] ‘ મારાથી બોધ સમજતો નથી, [પણ તે] સમજવાયોગ્ય [છે] ’ એ પ્રકારનું બોલવું તેવું [જ છે]. ૨૦.

વિવેચન:—‘ મારા મોઢામાં જીભ છે, અથવા નથી ’ એમ પૂછનારનું તે પૂછવું કેવળ હાંશીને પાત્ર જ છે; કેમકે તેનાથી આ પ્રમાણે બોલાય છે, એ જ એમ બતાવે છે કે તેને જીભ છે. એ જ પ્રમાણે ‘ આ ઘટ છે, આ પટ છે ’, એમ વ્યવહાર કરતો માણસ ઘટનું અને પટનું પોતાને જ્ઞાન થતું નથી; એમ બોલે છે, તો તે કેવળ ગાંડાઈ જ જણાવે છે. કેમકે જો કેવળ ઘટનું જ્ઞાન થતું ન હોય તો આ ઘટ છે, તેમ જ આ પટ છે, એમ કહેવાય જ નહિ. ૨૦.

यस्मिन् यस्मिन्नस्ति लोके बोधस्तत्तदुपेक्षणं ।

यद् बोधमात्रं तद् ब्रह्मे चेवं धीर्ब्रह्मनिश्चयः ॥ ૨૧ ॥ ૧૯૫

શબ્દાર્થ:—જગતમાં બધી વસ્તુમાં બોધ છે, [નિ] તે તે વસ્તુના અનાદરમાં જે બોધમાત્ર [છે] તે બ્રહ્મ [છે] એ પ્રકારની બુદ્ધિ [તે] બ્રહ્મનો નિશ્ચય છે. ૨૧.

વિવેચન:—બધી વસ્તુઓ છે, એવું જ્ઞાન દરેક માણસને છે. આ હોવાપણમાં પદાર્થનું નામ અને રૂપ છે. તે નામરૂપનો અનાદર કરતાં-તેનો ત્યાગ કરતાં બાકી જે કોઈ અવશેષ રહે છે, તે જ બ્રહ્મ છે; અને આવા પ્રકારની બુદ્ધિ એ જ બ્રહ્મનો નિશ્ચય છે. અર્થાત્ નામરૂપ ઉપાધિને છોડી દીધા પછી જે કોઈ છે, તે બ્રહ્મ છે, એમ નિશ્ચય કરવો તે જ બ્રહ્મજ્ઞાન છે. ૨૧.

૨ આત્માની શૂન્યતાના અભાવ પૂર્વક સ્વપ્રકાશતા. ૧૯૬—૨૦૨.

पंचकोशपारिजागे साक्षिबोधावशेषतः ।

स्वस्वरूपं स एवस्याच्छून्यत्वं तस्य दुर्घटम् ॥ ૨૨ ॥ ૧૯૬

અસ્તિ તાવત્ સ્વયં નામં વિવાદાવિષયત્વતઃ ।

સ્વસ્મિન્નપિ વિવાદચ્ચેત્ પ્રતિવાદ્યત્રયે ભવેત્ ॥૨૩॥ ૧૯૭

સ્વાસત્ત્વં તુ ન કસ્મૈચિત્ રોચતે વિભ્રમં વિના ।

અતएव શ્રુતિર્બાધં વ્રૂતે ચાસત્ત્વવાદિનઃ ॥૨૪॥ ૧૯૮

શબ્દાર્થઃ—પંચકોશના પરિત્યાગમાં સાક્ષીના બોધનું અવશેષપણું છે એટલા માટે તે (અવશેષપણું) જ સ્વસ્વરૂપ (બ્રહ્મ) છે. તેનું શૂન્યપણું ઘટતું નથી. (૨૨). વિવાદના અવિષયપણાથી [સૌને] પોતાનું સ્વરૂપ [સિદ્ધ] છે. પોતામાં પણ જે વિવાદ [હોય] તો [પછી] પ્રતિવાદી કોણ થશે ? [તે કહો]. (૨૩). પોતાનું અસત્પણું તો કોઈને વિભ્રમ વગર રચતું નથી. એટલા માટે જ ભગવતી શ્રુતિ અસત્ત્વવાદીને બાધ કરે છે. ૨૪.

વિવેચનઃ—પાછળ બતાવ્યા પ્રમાણે ઘટાદિ પદાર્થોનાં નામરૂપનો અનાદર કરવાથી જ જે અનુભવરૂપ બ્રહ્મ જાણી શકાય છે; તો પછી આ પંચકોશના વિવેચનનું પ્રયોજન રહેતું નથી, એમ કોઈ શંકા કરે; પણ તેમ નથી. માણસની અહંતા મમતા બીજા પદાર્થોમાં છે તેના કરતાં પોતાના શરીરમાં તે વધારે દૃઢ છે. જ્યાં સુધી શરીરમાં—પંચકોશોમાં અહંતા મમતા છે, ત્યાં સુધી પરિપૂર્ણ ચેતનરૂપ બ્રહ્મની પ્રત્યગૂરૂપતાનું જ્ઞાન યથાર્થ થતું નથી, અને એ જ્ઞાન થયાવગર સંસારમાં કર્તૃત્વ અને જન્મમાદિરૂપ અનુવૃત્તિઓ અટકતી નથી. આ સંસૃતિ અટકાવવા અને બ્રહ્મનું જ્ઞાન સ્પુરવવામાં પંચકોશના વિવેકની ઉપયોગિતા છે. શરીર—પંચકોશમાં બુદ્ધિવડે અનાત્મતાનો નિશ્ચય સમજતાં, એ સમજાવનાર પ્રત્યગાત્મા જ પંચકોશના ત્યાગ પછી અવશેષ રહે છે. એ જ સ્વરૂપ છે. તેનું શૂન્યપણું ઘટતું જ નથી. સૌને પોતે છે, એવી જ ખાતરી છે. હું છું અથવા નથી એવો કોઈને શંકા આવતો જ નથી. એમાં કોઈ જાતનો વિવાદ જ નથી. પોતાના અસ્તિત્વનો વિવાદ થાય તો તેમાં પોતા સિવાય બીજો પ્રતિવાદી નથી. જે પોતાના અસ્તિત્વનો વાદ થાય તો તે બ્રમ જ સમજવો. એટલા માટે બ્રમિત શૂન્યવાદીઓને ભગવતી શ્રુતિ બોધે છે, કે બ્રહ્મ સત્ છે, પણ અસત્ નથી. ૨૨—૨૪.

અસદ્ બ્રહ્મેતિ ચેદ્ વેદ સ્વયમેવ ભવેદસત્ ।

અતોઽસ્ય માભૂદ્ વેદ્યત્વં સ્વસત્ત્વં ત્વમ્યુપેયતામ્ ॥૨૫॥ ૧૯૯

શબ્દાર્થઃ—જે બ્રહ્મ અસત્ [છે] એમ જાણે તો [જાણનારો] પોતે જ અસત્ થાય છે, એટલા માટે આ (બ્રહ્મ) નું જાણવાપણું માં હો. પોતાનું સત્પણું તો અંગીકાર કરવા યોગ્ય [જ] છે. ૨૫.

વિવેચનઃ—ભગવતી શ્રુતિ શૂન્યવાદીઓને બ્રહ્મનું સત્ત્વ કેવી રીતે છે, તે વધી બ્રહ્મસદિતિ જાનીયત્તર્હં સ્વયમેવાસત્ ઇત્યાદિ શ્રુતિને કર્તા અર્થથી લઈ કહી બતાવે છે. એટલે કે 'જે બ્રહ્મને અસત્ માનીએ, તો અસત્ માનનાર આપણે પોતે જ અસત્ થઈ જઈએ છીએ' કેમકે આપણો આત્મા એ જ બ્રહ્મ છે તે અસત્ થાય છે. આથી કરીને બ્રહ્મ સત્ છે, એ જ સિદ્ધ છે. પાછળ ૧૮૭ માં શ્લોકથી આ શ્લોક સુધીના વિ-

સ્તારમાં આત્મામાં અસત્તા દોષ આવવાના સંભવને યથાર્થતાએ આ રીતે વિવેચ કરી બતાવ્યો. વળી ૧૮૭ માં શ્લોકમાં જે મૂળ વાત કહી છે કે આત્માની અનુભાવ્યતા (વેદ્યતા) નથી, તે અત્ર ફરીને પણ એવટ સિદ્ધાંતની સિદ્ધતા માટે બોલી બતાવે છે, કે આત્માની વેદ્યતા એટલે જ્ઞાનનું વિષયપણું માં હો. તે સ્વપ્રકાશ જ છે. તે અસત્ નથી કેમકે પોતાનું સતપણું તો સૌએ અંગીકાર કરવા યોગ્ય જ છે. ૨૫.

ભવતુ! આત્મા સત્ છે ને તેનું વેદ્યત્વ નથી, એ અમને—વાદીને કપૂલ છે, તોપણ તેથી ફરીને આત્મા કેવો છે, તે કાંઈ સ્પષ્ટ સમજી શકાતું નથી. સિદ્ધાંતી નીચેના શ્લોકથી એમ બતાવે છે કે આત્મા કેવો છે, આવો છે, એમ કહેવાય એમ નથી:—

કીદૃક્ તર્હીતિ ચેત્ પૃચ્છેદીદૃક્તા નાસ્તિ તત્ર હિ ।

યદનીદૃગતાદૃક્ ચ તત્ સ્વરૂપં વિનિશ્ચિનુ ॥૨૬॥ ૨૦૦

અક્ષાણાં વિષયસ્ત્વાદૃક્ પરોક્ષસ્તાદૃગુચ્યતે ।

વિષયી નાક્ષવિષયઃ સ્વત્વાન્નાસ્ય પરોક્ષતા ॥૨૭॥ ૨૦૧

શબ્દાર્થ:—જો [આત્મા] કેવો [છે] એમ (તું) પૂછે તો આત્મામાં આવાપણું (રૂપ) નથી જ. આવો નહિ અને તેવો નહિ તેને [તું] પોતાનું સ્વરૂપ જાણ. (૨૬). ઇન્દ્રિયોનો વિષય [તે] તો આવો [અને] પરોક્ષ [તે] તેવો કહેવાય છે. પોતાના સ્વરૂપપણાથી આત્મા ઇન્દ્રિયનો વિષય નથી, [તેમ જ] આત્માની પરોક્ષતા [પણ] નથી. ૨૭.

વિવેચન:—જો આત્માને આવાપણા અને તેવાપણાવડે ઓળખવામાં આવે તો તો પછી આત્મા વેદ જ થઈ જાય, જ્ઞાનનો વિષય થઈ જાય, માટે આત્મા આવો છે કે તેવો છે, એમ કહેવાય જ નહિ. જ્યારે આત્મા આવો છે કે તેવો છે, એમ કહેવાય નહિ ત્યારે તો તે શૂન્ય જ છે એમ સમજાય. આનો ખુલાસો નીચેના શ્લોકમાં આવશે. હાલ તો આવાપણું ને તેવાપણું શેમાં રહે છે, તે આપણે જોઈએ. ઇન્દ્રિયોનો જે વિષય છે તે આવો છે એમ કહેવાય છે, એટલે કાંઈ પણ ઇન્દ્રિયનો વિષય જે આપણી સમીપ છે, પ્રત્યક્ષ છે, તે આવો કહેવાય છે; અને જે પરોક્ષ છે, આપણાથી દૂર છે, પાપ, દૂષ્ય કે સ્વર્ગમાં મંજવાની વસ્તુઓ છે, તે તેવી છે એમ કહેવાય છે. આત્મા ઇન્દ્રિયોવડે વિષય થઈ શકતો નથી માટે તેને આવો છે એમ કહી શકાતો નથી. તેમ જ તે પરોક્ષ નહિ હોવાથી તેવો છે, એમ પણ કહેવાતો નથી. આત્મા તો આવો પણ નથી, ને તેવો પણ નથી. તે છે. હમેશાં છે. પોતાને સ્વરૂપે જ છે. અવેદ્ય છે. ૨૬—૨૭.

અવેદ્યોઽપ્યપરોક્ષોઽતઃ સ્વપ્રકાશો ભવત્યયમ્ ।

સત્યં જ્ઞાનમનંતં ચેત્ સત્તીહ બ્રહ્મલક્ષણમ્ ॥૨૮॥ ૨૦૨

શબ્દાર્થ:—[આત્મા] અવેદ્ય છતાં પણ અપરોક્ષ (પ્રત્યક્ષ) છે, એટલા માટે આ સ્વપ્રકાશ છે. સત્ય, જ્ઞાન અને અનંત એ પ્રકારનું બ્રહ્મનું લક્ષણ છે, [તે] અહિઆં (આમાં) [પણ] છે. ૨૮.

વિવેચન:—ઉપર આત્મા અવેદ છે એમ બતાવ્યું, પણ જ્યારે આત્મા અવેદ છે, ત્યારે ઉપર વાદીએ બતાવ્યા પ્રમાણે તે શન્યં તો નથી? આ શંકાનું સમાધાન કરવામાં ઉપરનું સિદ્ધતારૂપ ફળ જ બતાવે છે, આત્મા જ્ઞાનની વિષય-કર્મ-નથી. એ વાત આપણે ઘણી વાર બતાવી ગયા છીએ. જ્ઞાનનો તે અવિષય-અકર્મ-હોવા છતાં અપરોક્ષ છે, એટલા માટે ઇન્દ્રિયજન્ય વૃત્તિજ્ઞાન જે સંવેદન છે તેની પેઠે તે સ્વપ્રકાશ છે. આ અનુમાનમાં આત્માનું અપરોક્ષત્વ હેતુ છે, અને આત્માને જ્ઞાનની અવિષયતા છે એ તેનું વિશેષણ છે. આ કહેલું વિશેષણ હેતુમાં અસિદ્ધ છે, એવો પૂર્વપક્ષ લઇને સિદ્ધાન્તી કહે છે કે તેમાં વિશેષણ અસિદ્ધ નથી; કેમકે આત્મા જ્ઞાનનો વિષય હોય તો તેમાં કર્મકર્તૃભાવનો વિરોધ આવે છે એટલે કર્તા તે જ કર્મ થાય છે. જો એમ છે તો આત્મા, પોતાના સ્વરૂપ-જણાવડે માત્ર સાક્ષીરૂપે કર્તાભાવ પામે છે તેમાં કાંઈ બાધ આવતો નથી, એમ વાદી પૂર્વપક્ષ કરે છે. કદાચ આત્મસ્વરૂપ જાણવામાં ને સમજવામાં વાદીના કહેવા પ્રમાણે સાક્ષીરૂપે આત્મા કર્તાભાવ પામે છે, અને વિશિષ્ટરૂપે કર્મભાવ પામે છે એમ માનીએ, એટલે કે અંતઃકરણાદિ ઉપાધિવાળા આત્માને સાક્ષીરૂપ આત્મા કર્તારૂપે જાણે છે, એમ વિવાદની ખાતર કબૂલીએ તો તે નિયમ સર્વત્ર લાગુ પડતો નથી, તેથી તે વ્યર્થ છે. ‘હું’ ‘આઉં’ ‘હું’ એ વાક્યમાં સાક્ષીરૂપે હું-આત્મા કર્તા છે, એમ જો માનીએ તો ‘આઉં’ ‘હું’ એ ક્રિયાનો વિષય વાદીના મત પ્રમાણે વિશિષ્ટરૂપે આત્મા થવો જોઈએ; પણ અત્ર તો ક્રિયાનો વિષય ખાવાનો પદાર્થ છે. આથી વાદીના સિદ્ધાંતમાં અતિપ્રસંગ એટલે અતિ-વ્યાપ્તિનો દોષ આવે છે. અર્થાત્ સાક્ષીરૂપે આત્મા કર્તાભાવ અને વિશિષ્ટરૂપે કર્મભાવ પામે છે, એ કહેવું અતિપ્રસંગવાળું હોવાથી અયોગ્ય છે. પ્રતિવાદી કહે છે કે સ્વરૂપવડે અને વિશિષ્ટ રૂપવડે આત્મામાં કર્તાભાવ અને કર્મભાવ સંભવતે નથી તો ચાલ્યું, પણ તમે ઉપર બતાવો છો કે સંવેદનની પેઠે આત્મા સ્વપ્રકાશ છે, તો એ દૃષ્ટાંત તો સાધનવિકલ એટલે પોતાની સિદ્ધતા રહિત છે? ના, એમ નથી, ઇન્દ્રિયજન્ય વૃત્તિજ્ઞાનને પોતાના પ્રકાશવામાં જો બીજા જ્ઞાનની અપેક્ષા છે, તો પછી તે બીજાને ત્રીજાની અને ત્રીજાને ચોથાની એમ અનેકની અપેક્ષા માનવામાં અનવસ્થાની પ્રાપ્તિ થાય છે.

વળી ન્યાયમતવાળા કહે છે આ ‘ઘડો છે’ એવું ઘટજ્ઞાન અથવા ઘટાકારવૃત્તિ ભાસે છે, તે ‘હું ઘડાને જાણું છું’ એવા ૨ અનુવ્યવસાય રૂપ જ્ઞાનવડે ભાસે છે, તે જ પ્રમાણે સંવેદનજ્ઞાન પણ ભાસે છે; માટે તે સાધનવિકલ છે. જો કે આત્માની અપેક્ષાને લઇને ઇન્દ્રિયજન્ય વૃત્તિજ્ઞાનનું ઉત્પન્ન થવું સંભવે છે એ વાત નિર્વિવાદ છે, તોપણ ચક્ષુ-જ્ઞાનવૃત્તિ ઉત્પન્ન થવામાં ચક્ષુની અપેક્ષા નથી, તે તો કેવળ સ્વતંત્ર જ છે એટલે આત્માના સ્વપ્રકાશમાં સંવેદનનું આપેલું દૃષ્ટાંત સાધનવિકલ નથી જ. ભવતુ! સિદ્ધાન્તીનો

૧. સંસ્કૃત શિક્ષકારે અહીંયાં ગમનક્રિયાનું દૃષ્ટાંત લીધેલું છે. ગુજરાતી ભાષામાં ગતિવાચક શબ્દોમાં અકર્મક જેવા જણાતાં તેમને શાળાખાતાની કમિટીએ અકર્મક જ કહેવરાવ્યા છે. આવી નિશાળોમાં તેનો તેમ જ અનુબોધ પ્રવર્તે છે; માટે અત્ર સકર્મક ક્રિયાપદનો દાખલો લીધો છે.

૨. જ્ઞાનના જ્ઞાનને નેચાયિકો અનુવ્યવસાયી કહે છે. એને વેદાંતમતમાં સાક્ષીરૂપ જ્ઞાન કહે છે.

આત્મા સ્વપ્રકાશ બલે હોય પણ તેથી કરીને કાંઈ તે બ્રહ્મલક્ષણ સાથે ઐક્ય ધરાવતો નથી. આવી પ્રતિપક્ષીની શંકાના સમાધાનને માટે જ અંધકર્તા બતાવે છે કે ૧ સત્ય જ્ઞાનમનંતં વ્રજ એ શ્રુતિમાં બતાવેલ બ્રહ્મનું લક્ષણ અહીં આત્મામાં પણ ધટે છે. ૨૮.

૩ આત્માની સત્યરૂપતા. ૨૦૩—૨૦૮.

સત્યત્વં વાધરાહિત્યં જગદ્વાધેકસાક્ષિણઃ ।

વાધઃ કિંસાક્ષિકો વ્રૂહિ નત્વસાક્ષિક ઇષ્યતે ॥૨૯॥ ૨૦૩

અપનીતેષુ મૂર્તેષુ હ્યમૂર્તે શિષ્યતે વિચિત્ ।

શક્યેષુ વાધિતેષ્વન્તે શિષ્યતે ચત્તદેવ તત્ ॥૩૦॥ ૨૦૪

શબ્દાર્થઃ—જગતના બાધના એક સાક્ષીનું સત્યપણું અબાધવાળું [છે તેનો] બાધ કિંસાક્ષિક [છે, તે તું] કહે ? અસાક્ષિક (સાક્ષી વગરનો) બાધ તો ઇચ્છાતો નથી. (૨૯). દૃશ્ય વસ્તુઓનો નિષેધ કર્યે સતે [એમ] નિરાકાર આકાશ બાકી રહે છે, [તેમ] બાધ કરવા યોગ્ય વસ્તુનો બાધ થયે સતે છેવટે જે બાકી રહે છે, તે જ તે [આત્મા છે]. ૩૦.

વિવેચનઃ—આત્મા સત્ય છે, એમ સિદ્ધ થયું; પણ સત્ય તે શું ? એ જાણવું જોઈએ. પૂર્વાચાર્યોએ બાધશન્યતાને સત્ય કહ્યું છે. જે સત્ય છે, તે અબાધ્ય છે, અને જે બાધ્ય છે, તે મિથ્યા છે. આત્મા સત્ય છે, માટે તેનો કોઈ કાળે બાધ નથી. સ્થૂળસૂક્ષ્મ શરીરાદિરૂપ જગતનો સુષુપ્તિ, મૂર્ચ્છા અને સમાધિમાં અભાવ છે. એ અભાવને આત્મા જાણે છે; માટે બાધવાળા જગતનો આત્મા એક સાક્ષી છે. આત્માને જાણનાર કોઈ નથી. વાદી કહે કે હાવો જોઈએ, પણ નથી. જો હોય તો બતાવો. જે વસ્તુ સસાદ્ય છે, તે બાધવાળી છે. આત્મા અસાક્ષિક છે, માટે તેનો બાધ પણ નથી. સાક્ષીવિનાનો બાધ અંગીકાર કરવાયોગ્ય નથી, છતાં પણ જો માનીએ તો મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન થતાં અતિપ્રસંગ આવી જાય. ગૃહાદિમાં રાખેલા મૂર્તિમાન ઘટાદિ પદાર્થોને બહાર કાઢ્યા પછી પણ ન કાઢી શકીએ એવું આકાશ જેમ તેમાં રહે છે, તેમ શરીર ઈન્દ્રિયાદિક સાકાર પદાર્થો જેઓ આત્માથી ભિન્ન છે, તેઓને આપણા શરીર સંઘાતમાંથી નેતિ નેતિ ‘એમ નહિ એમ નહિ’ એવું જણાવનારી ભગવતી શ્રુતિના અર્થવડે વિવેચન કરી કાઢી નાખતાં છેવટે જે કેવળ જ્ઞાનમાત્ર-સાક્ષીરૂપ-બાકી કાંઈ રહે છે, તે જ આત્મા છે. તે જ બાધરહિત છે. ૩૦

સર્વવાધેન કિંચિત્ ચેદ્ યન્ન કિંચિત્ તદેવ તત્ ।

ભાષા એવાત્ર મિદ્યંતે નિર્વાધં તાવદિષ્યતે ॥૩૧॥ ૨૦૫

શબ્દાર્થઃ—સર્વના બાધ સતે કાંઈ પણ નથી [એમ] જો [તું કહે] તો જે કાંઈ નથી તે જ તે [બ્રહ્મ છે]. અહિઆં ભાષા જ ભેદ પામે છે. નિર્વાધ (આત્મા) તો વિદ્યમાન [જ છે]. ૩૧.

વિવેચન:—વાદી શંકા કરે છે કે તમે ઉપર બતાવ્યું કે પ્રતીત થતી સર્વ વસ્તુ-એનો નિષેધ કરવા પછી જે કાંઈ શેષ રહે છે, તે બ્રહ્મ છે. પણ એમ નિષેધ કર્યા પછી તો કાંઈ અવશેષ રહેતું જ નથી, તો પછી આત્મા ક્યાં રહ્યો. સિદ્ધાન્તી ઉત્તર આપે છે કે, તમે ‘કાંઈ પણ શેષ રહેતું નથી’ એમ સર્વના નિષેધરૂપ જે વાક્ય બોલ્યો છો, તે જ સર્વાભાવરૂપ એક જ્ઞાન છે. તે તમારે કબૂલ્યાવગર ચાલવાનું નથી; માટે આ સર્વાભાવને વિષય કરનાર જે જ્ઞાન, તે જ આત્મા છે. એજ ચૈતન્ય છે. એ જ બ્રહ્મ છે. અહિંયાં ‘કાંઈ નથી’ એવા અભાવવાચક શબ્દવડે ચૈતન્ય ભાવરૂપ બ્રહ્મને આપણે બોલીએ છીએ, તે માત્ર અર્થ જણાવનાર શબ્દોમાં ભેદ છે. વાચ્યમાં ભેદ નથી. જેમ એક જ વસ્તુને માટે જૂદી જૂદી ભાષામાં જૂદાં જૂદાં નામો હોય છે. તેમ અત્ર બાધના સાક્ષીરૂપ પ્રત્યગ્ આત્માને જણાવવાને માટે ‘કાંઈ નથી’ ‘સાક્ષી’ ઇત્યાદિવાચકભેદો, એ માત્ર શબ્દોના જ ભેદો છે. સાક્ષીચૈતન્ય તો જેવું ને તેવું સદા એકરૂપે જ વિદ્યમાન છે. ૩૧.

અતएव श्रुतिर्बाध्यं बाधित्वा शेषयत्यदः ।

स एष नेति नेत्यात्मेत्यतद्व्यावृत्तिरूपतः ॥૩૨॥ ૨૦૬

इदं रूपं तु यद् यावत् तत्त्यक्तुं शक्यतेऽखिलम् ।

अशक्यो ह्यनिदं रूपः स आत्मा बाधवर्जितः ॥૩૩॥ ૨૦૭

શબ્દાર્થ:—એટલા માટે તે આ આત્મા ‘આવો નહિ આવો નહિ’ એ પ્રકારની શ્રુતિ, જગતના નિષેધરૂપવડે બાધ કરવા યોગ્ય વસ્તુનો બાધ કરીને એ (પ્રત્યગ્રૂપ)ને શેષ કરી બતાવે છે. (૩૨). જે સર્વ આ-રૂપ (ઈદંરૂપ:) [છે] તે બધું ત્યાગ કરવાને જ શક્ય છે. (ત્યાગ કરવાને) અશક્ય, આ-રૂપ વગરનો (અનિદંરૂપ:) [અને] બાધ વગરનો તે આત્મા [છે]. ૩૩.

વિવેચન:—ઉપરનો સિદ્ધાંત દઢ કરી બતાવે છે, તથા હેયોપાદેય વસ્તુને પૃથક્ કરી બતાવે છે. સર્વ દૃશ્યાદૃશ્ય જગત જે આ શબ્દવડે જણાય છે, તે બાધ્ય છે, અને આત્મા એના સાક્ષીરૂપે સર્વદા અબાધ્ય છે. તે આત્માને તે ‘આવો નથી, આવો નથી’ ઇત્યાદિ શ્રુતિ અતદ્વ્યાવૃત્તિરૂપથી બતાવે છે. તત્ એટલે મહાવાક્યમાં બ્રહ્મને જણાવનારું પદ અને અતત્ એટલે બ્રહ્મથી બીજું ભાસતું-કલ્યાયકું-જગત. એ જગતના નિષેધવડે-અનાત્મવસ્તુના ત્યાગ કે બાધવડે-શ્રુતિ ભગવતી બ્રહ્મને બતાવે છે. એ બ્રહ્મ નિરાકરણ કરવાને અશક્ય છે. જે બાધ કરવાને શક્ય છે, તે સર્વ જગત છે. તે ઇદં આ શબ્દવડે જણાય છે. તે સર્વ દૃશ્ય છે, અને ત્યાગ કરી શકાય તેવું છે. આત્મા આનાથી વિલક્ષણ છે. એ દૃશ્ય ઈન્દ્રિયગોચર નથી, માટે તેને આ એમ કહી શકાતું નથી. જે આ નથી તે અનિદંરૂપ: આરૂપ વગરનો પ્રત્યગ્ આત્મા સર્વાતર છે, સર્વનો સાક્ષી છે: એનો સાક્ષી બીજો કોઈ નથી; માટે તે ત્યાગ કરી શકાતો નથી-ત્યાગ કરવાને અશક્ય છે. પ્રક્ષિતાર્થ એ કે એવો જે બાધ વગરનો છે, તે જ આત્મા સત્ય છે. ૩૨-૩૩.

सिद्धं ब्रह्मणि सत्यत्वं ज्ञानत्वं तु पुरोरितम् ।

स्वयमेवातिस्वादित्यादिवचनैः स्फुटम् ॥ ૩૪ ॥ ૨૦૮

શબ્દાર્થ:—અહ્નમાં સત્યપણું સિદ્ધ થયું, [અને] જ્ઞાનપણું તો ‘આત્મા-
નું’ પોતાની મેળે જ નિત્યજ્ઞાનપણું છે’ ઇત્યાદિ વાક્યોવડે પૂર્વે સ્કુટ
[કરેલું છે.] ૩૪.

વિવેચન:—આ પ્રમાણે આત્માનું સત્યપણું સિદ્ધ થયું. બાકી જ્ઞાનપણું તો પાછળ
૧૮૫ થી ૧૮૬ માં શ્લોક સુધીમાં સિદ્ધ કરી બતાવેલું છે. ૩૪.

હવે પાછળ ૨૦૨ ના શ્લોકમાં કહેલી અનંતતા સિદ્ધ છે, તે બતાવવાનો અંશકર્તા
આરંભ કરે છે.—

૪ આત્માની * અનંતરૂપતા. ૨૦૯-૨૧૦

ન વ્યાપિત્વાદ્ દેશતોંડતો નિત્યત્વાન્નાપિ કાલતઃ ।

ન વસ્તુતોંડપિ સર્વાત્મ્યાદાનંત્યં બ્રહ્મણિ ત્રિધા ॥૩૫॥ ૨૦૯

દેશકાલાન્યવસ્તૂનાં કલ્પિતત્વાચ્ચ માયયા ।

ન દેશાદિકૃતોંડતોંડસ્તિ બ્રહ્માનંત્યં સ્ફુટં તતઃ ॥૩૬॥ ૨૧૦

શબ્દાર્થ:—વ્યાપકપણાથી [અહ્નનો] દેશથી પરિચ્છેદ નથી, નિત્યપણાથી
કાળથી પણ નથી, [અને] સર્વાત્મપણાથી વસ્તુથી પણ નથી. [આમ]
અહ્નમાં ત્રણ પ્રકારે અનંતતા છે. (૩૫). દેશ, કાળ અને વસ્તુઓનું મા-
યાવડે કલ્પિતપણું હોવાથી [અહ્નનો] દેશ, કાળ, અને વસ્તુએ કરેલો
પરિચ્છેદ છે નહિ—નથી; તેથી અહ્નની અનંતતા સ્કુટ છે. ૩૬.

વિવેચન:—‘નિત્યંવિમું સર્વગતં સુમુદ્ધમં’ ‘નિત્ય, વ્યાપક, સર્વગત અને અતિ સુદ્ધમ
છે’. આકાશવત્સર્વગતશ્ચ નિત્ય: ‘આકાશની પેઠે સર્વમાં ગએલો અને નિત્ય છે’ નિત્યો
નિત્યાનાં ચેતનશ્ચેતનાનાં ‘નિત્યનો નિત્ય અને સર્વ ચેતનનો જે ચેતન છે’. इदं सर्वं यदयमात्मा
‘આ સર્વ જે છે તે આત્મા છે’. સર્વ જ્ઞેતૃદ્ બ્રહ્મ ‘આ સર્વ અહ્ન છે’. બ્રહ્મવેદ સર્વ ‘અ-
હ્ન જ આ સર્વ છે’. ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં અહ્નનું વ્યાપકપણું, નિત્યપણું, અને સર્વાત્મપણું
પ્રતિપાદન કરેલું છે. આથી કરીને અહ્ન દેશ, કાળ અને વસ્તુવડે પરિચ્છેદ-બાધ-પામેલું
નથી એમ અંગીકાર કરવાને યોગ્ય છે. યુક્તિથી પણ તેમ જ સમજી શકાય છે. દેશ,
અને વસ્તુ એ સર્વ પરિચ્છેદવાળી વસ્તુઓ જણાય છે, તે માયાવડે માત્ર અહ્નમાં કલ્પેલ
છે; આથી કરીને જેમ ૧ ગંધર્વનગરથી અને ૨ નીલતાદિથી આકાશમાં પરિચ્છેદ સંભ-
વતો નથી, તે જ પ્રમાણે દેશ, કાળ ને વસ્તુથી પારમાર્થિક અહ્નમાં પરિચ્છેદ સંભવતો
નથી. અર્થાત્ અહ્નની અનંતતા સ્કુટ જ છે. વળી તદેતત્સત્યમાત્મા બ્રહ્મૈવ ‘તે આ સત્ય સ્વ-
રૂપ આત્મા અહ્ન જ છે’. બ્રહ્માત્મૈવાત્ર જ્યેષ્ઠં ન વિચિકિત્ત્યં ‘અહ્ન આત્મા છે જ એમાં શંકા
કરવી યોગ્ય નથી’ ઓ સત્યમાત્મૈવ ‘ઓંકારનું વાચ્ય સત્ય આત્મા જ છે’. નૃસિંહો દેવો

* અત્ર અનંતતા એટલે અનેકપણું નહિ પણ નિત્યપણું સમજવું.

૧. આકાશમાં મેઘસમૂહ એકઠો થઈ નગરના જેવી પ્રતીતિ લાસે છે તે.

૨. આકાશની રચામતા લાસે છે તે.

બ્રહ્મ ભવતિ 'નૃસિંહ દેવ બ્રહ્મ છે'. ઇયમાત્મા બ્રહ્મ 'આ આત્મા બ્રહ્મ છે'. ઇત્યાદિ શ્રુતિ-
ઓક્તિએ આત્મા અને બ્રહ્મમાં અભેદ પ્રતિપાદન કરેલો છે. અત્ર બ્રહ્મની અનંતતા સિદ્ધ
કરી એટલે આત્માની પણ અનંતતા સિદ્ધ થઈ. ૩૫—૩૬.

હવે જીવબ્રહ્મની અભેદતા બતાવવાનો અંશકર્તા આરંભ કરે છે:—

૩ જીવબ્રહ્મની અભેદતાનું પ્રતિપાદન. ૨૧૧—૨૧૭.

૧ ઉપાધિવડે બ્રહ્મના જીવેશ્વર ભેદ. ૨૧૧—૨૧૫.

सत्यं ज्ञानमनंतं यद् ब्रह्म तद् वस्तु तस्य तत् ।

ईश्वरत्वं च जीवत्वमुपाधिद्वयकल्पितम् ॥ ૩૭ ॥ ૨૧૧

શબ્દાર્થ:—સત્ય, જ્ઞાન અને અનંતરૂપ જે બ્રહ્મ [છે] તે સત્ય પ-
દાર્થ [છે]. તેનું (જે) ઈશ્વરપણું અને જીવપણું [છે] તે બે ઉપાધિથી
કલ્પેલું [છે]. ૩૭.

વિવેચન:—પાછળ બતાવ્યા પ્રમાણે સર્વ જગત્ બ્રહ્મમાં આરોપાયેલ છે તેથી
કરીને તેવડે બ્રહ્મને પરિચ્છેદપણું ઘટતું નથી. એ વાત કબૂલ કરવી સહેલ છે, પણ
બ્રહ્મમાં જીવ અને ઈશ્વર એવાં બે ચેતન છે, તેઓ કાંઈ જગતની પેઠે કલ્પાયેલ નથી; તો
તે બનેથી તો બ્રહ્મ પરિચ્છેદ પામ્યું એમ ગણવું જ પડશે. આમ જ્યારે જીવેશ્વરથી
બ્રહ્મ પરિચ્છેદવાળું થાય છે: ત્યારે તો તેની અનંતતા પણ અસિદ્ધ જ થવા જાય છે.
આવી શંકા થવા યોગ્ય છે, એમ કોઈ ધારે છે, પણ તેમ નથી. જીવપણું અને ઈશ્વરપણું
શું છે તે નીચેના ૨૧૨ થી ૨૧૫ માં શ્લોક સુધીમાં બતાવ્યું છે. જીવ અને ઈશ્વર એવા
ચેતનના બે ભેદ છે, તે વાસ્તવ—પરમાર્થપણે નથી: ઉપાધિને લેઈને છે. પારમાર્થિક સત્ય
વસ્તુ તો અનંત અને જ્ઞાનરૂપે એક જ છે. જ્યારે, જીવ અને ઈશ્વર પણ ઉપાધિથી ક-
લ્પેલા છે. ત્યારે તો દેશ, કાળ અને વસ્તુની પેઠે તેઓથી પણ બ્રહ્મને પરિચ્છેદ પામવાનો
સંભવ નથી. ૩૭.

शक्तिरस्त्यैश्वરી काचित् सर्ववस्तु नियामका ।

आनंदमयमारभ्य गूढा सर्वेषु वस्तुषु ॥ ૩૮ ॥ ૨૧૨

શબ્દાર્થ:—સર્વ વસ્તુને નિયમમાં રાખનારી કોઈ એશ્વરી શક્તિ છે,
[તે] આનંદમયકોશથી આરંભીને સર્વ વસ્તુઓમાં ગૂઢ [છે]. ૩૮.

વિવેચન:—જે ઉપાધિવડે બ્રહ્મ જીવેશ્વરરૂપે ભાસે છે, તે અનુક્રમે બતાવવા પ્રથમ
ઈશ્વરની ઉપાધિ કહી બતાવે છે. જે ઉપાધિને સત્ છે કે અસત્ છે, એમ કહી શકાતું
નથી; જે સર્વ પૃથિવ્યાદિને નિયમમાં રાખે છે એમ ૧ અંતર્યામીબ્રાહ્મણમાં કહ્યું છે; જે
ઈશ્વરનાં ઉપાધિપણાવડે ઈશ્વર સંબંધી છે; એવી કોઈક શક્તિ છે, તે આનંદમયકોશથી
આરંભીને બ્રહ્માંડની સર્વ વસ્તુઓમાં ગુપ્તપણે વર્તે છે. કોઈ પણ રીતે તે શક્તિ પામી શ-
કાતી નથી. ૩૮.

જોકે તેની કોઈ જાતના નિયમવડે પ્રતીતિ થતી નથી, તોપણ તે અવશ્ય અંગીકાર કરવી જોઈએ; તે નીચેના શ્લોકમાં બતાવે છે:—

વસ્તુધર્મા નિયમ્યેરન્ શક્ત્યા નૈવ યદા તદા ।

અન્યોઽન્ય ધર્મસાંકર્યાદ્ વિપ્લવેત જગત્ સ્વલુ ॥૩૯॥ ૨૧૩

શબ્દાર્થ:—જો શક્તિવડે વસ્તુઓના ધર્મોની વ્યવસ્થા ન જ કરાય તો એક બીજાના ધર્મતું સેળસેળ થઈ જવાથી જગત્ અરેખર અવ્યવસ્થિત થઈ જાય. ૩૯.

વિવેચન:—જગતમાં ભાસતી દરેક વસ્તુઓના કોઈ પણ જાતના ધર્મો છે. આખું બ્રહ્માંડ કોઈ પણ જાતના નિયમમાં વર્તે છે. આ બધાને નિયમમાં રાખનાર કોઈ પણ એક શક્તિ છે. જો તે ન હોય તો અરેખર તે નિયમસર ચાલે જ નહિ. માત્ર ઋતુભેદ જ નિયમસર વર્તે નહિ, તો જગતમાં કેટલી બધી ઉથલપાથલ થઈ જાય? સર્વ અનિયમિત થઈ જતાં, જગત્ માત્ર અવ્યવસ્થિત હાલતમાં આવતાં તેનો નાશ થઈ જાય, એ દેખીતું જ છે; એટલા માટે એમ સમજાય છે કે સર્વને નિયમમાં રાખનાર કોઈ એક શક્તિ છે. ૩૯.

એ શક્તિ કઈ તે નીચેના શ્લોકમાં બતાવે છે:—

ચિચ્છાયાઽઽવેશતઃ શક્તિશ્ચેતનેવ વિભાતિ સા ।

તચ્છત્યુપાધિસંયોગાદ્ બ્રહ્મૈવેશ્વરતાં વ્રજેત્ ॥૪૦॥ ૨૧૪

શબ્દાર્થ:—તે શક્તિ ચેતનની છાયાના આવેશથી, ચેતનની પેઠે પ્રકાશે છે. તે શક્તિરૂપ ઉપાધિના સંયોગથી બ્રહ્મ જ ઈશ્વરપણાને પામે છે. ૪૦.

વિવેચન:—કેવળ જગદ્ગ્રુપ શક્તિ જગતના નિયમકરૂપે વર્તે છે, એમ નથી. આગળ બતાવેલી શક્તિ ત્રિદાભાસના પ્રવેશવાળી થઈને જાણે તે ચેતન જ હોય એમ પ્રતીત થાય છે, અને તેથી તેને જગન્નિયામકપણું ઘટે છે. આ ઉપાધિરૂપ શક્તિના સંયોગથી તાદાત્મ્યભાવથી સત્ય, જ્ઞાન, અને અનંતરૂપ બ્રહ્મ સર્વજ્ઞતાદિ ધર્મયુક્ત ઈશ્વરપણાને પામે છે. ૪૦.

કોશોપાધિવિવક્ષાયાં યાતિ બ્રહ્મૈવ જીવતામ્ ।

પિતા પિતામહશ્ચૈકઃ પુત્રપૌત્રૌ યથા પ્રતિ ॥૪૧॥ ૨૧૫

શબ્દાર્થ:—જેમ પુત્ર અને પૌત્રના સંબંધમાં એક જ [પુરૂષ] પિતા અને પિતામહ [થાય છે.તેમ] પંચકોશરૂપ ઉપાધિના કથનની ઈચ્છામાં બ્રહ્મ જ જીવપણાને પામે છે. ૪૧.

વિવેચન:—પૂર્વના શ્લોકમાં ઈશ્વરની ઉપાધિ વર્ણવી બતાવી છે. હવે જીવની ઉપાધિ કઈ તે જીવપણું કહેવાને મિશે બતાવે છે.—

પાછળ ૧૭૬ થી ૧૮૩ માં શ્લોક સુધીમાં પંચકોશની અનાત્મતા સિદ્ધ કરી બતાવી છે. તેમાં એટલે પંચકોશમાં અનુસ્યૂત જીવ બ્રહ્મરૂપ છે, એમ બતાવ્યું છે. કેવળ તે

સંબંધમાં બ્રહ્મને 'જીવ' શબ્દથી વ્યવહાર્યો છે. અહીં એક શંકા થાય છે કે એક જ કાળમાં એકની એક વસ્તુને બ્રહ્મ કહેવું અને પાછો તેને જ જીવ કહેવો એ કેમ ઘટે? ઘટે છે. એકનો એક પુરૂષ તેના પુત્રના સંબંધમાં પિતા કહેવાય છે, અને પૌત્ર (દીકરાના દીકરા) ના સંબંધમાં પિતામહ (દાદો) કહેવાય છે; તેમ અહિંયાં વસ્તુ એક જ છે તથાપિ ૧ પંચકોશરૂપ ઉપાધિવાળો હોવાથી તે જીવ, અને શક્તિરૂપ ઉપાધિવાળો હોવાથી તે ઇશ્વર કહેવાય છે. ૪૧.

વસ્તુતાએ તો બ્રહ્મને જીવભાવ કે ઇશ્વરભાવ ધરતો જ નથી, તે નીચેના શ્લોકથી બતાવે છે:—

૨ બ્રહ્મનું પરમાર્થસ્વરૂપ.

પુત્રાદેરવિવક્ષાયાં ન પિતા ન પિતામહઃ ।

તદ્વન્નેશો નાપિ જીવઃ શક્તિકોશાવિવક્ષણે ॥૪૨॥ ૨૧૬

શબ્દાર્થ:—[જેમ] પુત્રપૌત્રના કથનની અનિચ્છામાં [તે પુરૂષ], નથી પિતા [અને] નથી પિતામહ; તેમ શક્તિ અને કોશના કથનની અનિચ્છામાં [બ્રહ્મ], નથી ઇશ્વર અને નથી જીવ. ૪૨.

વિવેચન:—પિતા કહી બોલાવનાર કે પિતામહ (દાદા) કહી બોલાવનાર ઉપાધિ જે દેવદત્તનામાના પુરૂષને વળગેલી ન હોય—તે નિરૂપાધિક હોય, તો જેમ તે પિતા કે પિતામહ નથી; તેમ બ્રહ્મ પણ શક્તિરૂપ અને પંચકોશરૂપ ઉપાધિ વગરનું હોય, તો તે જીવ-ખતે તે નથી કહેવાતું ઇશ્વર કે નથી કહેવાતું જીવ. તે પોતાના સત્યજ્ઞાન અનંતરૂપે છે. ૪૨.

આવા જીવબ્રહ્મના અભેદના નિશ્ચયરૂપજ્ઞાનનું ફળ નીચેના શ્લોકથી બતાવે છે:—

૩ અંથનું ફળ.

ય एवं ब्रह्म वेदैष ब्रह्मैव भवति स्वयम् । ,

ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेष न जायते ॥૪૩॥ ૨૧૭

શબ્દાર્થ:—જે આ પ્રમાણે આ બ્રહ્મને જાણે છે, [તે] પોતે બ્રહ્મ જ થાય છે. બ્રહ્મને જન્મ નથી, માટે આ (પુરૂષ) ફરીને જન્મતો નથી. ૪૩.

વિવેચન:—વિવેકાદિ ચારે સાધનસંપન્ન જે અધિકારી પુરૂષ, આ પ્રકરણમાં કહેલા પ્રકારવડે પંચકોશનો વિવેક કરી સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મને સાક્ષાત્ કરે—બ્રહ્મને જાણે, તો તે અધિકારી પુરૂષ પોતે જ બ્રહ્મ થાય છે. 'સ યો હ વૈ તત્પરમં બ્રહ્મ વેદે બ્રહ્મૈવ ભવતિ' (જે પુરૂષ નિશ્ચયવડે આ પરબ્રહ્મને જાણે છે તે બ્રહ્મ જ થાય છે) 'બ્રહ્મવિદામ્નોતિ પરમ્ ' (બ્રહ્મને જાણનાર બ્રહ્મને પામે છે). પણ તેથી લાભ શો? તે અંથકર્તા બતાવે છે કે, બ્રહ્મ જન્મતું નથી, માટે બ્રહ્મને જાણનારો પુરૂષ બ્રહ્મભાવ પામ્યો થકો જન્મતો નથી. ન જાયતે નિમતે વા વિપશિન્ 'વિદ્વાન્ જન્મતો નથી. અને મરતો નથી' ન સુ પુનરાવર્તે 'તે જ્ઞાની ફરી આવૃત્તિ કરતો નથી' ઇત્યાદિ શ્રુતિ આને સમર્થન કરે છે. ॥ ૪૩ ॥

॥ इति श्रीसनातनयोगमार्गोद्धृष्टः पूज्यपद्मब्रह्मनिष्ठश्रीमन्नथुराम-

शर्मणः शिष्येण पठकावटंकेन सदारामात्मजेन विश्वनाथ-

शर्मणा विरचितायां पंचदश्याः श्रीगुर्जरार्थप्रबोधिण्यां

पंचकोशविवेकः समाप्तः ॥

પ્રકરણ ૪ થું.

દ્વૈતવિવેક.

અંતારંભની પ્રતિજ્ઞા ને પ્રયોજન.

ઈશ્વરેણાપિ જીવેન સૃષ્ટં દ્વૈતં વિવિચ્યતે ।

વિવેકે સતિ જીવેન હેયો બંધઃ સ્ફુટી ભવેત્ ॥ ૧ ॥ ૨૧૮

શબ્દાર્થઃ—[હવે] ઇશ્વરે અને જીવે સૃષ્ટેલું દ્વૈત વિવેચન કરીએ છીએ, [કેમકે] વિવેક કર્યે સતે જીવે ત્યાગ કરવાયોગ્ય બંધ સ્પષ્ટ થાય છે. ૧.

વિવેચનઃ—આ દ્વૈતવિવેક, વેદાંતશાસ્ત્રનું એક પ્રકરણ ગણાય છે, માટે વેદાંતશાસ્ત્રમાં જે અનુબંધ ચતુષ્થય છે, તે અત્ર સિદ્ધ છે એમ માની લઇને, કરવા ઇચ્છેલા અંતરની નિર્વિદ્ધ સમાપ્તિ થવા માટે ઇષ્ટદેવતાના તત્ત્વના સ્મરણરૂપ મંગલાચરણ કરતા આચર્ય (અંતરકર્તા), આ દ્વૈતવિવેક પ્રકરણની આરંભમાં પ્રતિજ્ઞા કરી તેનું પ્રયોજન કહી બતાવે છે. સર્વ જગત્તર કારણરૂપ માયાની ઉપાધિવાળા ઇશ્વરવડે, અને જેમાં હંપણાનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થએલું છે તથા જે અંતઃકરણરૂપ ઉપાધિવાળો છે એવા જીવવડે, આ સમગ્ર દ્વૈત કલ્પાએલું છે. આ દ્વૈતનું વિવેચન એટલા માટે કરવું જરૂરનું છે કે તેનો વિવેક થવાથી જીવે ત્યાગ કરવાયોગ્ય સુખદુઃખરૂપ બંધનો હેતુ જે જગત્ છે તે સ્પષ્ટ થાય છે. અર્થાત્ જીવને શું હેય છે તેનો નિશ્ચય થાય છે. ૧.

૧ સર્વ જગત્તરૂપ દ્વૈતનું કર્તાપણું, ઇશ્વર અને જીવને છે. ૨૧૯-૨૫૯.

૧. ઇશ્વરરચિત દ્વૈતનું પ્રકટીકરણ. ૨૧૯-૨૩૦.

માયાં તુ પ્રકૃતિં વિદ્યાન્ માયિનં તુ મહેશ્વરમ્ ।

સ માયા સૃજતીત્યાહુઃ શ્વેતાશ્વતરશાશ્વિનઃ ॥ ૨ ॥ ૨૧૯

શબ્દાર્થઃ—માયાને ઉપાદાન કારણરૂપ પ્રકૃતિ [અને] માયાના અધિષ્ઠાન બ્રહ્મને નિમિત્ત કારણરૂપ મહેશ્વર જાણવા. તે (માયોપાધિવાળો ઇશ્વર [સર્વ જગત્તર] સૃષ્ટે છે, એમ શ્વેતાશ્વતર શાખાવાળા કહેતા હવા. ૨.

વિવેચનઃ—મીમાંસકો કહે છે કે ધર્માધર્મ સંસ્કારદ્વારા જીવ જ સર્વ જગત્તર કારણ છે; પણ આ ધારણા ઘણી શ્રુતિની વિરૂદ્ધ હોવાથી અયોગ્ય છે, તે આ પ્રકરણના આ શ્લોકથી નવમા શ્લોક સૂક્ષ્મતાં જગદુત્પત્તિનું કારણ ઇશ્વર છે—તૈનાથી આ જગત્ ઉત્પન્ન થયું છે એમ બતાવે છે તેથી જણાશે. આ શ્લોકનું પુર્વાર્દ શ્વેતાશ્વતરોપનિષદના ૪ અધ્યાયના ૧૦ મંત્રનું પુર્વાર્દ છે અને બાકીનું ત્રીજું પદ, તે મંત્રના ઉત્તરાર્દના અર્થનું અનુકરણ છે. ૨.

આત્મા વા इदमग्रेऽभूत् स ईक्षत सृजा इति ।

સંકલ્પેનાસૃજલ્લોકાન્ સ ત્તાનિતિ બબ્દ્વચઃ ॥ ૩ ॥ ૨૨૦

શબ્દાર્થ:—પૂર્વે આ (જગત્) આત્મા જ હતું. [આને હું] મૃત્યું એમ તે (પરમાત્મા) આલોક પૂર્વક સંકલ્પ કરતા હવા. તે આત્મા આ (લોકો)ને સરજતા હવા. એ પ્રકારે ઘણી ઋચ્યાઓ છે. ૩.

વિવેચન:—ઐતરેયોપનિષદની નીચેની ઋચ્યાઓના અર્થને આ શ્લોક બતાવે છે. ૧ ભાસ્મા વા હદમેક એવામ્ બાસીજ્ઞાન્યત્ કિંચન મિષત્ સ ર્દક્ષત લોકાન્તુમૃજા ઇતિ “સૃષ્ટિની પૂર્વે આ જગત્ ખરેખર એક આત્મા જ હતું. તેમાં ખીન્નું કંઈ ગતિવાળું ન હોતું. તે પરમાત્મા ‘હું પ્રજાને રચું’ એમ સંકલ્પ કરતા હવા” વળી ૨ સ હમાન્ લોકાન્સૃજત ‘તે આ લોકને સરજતા હવા’ આ વાક્યો પણ જગત્નો સૃષ્ટા અદ્વિતીય પરમાત્મા છે એમ બતાવે છે. ૩.

સ્વં વાવ્યગ્નિજલોવ્યૌષ્ઠ્યન્નદેહાઃ ક્રમાદમી* ।

સંભૂતા બ્રહ્મણસ્તમાદેતસ્માદાત્મનોઽસ્થિલાઃ ॥ ૪ ॥ ૨૨૧

બહુસ્યામહમેવાતઃ પ્રજાયેયેતિ કામતઃ ।

તપસ્તપ્ત્વાઽમૃજત્ સર્વં જગદિત્યાહ તિત્તિરિઃ ॥ ૫ ॥ ૨૨૨

શબ્દાર્થ:—આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ, પૃથ્વી, ઔષધિ, અન્ન, અને દેહ, આ સર્વ અનુક્રમે તે આ આત્મારૂપ બ્રહ્મથી ઉત્પન્ન થએલાં છે. (*૪) ‘હું જ બહુ હોઉં, માટે ઉત્પન્ન થાઉં, એમ ઇચ્છાથી [તે] તપ તપીને સર્વ જગત્ને પેદા કરતા હવા.’ એમ તૈત્તિરીયોપનિષદ કહેતું હતું. ૫.

વિવેચન:—૩ સત્ય જ્ઞાનમનંતં બ્રહ્મ ‘સત્ય, જ્ઞાન અને અનંતરૂપ બ્રહ્મ છે’ એ વાક્યથી આરંભ કરી ૪ તસ્માદ્વા એતસ્માદાત્મન ભાકાશઃ સંભૂતઃ ‘તે આત્માથી આકાશ ઉત્પન્ન થયું’ ૫ મન્નાતુરુષઃ ‘અન્નથી પુરૂષદેહ થયો’ ત્યાંસુધીનાં વાક્યોવડે પ્રત્યગાત્મા બ્રહ્મથી સર્વ જગત્ની ઉત્પત્તિ બતાવવામાં આવેલી છે. વળી ૬ સોઽકામયત બહુસ્યાં પ્રજાયેયેતિ સ તપોઽ તપ્યન્ સ તપસ્તપ્ત્વા હદં સર્વમસૃજત યદિદં કિંચન ‘તે પરમેશ્વર ઇચ્છતા હવા કે હું બહુ હોઉં, ઉત્પન્ન થાઉં, એમ [ઇચ્છી] તે તપ તપતા હવા (વિચાર કરતા હવા). તે તપ તપીને જે આ કંઈ પણ જગત્ છે તેને સૃજતા હવા’ ઇત્યાદિ વાક્યવડે જગત્ સૃજવાની બ્રહ્મને ઇચ્છા થઈ અને તે ઇચ્છા પ્રમાણે અવલોકન કરી તેણે જગત્ ઉત્પન્ન કર્યું, એમ તૈત્તિરીયોપનિષદ પણ બ્રહ્મનું જગત્સૃષ્ટત્વ બતાવે છે. ૫.

ઇદમગ્રે સેદવાસીદ બહુત્વાય તદૈક્ષત ।

તેજોઽંબઃ ાંજાદીનિ સસર્જેતિ ચ સામગાઃ ॥ ૬ ॥ ૨૨૩

શબ્દાર્થ:—‘આ (જગત્) પૂર્વે સત્ય જ હતું’ ‘બહુપણાને માટે (બહુ હોવાને માટે) તે બ્રહ્મ જોતું હતું’ અગ્નિ, જળ, પૃથ્વી અને અંડજ આદિને તે સૃજતા હવા. એ પ્રકારે સામને ગાનારા [કહે છે]. ૬.

૧ પહેલા અંડનો પહેલો મંત્ર જુઓ.

૨ પહેલા અંડનો બીજો મંત્ર જુઓ.

૩ બ્રહ્મવક્ત્રી અંડ ૧ લો.

૪ બ્રહ્મવક્ત્રી અંડ ૧ લો.

૫ બ્રહ્મવક્ત્રી અંડ ૧ લો.

૬ બ્રહ્મવક્ત્રી અંડ ૬ હો.

વિવેચન:—વળી સામવેદના છાંદોગ્ય બ્રાહ્મણમાં પણ બ્રહ્મને જ જગતના સૃષ્ટા છે એમ નીચેની શ્રુતિઓવડે કહેલું છે. ‘ સંદેવ સોમ્યેદમમ માસીદેકમેવાદ્વિતીયમિતિ. ‘હે પ્રિય દર્શન શ્વેતકેતો, પૂર્વે આ જગત એક જ અદ્વિતીય સત હતું.’ એમ સતરૂપ બ્રહ્મથી આરંભ કરીને ૨ તદૈક્ષતં વહુસ્યાં પ્રજાયેયેતિ તત્તેજોઽમૃજત ‘તે જોતું હતું કે હું બહુ હોઉં, જેથી તે અતિ થયું અને તેનાથી તે તેજ તત્ત્વને સૃજતું હતું.’ ઇત્યાદિ વાક્યોમાં તેજ, જળ ઇત્યાદિના કર્તા મંથિર છે એમ બતાવ્યું છે. વળી ૩ તેષાં સ્વલ્લેષેષાં મૃતાનાં ત્રીણ્યેવ વીજાનિ ભવંત્યાંજં જીવજમુદ્ધિજ્જમિનિ “તે પ્રસિદ્ધ ભૂતોમાં ત્રણ બીજ છે, એટલે કે અંડજ જરાયુજ, અને ઉદ્ભિજ્જ ” ઇત્યાદિ વાક્યથી સર્વ પ્રાણી માત્રના કર્તા બ્રહ્મ છે, એમ સામનું ગાન કરનારાઓએ તે ઉપનિષદમાં બતાવ્યું છે. ૬.

વિસ્ફુલિંગા યથા વંન્હેર્જાયન્તેઽક્ષરતસ્તથા ।

વિવિધાશ્ચિજ્જડાભાવા ઇત્યર્થર્વણિકાશ્રુતિઃ ॥ ૭ ॥ ૨૨૪

શબ્દાર્થ:—જેમ અગ્નિથી તણુખા તેમ અક્ષર (બ્રહ્મ) થી જૂદા જૂદા પ્રકારના સ્થાવર જંગમરૂપ પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય છે. એ પ્રકારે અર્થર્વણ-વેદની શ્રુતિ [કહે છે.] ૭.

વિવેચન:—મુંડકોપનિષદમાં પણ ૪ તદેતત્સત્યં યથા સુદિતાત્માવકાદ્વિસ્ફુલિંગાઃ સહસ્રશઃ પ્રભવન્તે સ્વરૂપાસ્તથા અક્ષરાદ્વિવિધાઃ સોમ્યમાવાઃ પ્રજાયન્તે તત્ર ચૈવાપિવન્તિ ‘તે આ બ્રહ્મ સત્ય છે. જેમ સુદિત્ત અગ્નિથી હજારો તણુખા ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ હે પ્રિયદર્શન ! અક્ષર બ્રહ્મથી વિવિધ પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય છે અને પછી તેમાં જ તે લય પામે છે’ એમ કહી બ્રહ્મ જગતનો કર્તા છે, એવું તે પણ બતાવે છે. ૭.

જગદવ્યાકૃતં પૂર્વમાસીદ્ વ્યાક્રિયતાધુના ।

દૃશ્યાભ્યાં નામરૂપાભ્યાં વિરાડાદિષુ તે સ્ફુટે ॥ ૮ ॥ ૨૨૫

વિરાષ્મનુર્નેરો ગાવઃ સ્વરાશ્વાજાવયસ્તથા ।

પિર્પલિકાવાધેદ્વંદ્રમિતિ વાજસનેયિનઃ ॥ ૯ ॥ ૨૨૬

શબ્દાર્થ:—પૂર્વે જગત બ્રહ્મ હતું, હાલ [તે] દૃશ્ય નામરૂપવડે સ્પષ્ટ હોતું હતું [તે નામરૂપ] વિરાડાદિમાં સ્ફુટ છે. (૮). વિરાડ મનુષ્યાદિ [સ્વાયંભુવઆદિ], માણસ, ગાય, ખર, ઘોડાં, બકરાં ને ઘેટાં તેમ જ કીડી-પર્થન દંદ્ર (સ્રીપુરૂષના જોડારૂપ જગત) ને [બ્રહ્મ સૃજતું હતું]; એ પ્રકારે વાજસનેય શાખાવાળા [કહે છે.] ૯.

વિવેચન:—વળી શુક્લ યજુર્વેદના વૃહદારણ્યકોપનિષદમાં પણ બ્રહ્મથી નામરૂપ જગત ઉત્પન્ન થયું છે તે બતાવનારી નીચેની શ્રુતિના અર્થને આ શ્લોકથી અંધકર્તા પ્રગટ કરે છે.

૧ અધ્યાય ૬ કો. ખંડ ૨ જો. મંત્ર ૧ લો. ૨ અધ્યાય ૬ કો. ખંડ ૨ જો મંત્ર ૩ જો.

૩ અધ્યાય ૬ કો. ખંડ ત્રીજો. મંત્ર ૧ લો. ૪ બીજાં મુંડક. ૧ લો મંત્ર બીજો.

૧ તદ્દેદં તર્કવ્યાકૃતમાસત્તિન્નામરૂપામ્યામેવ વ્યાક્રિયતાસૌ નામાયમિદંરૂપઃ 'તે જ આ જગત્ પૂર્વે અવ્યાકૃત (ભાયોપાધિક પ્રહ્લ) હતું, તે નામ અને રૂપવડે જ આ આકાશાદિક નામવાળું અને આ રૂપવાળું છે એવું સ્પષ્ટ હોતું હતું, આ વાક્યથી સૃષ્ટિની પૂર્વે અસ્પષ્ટ નામરૂપવાળું ભાયોપાધિયુક્ત પ્રહ્લ હતું, તેનાં નામરૂપનાં સ્પષ્ટીકરણરૂપ સૃષ્ટિ, પ્રહ્લથી થઈ એમ બતાવ્યું છે. વળી તે નામરૂપ, અવ્યાકૃતનાં સ્થૂળકાર્ય વિરાડાદિમાં સ્પષ્ટ છે, તે ૨ તદિદમપ્યેતાહં નામરૂપામ્યામેવ વ્યાક્રિયતેડસૌ નામાયમિદંરૂપઃ 'તે આ જગત્ પણ સૃષ્ટિના ઉત્તરકાળમાં 'આ' એ નામવાળું તથા આરૂપ(વાળું) છે, એમ નામરૂપવડે સ્પષ્ટ કરાય છે' આ વાક્યવડે બતાવ્યું છે. તેમ જ વળી તે વિરાડાદિ ૩ આત્મેવેદમમ આસીતુ-રૂપવિધઃ 'આ જગત્ પૂર્વે પુરૂષ વિશેષણવાળું આત્મા જ હતું' ઇત્યાદિથી શરૂ કરી ૪ એકમેવ વદિદં કિંચ મિથુનમાપિપીઠિકામ્યસ્તત્સર્વમમૃજત 'એક જ પ્રહ્લ કીડીથી આરંભી જે કાંઈ સ્ત્રીપુરૂષરૂપ જગત્ છે તે બધાને સરજતું હતું' આ વાક્ય સુધીમાંનાં વાક્યોવડે એમ બતાવે છે, કે સર્વ જગત્ માત્રના કર્તા ઇશ્વર છે. આમ બીજાથી આ નવમા શ્લોક સુધીમાં શ્વેતાશ્વતર, ઐતરેય, તૈત્તિરીય, હાંદોગ્ય અને વૃહદારણ્યક ઉપનિષદની તેમાં બતાવેલી શ્રુતિઓ પ્રમાણે સર્વ જગત્નું કર્તૃત્વ પ્રહ્લને ધટે છે. પણ જીવને ઘટતું નથી એમ બતાવી આપ્યું છે. ૮-૯.

હવે પ્રહ્લનો જીવરૂપવડે દેહમાં પ્રવેશ કેમ ધટે છે તે કહે છે.

કૃત્વા રૂપાન્તરં ચૈવં દેહે પ્રાદિદાદીશ્વરઃ ।

इति ताः श्रुतयः ग्राहु जीवत्वं प्राणधारणम् ॥ १० ॥ २२७

चैतन्यं यदधिष्ठानं लिङ्गदेहश्च यः पुनः ।

विच्छाया लिङ्गदेहस्था तत्संघो जीव उच्यते ॥ ११ ॥ २२८

શબ્દાર્થઃ—રૂપાંતર કરીને દેહમાં ઇશ્વર જ પેસતો હોવો, એ પ્રકારે તે શ્રુતિઓ કહેતી હવી; [કેમકે] પ્રાણનું ધારણ [એ જ] જીવપણું [છે]. (૧૦). ચૈતન્ય જે અધિષ્ઠાન [છે], જે લિંગદેહ [છે], ને વળી લિંગદેહમાં રહેલું ચિત્ત પ્રતિબિંબ, તે (ત્રણે)નો સમૂહ, જીવ કહેવાય છે. ૧૧.

વિવેચનઃ—પાછળ બતાવેલી સઘળી શ્રુતિઓ કહે છે કે પ્રહ્લ જે અવિક્રિય છે, તે જીવ સંબંધી રૂપાંતર પામીને, અર્થાત્ પોતાથી વિલક્ષણ વિકારી રૂપ કરીને અનેક પ્રકારનાં શરીરોમાં પેસતું—ઈન્દ્રિયાદિકના અભિમાનવાળું થતું-હવું, કેમકે એ પ્રહ્લ ચેતન જ પ્રાણાદિનું સ્વામિત્વ છે, તેમનું પ્રેરક છે, અને તેઓને ધારણકરનાર છે. આ જીવપણું તે માત્ર ચેતન જ નથી, પણ લિંગદેહની કલ્પનાના આધાર ભૂત એવું જે ચૈતન્ય છે તે, અધિષ્ઠાનમાં કલ્પેલો લિંગદેહ, તથા લિંગદેહમાં વર્તમાન પ્રતિબિંબરૂપ ચિદાભાસ, એ ત્રણેનો સમૂહ છે. ૧૦-૧૧.

(૧) અધ્યાય ૨ ભો. બ્રાહ્મણ ૪ થું. કાંડિકા ૭ મી. (૨) અધ્યાય ૧ ભો. બ્રાહ્મણ ૪ થું. કાંડિકા ૩ જી.

(૩) અધ્યાય ૧ ભો. બ્રાહ્મણ ૪ થું. કાંડિકા ૧ લી. (૪) અ. ૧ ભો. બ્રા. ૪ થું. કાંડ ૪ થી. જુઓ.

હવે જ્યારે ઇશ્વર જ શુદ્ધ થઈ દેહમાં પેસે છે એમ સિદ્ધ છે, તો પછી તે શુદ્ધતામાં અદ્વિત્યતા ને દુઃખીત્વ, જે ઇશ્વરના ધર્મથી વિરુદ્ધ છે, તે ક્યાંથી સંભવે? એનો ખુલાસો નીચેના શ્લોકમાં આપે છે.—

માહેશ્વરી તુ માયા યા તસ્યા નિર્માણશક્તિવત્ ।

વિચતે મોહશક્તિશ્ચ તં જીવં મોહયત્યસૌ ॥ ૧૨ ॥ ૨૨૯

મોહાદિશક્તિઃ પ્રાપ્ય મયો વપુષિ શોચતિ ।

ઈશમૃષ્ટમિદં દ્વૈતં સર્વમુક્તં સમાસતઃ ॥ ૧૩ ॥ ૨૩૦

શબ્દાર્થ:—માયા જે માહેશ્વરી છે તેની નિર્માણશક્તિની પઠે મોહન-શક્તિ પણ છે. આ (મોહનશક્તિ) તે શુદ્ધતાને મોહ પમાડે છે. (૧૨). મોહથી અનીશતા પામીને શરીરમાં મગ્ન થએલો [શુદ્ધ] શોક કરે છે. ઇશ્વરે મૃજેલું આ સર્વ દ્વૈત (જગત) સંક્ષેપથી કહ્યું. ૧૩.

વિવેચન:—પાછળ શ્વેતાશ્વતરોપનિપદની શ્રુતિમાં બતાવ્યું કે ‘માયાવાળાને મહેશ્વર જાણવો’ એમાં મહેશ્વરના સંબંધવાળી છે તે માયા છે. એ જ પ્રકૃતિ છે. આ માયામાં જેમ જગતને ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ છે તેમ, તદેતજ્જહં મોહાત્મકં ‘તે આ અજ્ઞાનનું કાર્ય જડરૂપ ને મોહરૂપ છે’ ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં બતાવ્યા મુજબ તેમાં મોહશક્તિ પણ છે. માયાની એ મોહશક્તિને લીધે શુદ્ધ મોહ પામી જઈ ઇશ્વરત્વથી જાણે અલગ થઈ જાય છે, એ શક્તિ જ તેને અદ્વિત્યતામાં લાવી મૂકે છે. અનુકૂળ અથવા પ્રતિકૂળ વિષયની પ્રાપ્તિથી કે તેના વિયોગથી ‘હું સુખી છું, હું દુઃખી છું’ એમ ઇશ્વરના અન્યરૂપ શુદ્ધતામાં તે ભાન કરાવે છે. સમાને વૃક્ષે પુરુષો નિમગ્નોઽનીશયા શોચતિ મુક્તમાનઃ “એક દેહમાં નિમગ્ન મોહ પામેલો શુદ્ધ અદ્વિત્યતા ને અદ્વિત્ય સામર્થ્યથી ‘હું સુખી છું, દુઃખી છું’ ઇત્યાદિ શરીરમાં આત્મભાવ માની શોક કરે છે” આ શ્રુતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે માયાના પ્રભાવથી સ્વરૂપબદ્ધ થએલો શુદ્ધ સુખદુઃખ માને છે. આ પ્રમાણે ઇશ્વરકૃત દ્વૈતનું સંક્ષેપમાં વર્ણન એટલા માટે કરવામાં આવ્યું છે કે આ નીચે ૧૪ માં શ્લોકથી બતાવેલ શુદ્ધ રચેલા દ્વૈતથી તે છૂટું જણાઈ આવી તેમાં મિશ્રભાવ પામે નહિ. ૧૨-૧૩.

હવે શુદ્ધરચિત દ્વૈત નીચે બતાવે છે.—

૨ શુદ્ધ રચિતદ્વૈત. ૨૩૧—૨૩૪.

સત્તાત્રાહ્મણે દ્વૈતં જીવસૃષ્ટં પ્રપંચિતમ્ ।

અજ્ઞાનિ સપ્ત જ્ઞાનેન કર્મણાઽજનયત્ પિતા ॥ ૧૪ ॥ ૨૩૧

શબ્દાર્થ:—સત્તાત્રાહ્મણમાં શુદ્ધ મૃજેલું દ્વૈત વિસ્તારથી કહેલું છે, [કે] જ્ઞાનવડે [અને] કર્મવડે શુદ્ધ સાત અત્રને ઉત્પન્ન કરતો હવે. ૧૪.

વિવેચન:—વૃહદ્દારણ્યોપનિષદના પહેલા અધ્યાયના પાંચમા આહ્મણમાં, સત્તાત્રા શુદ્ધ મૃજેલું છે એમ નીચેના વાક્યથી બતાવ્યું છે. યત્સત્તાત્રાનિ મેધયા તપસાઽજનયત્ પિતા ‘જે સાત અત્ર છે તે જ્ઞાનવડે અને તપ (કર્મ)વડે શુદ્ધ ઉત્પન્ન કરતો હવે’ આ વાક્યનો જ આ શ્લોકના ઉત્તરાર્ધમાં અર્થ છે. પોતાનાં અદ્વિત્ય એટલે પાપપુણ્યદ્વારા જગત

ઉત્પાદન કરવાવડે, સર્વ લોકને પાલન કરનારો જીવ છે, એવો પિતા શબ્દનો અર્થ શ્રુતિ ભગવતીએ સ્વીકારેલો છે. ૧૪.

એ સાત અન્નનો ઉપયોગ શ્રુતિએ બતાવેલો છે; તે નીચેના શ્લોકમાં બતાવે છે,—

મર્ત્યાર્ચમેકં દેવાન્ને દ્વે પશ્વન્નં ચતુર્થકમ્ ।

અન્યત્ ત્રિતયમાત્માર્થમન્નાનાં વિનિયોજનમ્ ॥ ૧૫ ॥ ૨૩૨

ત્રીહ્વાદિકં દર્શપૂર્ણમાસૌ ક્ષીરં તથા મનઃ ।

વાક્ પ્રાણાશ્ચેતિ સપ્તત્વમન્નાનામવગમ્યતામ્ ॥ ૧૬ ॥ ૨૩૩

શબ્દાર્થ:—મનુષ્યનું એક અન્ન, દેવોનાં બે અન્ન, ચોથું અન્ન પશુનું [અને બાકી] બીજાં ત્રણ જીવને પોતાને માટે. [આ પ્રમાણે] અન્નનું વહેંચી આપણું છે. (૧૫). ચોખ્ખા વગેરે (૧), દર્શ અને પૂર્ણમાસ (૩), ક્ષીર (૪) તથા મન (૫), વાણી (૬), અને પ્રાણ (૭), એ પ્રકારે અન્નનાં સપ્તક જાણવું. ૧૬.

વિવેચન:—નીચે આપેલાં વૃહદ્દારણ્યકોપનિષદના ૧ લા અધ્યાયની બે કાંડિકાનાં છૂટાં છૂટાં વાક્યો છે. એકમસ્ય સાધારણ દ્વે દેવાનભાજયત્ ત્રીણ્યાત્મનેઽકુરુત પશુભ્ય એકં પ્રાયઃ-ચ્છદિતિ ‘એક આનું—માણસનું સાધારણ અન્ન છે, બે અન્ન દેવોને આપતા હવા, ત્રણ આત્માને માટે કરતા હવા, અને એક પશુને માટે આપતા હવા’ આ પ્રકારે એ સાતે અન્નની વહેંચણી કરી છે. વળી એકમસ્ય સાધારણમિતીદમેવાસ્ય તત્સાધારણમન્નં યદિદમગ્રતે ‘એક ચોખ્ખા વગેરે આ મનુષ્યનું સાધારણ અન્ન છે તે જ સાધારણ અન્ન, જે આને ખાદ્ય એ કહીએ’ આ વાક્યથી તે અયમાત્મા વાઙ્મયો મનોમયઃ પ્રાણમયઃ એ છેવટનાં વાક્ય સુધીમાં સાતે અન્ન બતાવ્યાં છે. આ શ્રુતિવાક્યોના અર્થાનુસાર જ ઉપર બતાવેલા અન્ને શ્લોક છે. ૧૫—૧૬.

ઈશેન યદ્યપ્યેતાનિ નિર્મિતાનિ સ્વરૂપતઃ ।

તથાપિ જ્ઞાનકર્માભ્યાં જીવોઽકાર્ષીત્તદન્નતામ્ ॥ ૧૭ ॥ ૨૩૪

શબ્દાર્થ:—જો કે આ (અન્નો) ને સ્વરૂપથી ઈશ્વરે રચ્યાં છે તોપણ જીવ, જ્ઞાન અને કર્મવડે તેની અન્નતા (ભોજ્યતા) કરતો હવો. ૧૭.

વિવેચન:—પાછળ આ પ્રકરણના ૧૪ મા શ્લોકમાં ‘ સાતે અન્નને જીવે સૃજ્યાં છે’ એમ બતાવ્યું છે, આનો અર્થ અન્નનો ઉત્પન્ન કરનાર જીવ છે એટલે કે જેમ ઈશ્વરે જગત્ સૃજ્યું છે, તેમ જીવે અન્ન સૃજ્યું છે, એવો નથી. વસ્તુતાએ તો અન્ન પણ ઈશ્વરે સૃષ્ટ જ છે. જીવે તો તેનું ભોજ્યપણું કહ્યું છે. એ ભોજ્યતા જ્ઞાનથી અને કર્મથી નક્કી કરી છે. જ્ઞાન એટલે વિષયનું ધ્યાન. તે વિહિત ને અવિહિત એમ બે પ્રકારનું છે. દેવની આરાધના કે ઉપાસના કરવારૂપ જે ધ્યાન તે શાસ્ત્રવિહિત છે, પરસ્ત્રીના ચિંતનરૂપ ધ્યાન તે શાસ્ત્રે નિષિદ્ધ કરેલું છે, માટે તે અવિહિત ધ્યાન કહેવાય છે. જ્ઞાનની પેઠે કર્મ પણ વિહિત ને અવિહિત ભેદવાળાં છે. યજુર્ગાદિક કર્મ શાસ્ત્રવિહિત છે, અને હિંસાદિક કર્મ શાસ્ત્રે નિષિદ્ધ કરેલાં હોવાથી અવિહિત છે. આવી રીતનાં જ્ઞાનકર્મે કરીને અમુક વસ્તુએ-

૮૨ ઉપર ગણાવેલાં સાત અન્ન જીવને ભોગ ભોગવવાનાં સાહિત્યરૂપે છે. આ સર્વ, કર્તા-રૂપ જીવે કલ્પેલાં છે; માટે તેને જીવરચિત દૈત કહેવામાં આવે છે, આથી કરીને ઇશ્વરના વાસ્તવ કર્તૃત્વમાં બાધ આવતો નથી. ૧૭.

૩ સમાનરૂપ જગત્તો જીવ અને ઇશ્વર સાથે સંબંધ. ૨૩૫—૨૪૮.

ईशकार्यं जीवभोग्यं जगद् द्वाभ्यां समन्वितम् ।

पितृजन्या भर्तृभोग्या यथा योषित् तथेज्यताम् ॥ ૧૮ ॥ ૨૩૬

मायावृत्त्यात्मको हीशसंकल्पः साधनं जनौ ।

मनोवृत्त्यात्मको जीव संकल्पो भोगसाधनम् ॥ ૧૯ ॥ ૨૩૬

શબ્દાર્થ:—જેમ [એક જ] સ્ત્રી તેના પિતાથી ઉત્પન્ન થવા યોગ્ય અને તેના ભક્તાથી ભોગવવા યોગ્ય [છે]. તેમ ઇશ્વરનું કાર્ય [અને] જીવનું ભોગ્ય [એવું] સમાનરૂપ જગત્, જીવેશ્વરથી સંબંધ [છે એમ] સમજવું. (૧૮). માયાના પરિણામરૂપ ઇશ્વરનો સંકલ્પ જ [જગત્ની] ઉત્પત્તિમાં સાધન છે, [પણ] અંતઃકરણના પરિણામરૂપ જીવનો સંકલ્પ [તે] ભોગનું સાધન છે. ૧૯.

વિવેચન:—ઉપર બતાવેલું જીવસૃષ્ટ સમાનરૂપ જગત્, જીવના અને ઇશ્વરના સંબંધમાં ભિન્ન અવસ્થાએ જોડાય છે. ઇશ્વરનું તે કાર્યરૂપ છે, અને જીવનું તે ભોગ્યરૂપ છે. જેમ એક જ સ્ત્રી પોતાના જનક પ્રત્યે ઉત્પન્ન થવાયોગ્ય સંબંધ ધરાવે છે, પણ પોતાના સ્વામી પ્રત્યે ભોગ્ય સંબંધ ધરાવે છે, તેમ ઇશ્વરની માયામાં ૧ સ્પંદનશક્તિ આવતાં તે પરિણામ—વિકાર પામે છે. આ વિકાર પામવો એ જ ઇશ્વરનો સંકલ્પ- આથી જ જગત્ ઉત્પન્ન થાય છે. અર્થાત્ માયાનું પરિણામ પામવું એ રૂપ સાધનથી ઇશ્વર જગત્ને સૃષ્ટે છે. વ્યક્તિરૂપ જીવમાં અંતઃકરણરૂપ રહેલી અવિદ્યામાં સ્પંદન થવાથી—અંતઃકરણ પરિણામ પામવાથી જીવનો સંકલ્પ ઉદે છે, આ સંકલ્પ ભોગનું સાધન થાય છે, એટલે સુખદુઃખનો અનુભવ કરાવે છે. ઇશ્વરસંકલ્પ ને જીવસંકલ્પમાં આમ ભેદ છે. ૧૮—૧૯.

ઇશ્વરસૃષ્ટ વસ્તુઓમાં ભિન્ન ભિન્ન વ્યક્તિ જૂદું જૂદું ભોગ્યત્વ કલ્પે છે, તે નીચેના ત્રણ શ્લોકમાં બતાવે છે.—

ईशनिर्मितमण्यादौ वस्तुन्येकविधे स्थिते ।

भोक्तृधीवृत्तिनानात्वात् तद्भोगो बहुधेय्यते ॥ ૨૦ ॥ ૨૩૭

हृष्यत्येको मणिं लब्ध्वा कुङ्कुम्यत्यन्यो ह्यलाभतः ।

पश्य चेव विरक्तोऽत्र न हृष्यति न कुप्यति ॥ ૨૧ ॥ ૨૩૮

प्रियोऽप्रिय उपेक्ष्यश्चेत्याकारा मणिगास्त्रयः ।

सृष्टा जीवैरीशसृष्टं रूपं साधारणं त्रिषु ॥ ૨૨ ॥ ૨૩૯

શબ્દાર્થ:—ધ્વિરરચિત મણિ આદિક વસ્તુ એક પ્રકારની હોવા છતાં, ભોગવનારની બુદ્ધિવૃત્તિના વિવિધપણાથી તેના ભોગ, બહુ પ્રકારે અંગીકાર કરાય છે. (૨૦). મણિને પામીને એક હરખાય છે, [અને] ખરે-ખર ! મણિ ન મળવાથી બીજે ક્રોધ પામે છે, [વળી] અહિઆં (મણિની પ્રાપ્તિમાં કે અપ્રાપ્તિમાં) વિરક્ત (માણસ) [માત્ર] જુએ જ છે. [તે] નથી હરખાતો [કે] નથી કોપતો. (૨૧). પ્રિય, અપ્રિય અને ઉપેક્ષ્ય; એ પ્રકારના મણિમાં રહેલા ત્રણે આકારો જીવોએ સૃજેલા છે. [એ] ત્રણેમાં સાધારણ [મણિ] રૂપ ધ્વિરરચિત છે. ૨૨.

વિવેચન:—ધ્વિરરચિત વસ્તુના સ્વરૂપથી તેનું ભોગ્યત્વ જૂદું હોઈ શકે નહિ એમ સમજવાનું નથી. તે જૂદું હોઈ શકે છે. ધ્વિરસંકલ્પથી ઉત્પન્ન થએલ મણિ, વસ્તુતાએ એક છે પણ તેમાં ભોગ્યરૂપ વિપયના આકાર જૂદા થતાં તે ભિન્ન ભિન્ન ભોગ્યતા પામે છે. મણિ મેળવી એક માણસ ખુશી થાય છે, જેને નથી મળતો તે માણસ ક્રોધ કે ધ્વિય પામે છે, અને લાગીને તે મળે તો માત્ર તે જોય જ છે; અથવા તેની પ્રાપ્તિ કે અપ્રાપ્તિમાં તેને કાંઈ હર્ષશોક થતો નથી, ખુશ થવું, ના ખુશ થવું, કે ઉપેક્ષા પામવી એ કાંઈ મણિમાં ધ્વિરસંકલ્પથી ઉત્પન્ન થએલા ધર્મો કે ગુણો નથી, તે તો માત્ર જીવોએ આરોપેલા છે; પણ એ ત્રણે ધર્મોમાં અવિચ્છિન્ન મણિપણું સરખી રીતે રહેલું છે. તે ધ્વિરરચિત છે. ૨૦-૨૨.

માર્યા સ્તુષા નનંદા ચ યાતા માતેત્યનેકથા ।

પ્રતિયોગિધિયા યોષિદ્ ભિચરે ન સ્વરૂપતઃ ॥ ૨૩ ॥ ૨૪૦

શબ્દાર્થ:—પ્રતિયોગીની બુદ્ધિથી [એક જ] સ્ત્રી; પત્ની, વહુ, નણુંદ, દરાણી, અને મા એમ અતેક રીતે ભેદ પામે છે, [પણ] સ્વરૂપથી નથી પામતી. ૨૩.

વિવેચન:—જીવસૃષ્ટ ભોગ્ય આકારના ભેદને બીજું ઉદાહરણ આપી વધારે સ્પષ્ટ કરે છે. એક જ સ્ત્રી, ધણીની અપેક્ષાએ પત્ની, દીકરાની સ્ત્રીની અપેક્ષાએ વહુ, ધણીની બેનની અપેક્ષાએ નણુંદ, ધણીના ભિન્ન ભિન્ન અપેક્ષાથી તે તે ભિન્ન ભિન્ન સંબંધરાણી થાય છે. આ વખતે તેનું કાંઈ સ્વરૂપ ફરતું નથી, માત્ર મનોમય જીવરચિત જગતના ભેદથી તે જૂદા જૂદા ભેદ પામે છે. આમ ધ્વિરરચિત પદાર્થોમાં જીવ પોતાના સંકલ્પથી તે પદાર્થનું સ્વરૂપ તેનું તે રહેતાં છતાં પણ જૂદી જૂદી ભોગ્યતા કલ્પે છે. ૨૩.

નનુ જ્ઞાનાનિ ભિચંતામાકારસ્તુ ન ભિચરે ।

યોષિદ્ગુણ્યાતેશયો ન દૃષ્ટો જીવનિર્મિતઃ ॥ ૨૪ ॥ ૨૪૧

મૈવ માંસમયી યોષિત્ કાચિદન્યા મનોમયી ।

માંસમય્યા અમેદેડપિ ભિચરે હિં મનોમયી ॥૨૫॥ ૨૪૨

શબ્દાર્થ:—વૃત્તિજ્ઞાન ભેદ પામે [પણ] સ્ત્રીનું સ્વરૂપ તો ભેદ પા-

મતું નથી. સ્ત્રીના શરીરમાં જીવે રહેલો અતિશય (રૂપભેદ) દીકરા નથી [થું] ? (૨૪). કોઈ બીજી મનોમયી [સ્ત્રી છે માટે] માંસમયી [સ્ત્રી] એમ માં ભેદ પામે, [કેમકે] માંસમયી [સ્ત્રી] નો અભેદ સતે પણ મનોમયી [સ્ત્રી] ભેદ પામે જ છે. ૨૫.

વિવેચન:—વાદી અહિંમાં શંકા કરે છે કે ‘ આ ભાર્યા છે, આ વહુ છે ’ ઇત્યાદિ વાક્યોમાં સ્ત્રીને વિષય કરનાર જ્ઞાન ભિન્ન છે એમ સમજાય છે, પણ તે જ્ઞાનના વિષયભૂત સ્ત્રીના સ્વરૂપમાં ભેદ દેખાતો નથી; એટલા માટે પ્રતિયોગીની ખુદ્ધિવડે સ્ત્રી ભેદ પામે છે એમ તમે પાછળ કહી ગયા તે સંભવતું નથી. સિદ્ધાંતી ઉત્તર આપે છે કે, જ્ઞેય (વિષય) ની વિવક્ષણતાને આધીન જ્ઞાનની વિવક્ષણતા છે, એટલા માટે જ્ઞેયના વિવક્ષણ ભેદ જ અંગીકાર કરવા યોગ્ય છે; જો કે જીવસદૃશી સ્ત્રીનું બાહ્યસ્વરૂપ ભેદ પામતું નથી એ વાત ખરી છે, તોપણ કોઈ મનોમયી સ્ત્રી જૂદી ઉભી થાય છે, અને એના ભેદ પડે છે. ૨૪—૨૫.

અનિત્સ્વપ્નમનોરાજ્યસ્મૃતિષ્વસ્તુ મનોમયમ્ ।

જાગ્રન્માનેન મેયસ્ય ન મનોમયતેતિ ચેત્ ॥ ૨૬ ॥ ૨૪૩

વાઢં માનેતુ મેયેન યોગાત્ સ્યાદ્ વિષયાકૃતિઃ ।

ભાષ્યવાર્તિકકારાભ્યામયમર્થ ઉદીરિતઃ ॥ ૨૭ ॥ ૨૪૪

શબ્દાર્થ:—અનિત્, સ્વપ્ન, મનોરાજ્ય અને સ્મૃતિમાં મનોમય (વસ્તુ) હો [પણ] જાગ્રત્ના પ્રમાણવડે પ્રમાણ કરવા યોગ્ય (વસ્તુ) ની મનોમયતા નથી એમ જો [કહે] તો (૨૬.) ખરાખર છે; [કેમકે] પ્રમાણમાં વિષયનો આકાર તો, પ્રમાણ કરવા યોગ્ય [વસ્તુ સાથે] યોગ થવાથી [જ] થાય છે. આ અર્થ ભાષ્યકાર શ્રી શંકરાચાર્ય અને વાર્તિકકાર શ્રી સુરેશ્વરાચાર્યે કહેલો છે. ૨૭.

વિવેચન:—વાદી શંકા કરે છે કે અનિત્, સ્વપ્ન, શેષસદૃશીના ખોટા ઉદાહરણ વિચાર અને સ્મૃતિમાં, બાહ્યવિષયોનો અભાવ હોય છે એટલા માટે ત્યાં મનોમય વસ્તુઓ છે એમ કહેતા હો તો ત્યાં તે ભલે હોય, પણ જાગ્રદવસ્થાના પ્રમાણમાં તો મનોમયથી ભિન્ન બાહ્યવસ્તુઓ વિદ્યમાન છે એટલે તેવા પ્રસંગમાં મનોમય વસ્તુઓ હોવાનો સંભવ નથી. સિદ્ધાંતી ચાનો ઉત્તર આપે છે કે, ભાઈ! તલાઈ કહેવું સત્ય છે. પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનના સ્થળમાં બાહ્યવસ્તુઓનો સદ્ભાવ અંગીકાર છે. ચિદાભાસ સહિત અંતઃકરણની વૃત્તિઓ પ્રમાણનું ઉત્પત્તિ સ્થાન છે. અંતઃકરણની વૃત્તિઓ પ્રમેય વસ્તુ—બાહ્યવિષયો સાથે જોડાઈ ગયા પછી જ વિષયની આકૃતિનું આપણને જ્ઞાન થાય છે. આ અર્થમાં કહેવું કાંઈ કપોળકલ્પિત નથી. ભાષ્યકાર ભગવાન શ્રી શંકરાચાર્ય અને વાર્તિકકાર શ્રી સુરેશ્વરાચાર્ય એ બંનેએ પોતાના ગ્રંથોમાં આ તત્ત્વ લીધેલું છે. ૨૬—૨૭.

નીચેના ત્રણ શ્લોકમાં તે બતાવે છે:—

મૂષાસિક્તં યથા તામ્રં તન્નિમં જાયતે તથા ।

રૂપાદિન્ વ્યાપ્નુવચ્ ચિત્તં તન્નિમં દૃશ્યતે ધ્રુવમ્ ॥ ૨૮ ॥ ૨૪૬

વ્યંજકો વા યથાઽઽલોકો વ્યંગ્યસ્યાકા તામિયાત્ ।

સર્વાર્થવ્યંજકત્વાદ્ ધીરર્થાકારા દૃશ્યતે ॥ ૨૯ ॥ ૨૪૬

શબ્દાર્થ:—કાચખામાં રેડેલું [રસરૂપ] તાંબું જેમ તેના આકારવાળું થાય છે, તેમ રૂપાદિને વ્યાપતું ચિત્ત અવશ્ય તેના આકારવાળું દેખાય છે. (૨૮). અથવા પ્રકાશક સૂર્યાદિનો પ્રકાશ જેમ પ્રકાશની આકારતાને પામે છે [તેમ] બુદ્ધિ [પણ] સર્વ વિષયની પ્રકાશક હોવાથી વિષયાકાર દેખાય છે. ૨૯.

વિવેચન:—ઉપર બતાવેલાં બે વાક્યોમાંથી પૂજ્યપાદ ભગવાન શંકરાચાર્યના ઉપદેશ સહસ્રી નામના ગ્રંથમાંથી આ બે શ્લોક લીધેલા છે. બાહ્યવિષયોની સાથે બુદ્ધિ તદ્વાકાસ્તા કેવી રીતે પામે છે તેને માટે એમાં દૃષ્ટાંત છે. પીગજીનેલું તાંબું જેવી મૂખામાં એટલે જેવા ખીખામાં રેડવામાં આવે છે, તેવા જ ખીખાના આકારવાળું તે દર્શાવે પછી થઈ જાય છે; તેમ જ રૂપાદિ વિષયોને વિષય કરતી બુદ્ધિ [ચિત્ત] જેવું જેવું રૂપ તેવી તેવી થઈ જાય છે. આ દૃષ્ટાંતમાં વાદી કદાચ એમ શંકા કરે કે અગ્નિસંયોગથી રસ બનાવેલું તાંબું દર્શાવે પછી જરૂર થઈ જાય છે, તેમ બુદ્ધિ કે ચિત્ત કાંઈ જડ નથી, માટે આ દૃષ્ટાંત તેને સર્વાંશે લાગુ પડતું નથી. આ શંકાના સમાધાનને માટે બીજા શ્લોકમાં બીજું દૃષ્ટાંત આપે છે. બધાને પ્રકાશ કરે એવો સૂર્યાદિનો અનાકારરૂપ પ્રકાશ, પ્રકાશ કરવા યોગ્ય કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર પડીને તે તે વસ્તુના આકારવાળો થાય છે, તેમ સર્વ પદાર્થ માત્રને જ પ્રકાશ આપે છે—સમજે છે, તે બુદ્ધિ પણ પોતે વિષય કરેલા પદાર્થના આકારરૂપ થઈ જાય છે, અને તેમ થએલી દેખાય છે. ૨૮—૨૯.

માતુર્માનાભિનિષ્પત્તિર્નિષ્પન્નં મેયમેતિ તત્ ।

મેયાભિસંગતં તદ્દ મેયાઽઽભત્ત્વં પ્રપદ્યતે ॥ ૩૦ ॥ ૨૪૭

શબ્દાર્થ:—પ્રમાતાથી પ્રમાણની ઉત્પત્તિ [છે]; અને ઉત્પન્ન થએલું તે (પ્રમાણ) પ્રમેયને પામે છે. [વળી] પ્રમેય સાથે જોડાએલું તે (પ્રમાણ) પ્રમેયાકારને પામે છે. ૩૦.

વિવેચન:—આ શ્લોક વાર્તિકકારનો છે. તેમાં પણ બાહ્યવિષયની સાથે બુદ્ધિ કેમ પરિણામ પામે છે તે બતાવેલ છે. પ્રમાતા એટલે અધિષ્ઠાને સહિત બુદ્ધિમાં રહેલું ચિદ્વાસરૂપ. એ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનો કર્તા છે. જીવ છે. આ જીવથી ચિદ્વાસ સહિત અંતઃકરણની વૃત્તિરૂપ પ્રમાણની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ ઉત્પન્ન થએલું પ્રમાણ ઘટાદિરૂપ પ્રમેયને મળે છે. આમ પ્રમેય સાથે મળેલું પ્રમાણ પ્રમેયનાં જેવું રૂપ પામી જાય છે, અને પછી તે તે રૂપે સાક્ષીને ભાસે છે. સારાંશ એ કે અંતઃકરણની વૃત્તિઓ, બાહ્યવિષય એટલે ઘટાદિ પદાર્થો સાથે જોડાઈ તે ઘટાદિરૂપે પરિણામ પામે છે, એટલે આપણને ઘટાદિનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે. ૩૦.

સત્યેવં વષયૌ દ્વૌ સ્તો ઘટૌ મૃન્મયધીમયૌ ।

મૃન્મયો મ નમેયઃ સ્યાત્ સાક્ષિઃપ્રજ્ઞાધીમયઃ ॥૩૧॥ ૨૪૮

શબ્દાર્થ:—એમ હોવામાં મૃન્મય ઘડો અને બુદ્ધિમય (મનોમય) [એમ] એ વિષય થાય છે. [તેમાંનો] મૃન્મય (ઘડો) પ્રમાણથી જણવા યોગ્ય છે, પણ મનોમય (ઘડો) સાક્ષિભાસ્ય છે. ૩૧.

વિવેચન:—પાછળના ૨૭ માં શ્લોક સાથે આ શ્લોકનો સંબંધ મેળવવાનો છે. એટલે ભગવાન ભાષ્યકાર અને વાર્તિકકારનાં વાક્યો પ્રમાણે, પ્રમાણ વિષયાકાર થાય છે એ વાત ભલે હો; પણ એથી આપણે સિદ્ધ થું કરીએ છીએ, અથવા આપણા આલતા પ્રસંગમાં તેથી શો લાભ છે, તે આ શ્લોકમાં બતાવે છે. પ્રમાણ વિષયાકાર થાય છે એમ સિદ્ધ થતાં એ જાતના વિષયો હોવા થાય છે. અંતઃકરણની વૃત્તિઓ ઘડા ઉપર આવતાં તે ઘડાનેરૂપે પરિણામ પામી એટલે એક માટીનો ઘડો છે તે, અને બીજો આ વૃત્તિના પરિણામરૂપ ઘડો થયો તે, આને મનોમય કે બુદ્ધિમય ઘડો કહેવામાં આવે છે. આવા એ ઘડા અત્ર વિષયરૂપ થયા તેમાંનો મૃન્મય એટલે માટીનો ઘડો તો અંતઃકરણની વૃત્તિઓ જે પ્રમાણરૂપ છે, તેમનાથી જણાયો. અર્થાત્ મૃન્મય ઘડો માનમેય થયો; પણ બીજો મનોમય ઘડો છે, તેને મનથી જોવાનો અભાવ હોવાથી તે સાક્ષિભાસ્ય થાય છે. અર્થાત્ તે સાક્ષીવડે પ્રકાસવા યોગ્ય છે. ૩૧.

૪ જીવરચિત દ્વૈત સુખદુઃખ (બંધ) નું કારણ છે. ૨૪૯—૨૫૯.

અન્વયવ્યતિરેકાભ્યાં ધીમયો જીવબંધકૃત્ ।

સત્યસ્મિન્ સુખદુઃખે સ્તસ્તસ્મિન્નસતિ ન દ્વયમ્ ॥ ૩૨ ॥ ૨૪૯

શબ્દાર્થ:—અન્વય અને વ્યતિરેકવડે મનોમય [જગત્] જીવને બંધ કરનાર છે. એ હોવાથી સુખદુઃખ છે, [અને] એ નહિ હોવાથી બન્ને નથી. ૩૨.

વિવેચન:—અભારે સુધીમાં ઈશ્વરરચિત દ્વૈત બતાવ્યું, તેમાં ભાગ કરવા યોગ્ય કયું છે અને નહિ ભાગ કરાય એવું દ્વૈત કયું છે, તે જણાવવાનો અંધકર્તા આરંભ કરે છે. જીવરચિત દ્વૈત સુખદુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે માટે તે હેય છે. તે જ બંધનું કારણ છે. જ્યાં સુધી મનોમય જગત્ છે ત્યાં સુધી સુખદુઃખ છે આ અન્વય છે, અને તે ન હોય એટલે સુખદુઃખ બન્ને નથી, આ તેનો વ્યતિરેક છે. આમ અન્વયવ્યતિરેકવડે મનોમય જગત્ બંધ કરનાર હોવાથી તે જ હેય છે. ૩૨.

‘અસત્યપિ ચ બાહ્યાર્થે સ્વપ્નાદૌ બદ્ધયતે નરઃ ।

સમાધિસુષ્પ્તિમૂર્છાસુ સત્યપ્યસ્મિન્ ન બદ્ધયતે ॥ ૩૩ ॥ ૨૫૦

શબ્દાર્થ:—બાહ્યાર્થ વિષયો ન હોવા છતાં પણ સ્વપ્નાદિમાં માણસ બંધાય છે અને સમાધિ, સુષુપ્તિ અને મૂર્છામાં તે હોવા છતાં પણ [તે] નથી બંધાતો. ૩૩.

વિવેચન:—ઉપરના શ્લોકમાં મનોમય જગતને અન્વયવ્યતિરેક બતાવ્યો છે તે ઈશ્વરચિત બાહ્યપદાર્થોને શામાટે ન હોઈ શકે, એવી વાદીની શંકાના સમાધાનને માટે આ શ્લોક કહે છે. માણસ, દેવ, ગંધર્વ, ઇન્દ્રિયાદિ કોઈ પણ; સ્વભાવસ્થામાં હોય છે ભારે તે અવસ્થામાં બાહ્યવિષયો હોતા નથી. જેમ સ્વપ્નમાં બાહ્યવિષયો નથી હોતા તેમ બ્રાન્તિમાં

મનોરાજ્યમાં કે સ્મૃતિમાં પણ તે હોતા નથી, તોપણ સ્વપ્નાદિમાં માણસ, મનોમય સ્ત્રી તથા વ્યાઘ્ર આદિ સુખદુઃખ કરનારા પદાર્થોને જોતાં કે કલ્પતાં વારને તેના સુખદુઃખરૂપ બંધનવડે બંધાય છે—સુખદુઃખ પામે છે. અને એથી ઉદ્ભવે સમાધિ, સુષુપ્તિ અને મૂર્છામાં સુખદુઃખ કરનારા બાહ્યવિષયો હાજર છે છતાં પણ તેનાથી સુખદુઃખ થતું નથી. આ ઉપરથી સિદ્ધ એ થયું કે ઈશ્વરસૃષ્ટ પદાર્થો સુખદુઃખનું કારણ નથી. માત્ર મનોમય પદાર્થ જ સુખદુઃખરૂપ બંધનું કારણ છે. આથી ઈશ્વરરચિત પદાર્થોને અન્વય તથા વ્યતિરેક ધરતો નથી. મનોમય પદાર્થને જ તે ધરે છે એ વાત સિદ્ધ થાય છે. ૩૩.

દૂરદેશં ગતે પુત્રે જીઘ્સેદ્વાદ્ તાપ્તિતા ।

વિપ્રલંભકવાક્યેન મૃતં મત્વા પ્રરોહાદ્ ॥ ૩૪ ॥ ૨૫૧

મૃતેऽપિ તસ્મિન્ વાર્તાયામશ્રુતાયાં ન રોદતિ ।

અતઃ સર્વસ્ય જીવસ્ય બંધકૃન્માનસં જગત્ ॥ ૩૫ ॥ ૨૫૨

શબ્દાર્થઃ—દૂરદેશ ગએલો પુત્ર જીવતો છે તોપણ અહીં તેના બાપ ઠગારાના વાક્યવડે [તે] મરી ગએલો છે [એમ] માનીને રૂએફૂટે છે. (૩૪). તે મૂએલો છતાં પણ [તે] સમાચાર નહિ સાંભળેલા હોવાથી [બાપ] રૂંટે તો નથી; એટલા માટે સર્વ જીવને બંધ કરનાર મનોમય જગત્ [છે]. ૩૫.

વિવેચનઃ—સુખદુઃખરૂપ બંધ કરનાર મનોમય જગતના અન્વયવ્યતિરેકને આ બે શ્લોકથી ઉદાહરણ આપી સ્પષ્ટ કરી બતાવે છે. કોઈ માણસનો પુત્ર પરદેશ ગએલો છે ત્યાં તે જીવતો છે, તોપણ કોઈ ઠગ લોકોએ આવી તેને કહ્યું કે ‘તારો પુત્ર મરી ગયો છે’ આ સાંભળીને પોતાના ઘરમાં બેઠેલો બાપ (તે માણસ), પુત્ર મરી ગયો છે એમ માનીને—મનોમય જગત્ કલ્પીને રડવા ફૂટવા મંડી પડ્યો. હવે એ જ પરદેશ ગએલો પુત્ર પરદેશમાં મરી ગયો છે તોપણ તેના તેવા માદા સમાચાર બ્યાંસુધી આવ્યા નથી. અર્થાત્ મનોમય પુત્ર જીવતો છે એમ બાપને ખાતરી છે, ત્યાંસુધીમાં તે રડતો નથી. ફક્તિતાર્થ એ કે મનોમય પુત્રનું મરણ એ દુઃખ કરનાર અને પરદેશમાં તે જીવતો મળ કરે છે એમ માનવું તે સુખ આપનાર છે. આમ સર્વ માણસ માત્રને મનોમય જગત્ જ બંધ કરનાર છે. ૩૫.

વિજ્ઞાનવાદો બાહ્યર્થવૈયથ્યાત્ સ્યાદિદેતિ ચેત્ ।

ન દ્વ્યાકારમાધાતું બાહ્યસ્યાપેક્ષિતત્વતઃ. ॥ ૩૬ ॥ ૨૫૩

શબ્દાર્થઃ—બાહ્યવિષયની વ્યર્થતા હોવાથી અહિંઆં વિજ્ઞાનવાદ આવે છે એમ જો [કહો] તો હૃદયમાં આકાર ધારણ કરવાને બાહ્યવસ્તુની અપેક્ષા છે એટલા માટે [એમ બને] નહિ. ૩૬.

વિવેચનઃ—ઉપર એમ બતાવ્યું કે સુખદુઃખના કારણરૂપ મનોમય પદાર્થ છે પણ બાહ્યપદાર્થ નથી, આથી એમ જ સિદ્ધ થયું કે બાહ્યપદાર્થ તો સઘળા વ્યર્થ છે. અર્થાત્ તેઓનો અભાવ છે. તેથી તો અપસિદ્ધાંત (વેદાન્તસિદ્ધાંતના ભંગ) ની પ્રાપ્તિ થાય છે;

અને જેમાં બુદ્ધિ સિવાય બાહ્યવિષયોનો અભાવ માનેલો છે એવો વિજ્ઞાનવાદ આવી જાય છે. એ શંકાના પરિહારને માટે અચ્છકાર કહે છે કે અત્ર વિજ્ઞાનવાદની પ્રાપ્તિ થતી નથી, કેમકે અમારા વેદાન્તસિદ્ધાંતમાં મનોમય પ્રપંચ બંધનું કારણ છે ખરું; તો પણ બાહ્યપદાર્થો એ મનોમય પ્રપંચનું કારણ છે. અમારા મતમાં હૃદયની અંદર આકાર ધારણ કરવા સાથે બાહ્યપદાર્થોની અપેક્ષા છે એટલે પછી ક્ષણિકવિજ્ઞાનવાદીની પેઠે બુદ્ધિ સિવાયના બાહ્યપદાર્થો આ સંબંધમાં અમને વ્યર્થ નથી. અને તેથી, વિજ્ઞાનવાદની પ્રાપ્તિ પણ અમારા મતમાં થતી નથી. ૩૬.

વાદી વળી શંકા કરે છે કે હૃદયમાં આકાર ધારણ કરવાને માટે બાહ્યપદાર્થની જરૂર નથી. પૂર્વે થઈ ગયેલા માનસપ્રપંચના સંસ્કારો જ, હવે થવાના માનસપ્રપંચના હેતુરૂપ હોવાનો સંભવ છે, તો પછી બાહ્યવસ્તુઓને શામાટે માનવી જોઈએ ? સિદ્ધાંતી પ્રાદીવાદવડે તે અંગીકાર કરી નીચેના સ્તોક કહે છે.—

વૈયર્થ્યમસ્તુ વા બાહ્યં ન વારયિતુમીશ્મહે ।

પ્રયોજનમપેક્ષન્તે ન માનાનીતિ હિ સ્થિતિઃ ॥ ૩૭ ॥ ૨૫૪

શબ્દાર્થઃ—અથવા [બાહ્યજગત્નું] વૃથાપણું હો. બાહ્યજગત્ને નિવારણ કરવાને [અમે] સમર્થ નથી. (કેમકે) પ્રમાણે આવશ્યકતાને ઇચ્છતાં નથી. એ પ્રકારે પ્રસિદ્ધ [લોક] વ્યવસ્થા [છે]. ૩૭.

વિવેચનઃ—સિદ્ધાંતી કહે છે કે બાહ્યજગત્ ભલે વ્યર્થ હોય તેની અમને શિકર નથી. અમારે તો તે ઇષ્ટ છે; પણ અમે બાહ્યજગત્ને વ્યર્થ કહીએ છીએ તે ક્ષણિકવિજ્ઞાનવાદિથી ભેદવાળું છે, યોગાનુસારી ક્ષણિકવિજ્ઞાનવાદી તો, બુદ્ધિથી અતિરિક્ત સર્વ વિષયનો નિષેધ કરે છે, અમે તેનો નિષેધ કરી શકવા સમર્થ નથી, માત્ર તેનું પ્રયોજન શત્યત્વ-વૈયર્થ્ય માનીએ છીએ. અહિંયાં પણ પાછો વાદી શંકા કરશે કે જ્યારે બાહ્યજગત્ પ્રયોજન શત્યતા ધરાવે છે તો તેનો અંગીકાર જ અયુક્ત છે. ના તેમ નથી. અમુક વસ્તુ અમુક ઉપયોગની છે માટે તે સિદ્ધ છે એમ કહેવાય નહીં, કેમકે વસ્તુ તો હોય પણ તેનો ઉપયોગ આપણે કરી શકતા ન હોઈએ અથવા જાણવામાં ન હોય તેથી કાંઈ વસ્તુની અસિદ્ધિ છે એમ કહેવાય નહિ. વ્યવહારમાં તેમ જ કાંઈ વાદ કરનારાઓમાં એમ અંગીકાર કરવામાં આવ્યું નથી. સારાંશ એ કે બાહ્યજગત્નો નિષેધ નથી. તે છે, પણ વ્યર્થ છે. ૩૭.

બંધથેન્ માનસં દ્વૈતં તન્ નિરોથેન શામ્યતિ ।

અભ્યસેદ્ યોગમેવાતો બ્રહ્મજ્ઞાનેન કિં વદ ॥ ૩૮ ॥ ૨૫૫

તાત્કાલિકદ્વૈતશાંતાવપ્યાગામિજનિક્ષયઃ ।

બ્રહ્મજ્ઞાનં વિના નં સ્યાદિતિ વેદાન્તદિંદિમઃ ॥ ૩૯ ॥ ૨૫૬

૧. જગત્માં કાંઈ કાંઈનું કારણ નથી, કાંઈ થતું એ નથી અને થનારે નથી, છે તેમ છે, સર્વ અખત છે—એ જ બ્રહ્મ છે, એ જ સત્ય છે. આ અદ્વૈતનો ઉત્તમ સિદ્ધાંત છે; માટે તે પ્રાદીવાદ કહેવાય છે. (સિ. સા.)

શબ્દાર્થ:—એ મનોમય દ્વૈત બંધ [છે] તો તે નિરોધવડે શમી જાય છે ત્યારે તો યોગનો અભ્યાસ કર. અહ્મજ્ઞાનવડે શું [કળ છે તે તું] કહે? (૩૯). [યોગવડે] તાત્કાલિક દ્વૈતની શાંતિ થયે સતે પણ આવતા જન્મનો કાય અહ્મજ્ઞાન વગર થાય નહિ; એ પ્રકારે ઉપનિષદનો ઠંઢેરો [છે]. ૩૮.

• વિવેચન:—પર્યશ્લોકમાં અતાવ્યા પ્રમાણે ચિત્તવૃત્તિનો—મનોમયદ્વૈતનો નિરોધ કરવો એ જ મોક્ષનું સ્વરૂપ થતા જાય છે તો પછી અહ્મજ્ઞાનથી શો લાભ થવાનો હતો? માત્ર જિજ્ઞાસુએ યોગનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ એમ થશે. એમ વાદીએ પોતાનો સિદ્ધાંત પ્રકાશ્યો છે. સિદ્ધાંતી તેને પૂછે છે કે યોગથી દ્વૈતશાંતિ થાય છે એ વાત ખરી છે, પણ તે શાંતિ આત્મતિક એટલે એક વાર દ્વૈતશાંતિ થયા પછી દ્વૈતનો પુનરુદ્ભવ ન હોય તેવી શાંતિ થાય છે, કે તાત્કાલિકશાંતિ એટલે જેટલો કાળ યોગ રહે તેટલા કાળની શાંતિ થાય છે? યોગથી આત્મતિક શાંતિ નથી, પણ તાત્કાલિકશાંતિ થાય છે. હવે આ તાત્કાલિક દ્વૈતશાંતિમાં કયું દૂષણ છે તે સિદ્ધાંતી અતાવે છે. અહ્મજ્ઞાનવિના બંધની નિવૃત્તિ નથી એમ નીચેની શ્રુતિ અન્વયવ્યતિરેકવડે અતાવે છે એટલે ૧ જ્ઞાત્વા દેવં મુચ્યતે સર્વપાપૈઃ ૨ જ્ઞાત્વા શિવં શાન્તિમત્યન્તમેનિ 'દેવને જાણીને બંધનથી મુક્ત થાય છે' અને 'શિવને જાણીને અત્યંત શાન્તિ પામે છે' આ શ્વેતાશ્વતેરોપનિષદની શ્રુતિઓ અન્વયવડે અને યદા ચર્મવદાકાશં વેષયિશ્વંતિ માનવાઃ । તદા દેવમવિજ્ઞાય દુઃસ્વસ્વાન્તો ભવિષ્યતિ 'જ્યારે માણસ આમડાની પેઠે આકાશને વીંટશે ત્યારે દેવને જાણ્યાવિના દુઃખનો અંત થશે' આ શ્રુતિ વ્યતિરેકવડે બંધનિવૃત્તિ અતાવે છે. ૩૯.

અનિવૃત્તેऽપીશસ્ટૈ દ્વૈતે તસ્ય મૃષાત્મતામ્ ।

બુદ્ધ્વા બ્રહ્માદ્રયં બોદું શક્યં વસ્ત્વૈક્યવાદિનઃ ॥ ૪૦ ॥ ૨૫૭

પ્રલયે તન્નિવૃત્તૌ તુ ગુરુશાસ્ત્રાદ્યભાવતઃ ।

વિરોધિદ્વૈતાભાવેऽપિ ન શક્યં બોદુમદ્રવ્યમ્ ॥ ૪૧ ॥ ૨૫૮

શબ્દાર્થ:—ઈશ્વરચિત્તદ્વૈત અનિવૃત્ત સતે પણ તેનું મિથ્યાપણું જાણીને અદ્વૈત વાદીઓને અદ્વય બ્રહ્મ જાણવાને શક્ય છે. (૪૦). પ્રલયકાળમાં તે (દ્વૈત) ની નિવૃત્તિ સતે અને અદ્વૈતના વિરોધરૂપ દ્વૈતનો અભાવ સતે પણ શુદ્ધ અને શાસ્ત્રાદિના અભાવથી અદ્વય બ્રહ્મ જાણવાને શક્ય છે. ૪૧.

વિવેચન:—દર્પણમાં પ્રતિબિંબિત થએલું મુખ વાસ્તવ મુખથી ભિન્ન નથી, રજ્જુમાં કલ્પાએલ સર્પ રજ્જુથી ભિન્ન નથી, આકાશમાં જાણીતો સ્યામ રંગ આકાશથી ભિન્ન નથી, અને શુક્તિમાં જાણીતું રૂપ શુક્તિથી ભિન્ન નથી; પણ વાસ્તવ પદાર્થના સંબંધમાં તે મિથ્યા છે; તેમ અધિજ્ઞાન બ્રહ્મમાં કલ્પાએલ સર્વ જગત, તેના અધિજ્ઞાન બ્રહ્મથી કાંઈ જૂદું નથી માત્ર મિથ્યાજ છે. આમ જગતનું અર્થાત્ ઇશ્વરચિત્ત દ્વૈતનું મિથ્યાત્વ માની—તેનો આધ કરી અદ્વૈત બ્રહ્મ જાણવાને શક્ય છે, પણ તેનો નિષેધ કરવાથી અદ્વૈત જાણી શકાતું નથી, જેઓ ઇશ્વરદ્વૈતનો નિષેધ એ જ અદ્વૈતજ્ઞાનનો પ્રયોગક છે

એમ માને છે, તેઓનું એ માનવું ભૂલ ભરેલું છે, કેમકે પ્રલયકાળમાં ઇશદૈતનો નિષેધ થઈ જાય છે; અર્થાત્ તે વખતે અદૈત જ્ઞાનના વિરોધરૂપ ઇશ્વરચિત દૈત રહેતું નથી, તો વાદીના મત પ્રમાણે અદૈત જ્ઞાન ઉદ્ભવવું જોઈએ; પણ તે વખતે ગુરુ, શાસ્ત્ર, વગેરેનો અભાવ હોવાથી અદૈત જાણવાને અશક્ય છે. પ્રકૃતિાર્થ એ કે ઇશ્વરદૈતનો નાશ કે નિષેધ એ અદૈતજ્ઞાનનો હેતુ નથી, પણ તેનું મિથ્યાત્વ જ્ઞાન હેતુ છે. જિજ્ઞાસુએ બરાબર સમજી રાખવું કે જે કાંઈ જગત્ આપણને આલ્પદૃષ્ટિથી સમજાય છે, તે કાંઈ નથી, એમ સમજવાનું નથી; પણ જે છે તે માત્ર દેખાવા રૂપે પણ મિથ્યા છે. સર્વ અદૈતરૂપ-અભરૂપ છે, એમ સમજવું એ યથાર્થ જ્ઞાન છે. એ જ અભજ્ઞાન છે. ૪૦-૪૧.

અવાધકં સાધકં ચ દૈતમીશ્વરનિર્મિતમ્ ।

અપનેતુમશક્યં ચેત્યાસ્તાં તદ્ દિષ્યતે કુતઃ ॥ ૪૨ ॥ ૨૫૯

શબ્દાર્થ:—ઇશ્વરનિર્મિત દૈત [અદૈતનું] અવાધક અને સાધક [છે] વળી [તે] નિવારણ કરવાને અશક્ય [છે]. એ પ્રકારે [છે માટે] તે [ભલે] હો. [તમે એનો] કેમ દેષ કરાય છે (કરો છો)? ૪૨.

વિવેચન:—ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે ઇશ્વરદૈતનો નાશ અદૈતજ્ઞાનનું કારણ નથી, ત્યારે તો અદૈતજ્ઞાન થવામાં પણ ઇશ્વરદૈત છે એમ થયું. હા તેમ છે; પણ અદૈતજ્ઞાન થવામાં તે આધ કરતું નથી પરંતુ તેમાં તે અવાધક છે. તે અવાધક છે, એટલુંજ નહિ પણ તેને મિથ્યા માનવામાં અદૈતજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ સંભવે છે; માટે ઉલટું તે તો અદૈતજ્ઞાનનું સાધક છે. ગુરૂરૂપે અને શાસ્ત્રરૂપે તો વળી તે જ્ઞાનનું સાધન છે. તે જ્ઞાનનું સાધન ને સાધક હોવાથી આકાશરૂપ ઇશ્વરદૈતને જેમ નિષેધ કરી શકાતું નથી તેમ તેને પણ નિષેધ કરી શકાતું નથી. તે ભલે હો. તમે નાહક તેનો દેષ શા માટે કરો છો? ૪૨.

૨ જીવદૈતનો ભેદપૂર્વક ત્યાગ ૨૬૦-૨૮૬

૧ શાસ્ત્રીયદૈતનું યુક્તિપૂર્વક અહણ અને ત્યાગ. ૨૬૦-૨૬૫.

જીવદૈતં તુ શાસ્ત્રીયમશાસ્ત્રીયમિતિ દ્વિધા ।

ઉપાદદીત શાસ્ત્રીયમાતત્ત્વસ્યાવબોધનાત્ ॥ ૪૩ ॥ ૨૬૦

આત્મબ્રહ્મવિચારાભ્યં શાસ્ત્રીયં માનસં જગત્ ।

બુદ્ધે તત્ત્વે તત્ત્વં ચ હેયમિતિ શ્રુત્યનુશાસનમ્ ॥ ૪૪ ॥ ૨૬૧

શબ્દાર્થ:—જીવરચિત દૈત તો શાસ્ત્રીય અને અશાસ્ત્રીય એમ એ પ્રકારનું છે. [તેમાંનું] શાસ્ત્રીયદૈત, તત્ત્વનું જ્ઞાન થતાં સુધી સ્વીકારવું. (૪૩). આત્મારૂપી બ્રહ્મના વિચાર, એરૂપ નામવાળું શાસ્ત્રીયદૈત, મનોમય જગત્ છે. તત્ત્વને જાણ્યે સતે તે હેય છે. એ પ્રકારે ભગવતી શ્રુતિનો આદેશ છે. ૪૪.

વિવેચન:—ઉપર ૪૨ માં શ્લોક સુધીમાં ઇશ્વરચિત દૈતવિષે વિવેચન કર્યું છે. હવે જીવરચિત દૈત સંબંધી બોલે છે. તે શાસ્ત્રીય અને અશાસ્ત્રીય એમ એ પ્રકારનું છે. શાસ્ત્રીયદૈત શાસ્ત્રે પ્રતિપાદન કરેલું એવું માનસ જગત્ છે. એ અહણ કરવા યોગ્ય છે,

પણ તે વસ્તુજ્ઞાન થતાં સુધી; પછી નહિ. બ્રહ્મવિચાર એ જ શાસ્ત્રીયદૈત; તે શ્રવણ અને મનન એટલે મનની કલ્પનાવવાળું છે, માટે માનસ જગત્ કહેવાય છે. શ્રવણમનનથી બ્રહ્મનો નિર્ણય થઈ જાય એટલે તે દૈત હેય—ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. ધામુષેરામૃતે: કાલં ન-વેદેદાંત ચિંતણ 'નિદ્રા અને મરણ સુધીનો કાળ વેદાંતવિચારવડે ગાળે' આ વાક્યને લઈને વાદી શંકા કરે છે કે, આ વાક્યમાં મરણ સુધી વેદાંત વિચારવાનું કહેલું છે; ને તમે તો જ્ઞાન થતાં સુધી શાસ્ત્રીય દૈતને ઉપાસવા ભલામણ કરો છો એ અને કેમ? અંથકાર ઉત્તર આપે છે કે, ભગવતી શ્રુતિનો એવો આદેશ છે કે તત્ત્વ જાણ્યા પછી શાસ્ત્રીયદૈત હેય છે. ભવતુ ! શ્રુતિની ઉક્તિ પ્રમાણે જ્ઞાન થતાં સુધી વેદાંતવિચાર કરવો એમ માનીએ પણ ઉપરના વાક્યમાં તો 'સુષુપ્તિ પર્યંત' એવા શબ્દો છે, તેનો આવા ઉત્તરથી કાંઈ ખુલાસો થયો સંભવતો નથી. સિદ્ધાંતી કહે છે કે તેનો ખુલાસો ઉપર ખતાવેલા શ્લોકના પૂર્વાર્ધ દ્વાજ્ઞાવક્તરં કિંચિત્ કામાદીનાં મનાગમિ 'કામાદિને કોઈ પણ વખત કોઈ પણ અવકાશ આપવો નહિ,' પ્રમાણે સંભવિત છે, કામાદિ જે જીવન્મુક્તિના સુખના વિરોધી છે, તેમને ચિત્તમાં જરા પણ પેસવા દેવાનો વખત આપવો નહિ. અર્થાત્ જગદવસ્થામાં વ્યવહારનાં જૂદાં જૂદાં સાધનોવડે તે ચિત્તમાં પેશી જાય છે, સ્વભાવસ્થામાં પણ તે પેસે છે; માટે જ્યાં સુધી સુષુપ્તિ આવે ત્યાં સુધી વેદાંતવિચાર કરવો જેથી કામાદિક ચિત્તમાં જૂદા-ખલ થઈ શકે નહિ એવો એ શ્લોકનો ભાવ છે. આ સઘળું સાધનદશામાં છે. બ્રહ્મજ્ઞાન થયા પછી કામાદિકને ચિત્તમાં પેસવાનો સંભવ નથી, માટે તે પછી વેદાંતવિચાર એટલે શાસ્ત્રીયદૈત હેય છે. ૪૩-૪૪.

બ્રહ્મ જ્ઞાનના ઉત્તરકાળમાં આ શાસ્ત્રીયદૈત હેય છે, એમ પ્રતિપાદન કરનારી શ્રુતિ-ઓને નીચેના ચાર શ્લોકથી ઉદાહરે છે.—

શાસ્ત્રાણ્યધીત્ય મેધાવી અભ્યસ્ય ચ પુનઃ પુનઃ ।

પરમં બ્રહ્મ વિજ્ઞાય ઉલ્કાવત્ તાન્યથોત્સજેત્ ॥ ૪૫ ॥ ૨૬૨

ગ્રંથમભ્યસ્ય મેધાવી જ્ઞાનવિજ્ઞાનતત્પરઃ ।

પલાલમિવ ધાન્યાર્થી ત્યજેદ્ ગ્રંથમશેષતઃ ॥ ૪૬ ॥ ૨૬૩

તમેવ ધીરો વિજ્ઞાય પ્રજ્ઞાં કુર્વીત બ્રાહ્મણઃ ।

નાનુધ્યાયાન્ બહૂન્ શદ્ધાન્ વાચો વિગ્લાપનં હિ તત્ ॥ ૪૭ ॥ ૨૬૪

તમેવૈકં વિજાનીથ હ્યન્યા વાચો વિમુંચથ ।

યચ્છેદ્ વાહ્મનસી પ્રાજ્ઞ ઇત્યાદ્યાઃ શ્રુતયઃ સ્ફુટાઃ ॥ ૪૮ ॥ ૨૬૫

શબ્દાર્થઃ—બુદ્ધિમાન શાસ્ત્ર ભણીને અને ફરી ફરી [તેનું] મનન કરીને, પરબ્રહ્મને જાણીને [પછી] ઉલ્કાની પેઠે તેઓ (શાસ્ત્રો)નો ત્યાગ કરે. (૪૫). બુદ્ધિમાન અંથને ભણીને પરોક્ષ અને અપરોક્ષ અનુભવમાં કુશળ થયો સતો, ધાન્યને ઈચ્છતો [ખેડત] જેમ ભૂંસાને, [તેમ] સંપૂર્ણ રીતે અંથનો ત્યાગ કરે. (૪૬). ધીર બ્રાહ્મણ તેને જ વિશેષે કરીને જાણે [અને બ્રહ્મમાં] પ્રજ્ઞા કરે. બહુ શબ્દોને ન બોલે [કેમકે] તે માત્ર વા-

ણીનો શ્રમ જ છે. (૪૭). 'તે એકને જ જાણે. અન્ય વાણીવિલાસોને મૂકી જ દા' 'જ્ઞાની વાણીને મનમાં લય કરે' ઇત્યાદિ ઘણી શ્રુતિઓ સ્પષ્ટ છે. ૪૮.

વિવેચન:—મેઘાવી એટલે વિવેકાદિયુક્ત બુદ્ધિમાન અધિકારી તે, શ્રીગુરુમુખથી શ્રવણ કરીને શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરે અને વારંવાર વિચારરૂપ મનન કરીને, કોઈ પણ જાતના સંશયવિષય રહિત પરબ્રહ્મને વિશેષ કરીને જાણે. અને એમ જાણ્યા પછી, સંધી રહ્યા કેડે સળગતાં લાકડાંનો જેમ ત્યાગ કરવામાં આવે છે તેમ સર્વ શાસ્ત્રનો ત્યાગ કરે. અર્થાત્ બ્રહ્મધ્યાનમાં જ રહે. એ જ મેઘાવી કેવી રીતે શાસ્ત્રનો ત્યાગ કરે તેનું બીજું પણ દૃષ્ટાંત આપે છે. શ્રીગુરુવાંચ્યથી,* શાસ્ત્રવાંચ્યથી તથા શ્રવણ અને મનનથી સર્વ જગતનું મિથ્યાપણું જાણી બ્રહ્મ અને આત્માની એકતાનો જેનાથી નિર્ણય થાય છે તે જ્ઞાન, અને શ્રીગુરુશાસ્ત્રવાંચ્ય તથા નિદિધ્યાસનથી પોતે જ બ્રહ્મ છે એવો નિશ્ચય તે વિજ્ઞાન, આ જ્ઞાન વિજ્ઞાનમાં તત્પર એવો મેઘાવી, માત્ર ધ્યાનને જ ઇચ્છતો ખેડૂત ડાંગરના કુસકાનો જેમ ત્યાગ કરે છે તેમ શાસ્ત્રનો ત્યાગ કરે. અત્રચ્છ ૪૧ મો શ્લોક, વૃહદ્વારણ્યકના ૪ અધ્યાયના ૪ થા બ્રાહ્મણની ૨૧ મી કડિકા છે. તેમાં પણ એવો જ અર્થ છે. એટલે કે બ્રહ્મચર્યાદિ સાધન સંપન્ન તે ધીર, અને બ્રહ્મ થવાને ઇચ્છતો તે બ્રાહ્મણ કહેવાય છે. એવો પુરૂષ પ્રત્યગ્ભિન્ન પરમાત્માને વિશેષ જાણીને તેમાં જ નિષ્ઠા કરે અખંડકારવૃત્તિ કરે. અને * બહુ શબ્દોને ન જોડે, શ્રુતિરૂપ ૪૮ મો શ્લોક પણ આ જ અર્થ આપે છે. ૪૫—૪૮.

૨ અશાસ્ત્રીય દ્વૈતના પ્રકાર. ૨૬૬—૨૭૦.

અશાસ્ત્રીયમર્ષિદ્વૈતં તીવ્રં મંદમિતિ દ્વિધા ।

કામક્રોધાદિકં તીવ્રં મનોરાજ્યં તથેતરત્ ॥ ૪૯ ॥ ૨૬૬

ઉભયં તત્ત્વબોધાત્પ્રાક્ નિવાર્યં બોધસિદ્ધયે ।

શમઃ સમાહિતત્વં ચ સાધનેષુ શ્રુતં યતઃ ॥ ૫૦ ॥ ૨૬૭

બોધાદૂર્ધ્વં ચ તદ્વેયં જીવન્મુક્તિપ્રસિદ્ધયે ।

કામાલ્લેશવંધેન યુક્તસ્ય ન હિ મુક્તતાં ॥ ૫૧ ॥ ૨૬૮

શબ્દાર્થ:—અશાસ્ત્રીયદ્વૈત પણ તીવ્ર [અને] મંદ એ રીતે બે પ્રકારનું [છે]. કામક્રોધાદિક તીવ્ર [છે અને] તે પ્રમાણે બીજું શેષસદ્ધીના વિચારરૂપ [છે તે મંદ છે]. (૪૯). [તે] બન્ને (દ્વૈત) તત્ત્વબોધ થતાં પહેલાં બોધની સિદ્ધિને માટે નિવારણ કરવા યોગ્ય છે, કેમકે શમ અને ચિત્તની એકાગ્રતા સાધનામાં સાંભળેલી છે. (૫૦). વળી બોધ પછી [પણ]

* વસ્તુ જોળખાયા પછી—બ્રહ્મજ્ઞાન થયા પછી શાસ્ત્ર માત્રનો ગડબડાધ્યાય મૂકી દેવો, કેમકે એ ઘણા શબ્દો જોડવા તે તો વાણીનો પ્રલાપ છે. ફક્ત પ્રણવનું ઉચ્ચારણ કરવું. જ્યાં સુધી પ્રારબ્ધ ભોગવવાને સ્થૂળ શરીરરૂપે જીવણું ત્યાં સુધી કેવળ પ્રણવમાં જ ધ્યાન રાખવું એવી ભાવ છે.

જીવનમુક્તિની પ્રસિદ્ધિને માટે તે હેય છે; [કેમકે] કામાદિ કલેશરૂપ અધવંડે યુક્ત [છે, તે] ને ખરેખર ! મુક્તપણું [ઘટતું] નથી. ૫૧.

વિવેચન:—શાસ્ત્રીયદ્વૈતનું બ્યારે જ્ઞાન થતાં સુધીમાં ગ્રહણ બતાવ્યું છે, ત્યારે આ બન્ને પ્રકારના અશાસ્ત્રીયદ્વૈતનો જ્ઞાન થતાં પહેલાં ત્યાગ બતાવવામાં આવે છે. અશાસ્ત્રીય એટલે શાસ્ત્રવિરુદ્ધનું, શાસ્ત્રે જેનો નિષેધ કરેલો છે તેવું દ્વૈત. અશાસ્ત્રીય દ્વૈતનો શાસ્ત્ર નિષેધ કરે છે એનું કારણ એ છે કે તે જ્ઞાન થવાના સાધનમાં વિદ્ય કરે છે. જ્ઞાન થવા સાથે ૧ શમ અને ૨ સમાહિતત્વ સાંભળેલાં છે. સાંભળેલાં છે એટલે શ્રુતિમાં તે બતાવેલાં છે, એમ સમજવું. શમ અને સમાહિતત્વ (ચિત્તની એકાગ્રતા) એ બન્નેની સિદ્ધિ થવાને માટે અશાસ્ત્રીય દ્વૈતને જ્ઞાન થતાં પહેલાં તજવું જોઈએ. બ્યારે જ્ઞાન થતાં પહેલાં તેને તજવું ત્યારે જ્ઞાન થવા પછી પાશ્વ સ્વીકારવું એમ નથી. તે તો જ્ઞાન થવા પછી પણ સર્વદા સર્વથા સર્વત્ર હેય જ છે. એના હેયત્વથી જ જીવનમુક્તિની પ્રસિદ્ધિ છે; કેમકે કામ, ક્રોધ, કલેશરૂપ અધ બધાં સુધી પુરૂષને વળગેલા છે, ત્યાંસુધી તેને મુક્તત્વ નથી. જીવનમુક્તપણું અશાસ્ત્રીય દ્વૈતના વ્યતિરેકવંડે જ સિદ્ધ છે. ૪૯—૫૧.

જીવનમુક્તિરિયં માઽમૂજ્જન્માભાવે ત્વહંકૃતી ।

તર્હિ જન્માઽપિ તેઽસ્ત્વેવ સ્વર્ગમાત્રાત્ કૃતી ભવાન્ ॥૫૨॥૨૬૯

ક્ષયાતિશયદોષેણ સ્વર્ગો હ્યેયો યદા તદા ।

સ્વયં દોષતમાત્માઽયં કામાદિઃ કિં ન હીયતે ॥ ૫૩ ॥ ૨૭૦

શબ્દાર્થ:—હું તો [ભાવી] જન્મના અભાવમાં કૃતાર્થ છું. [એવી] આ જીવનમુક્તિ મને માં હો ! [બ્યારે] સ્વર્ગ માત્રથી તું કૃતાર્થ [છે] ત્યારે તો તારે જન્મ પણ થાય જ. (૫૨). બ્યારે ક્ષય અને અતિશયરૂપ દોષવંડે [યુક્ત] સ્વર્ગ હેય છે ત્યારે પોતાની મેળે જ અત્યંત દોષ સ્વરૂપ છે જેનું એવા કામાદિ કેમ નથી છોડાતા ? ૫૩.

વિવેચન:—વાદી કહે છે કે જેઓ જન્મમરણરૂપ સંસારથી ઉદ્ધાસ થઈ ગયા છે, તેવાઓને ભાવી જન્મના અભાવરૂપ પરમ પુરૂષાર્થ આ જીવનમુક્તિ છે. તો તેવી જીવનમુક્તિ મને માં હો ? કેમકે આવી જીવનમુક્તિથી શો લાભ છે ? હું તો આ જીવનમુક્તિને ક્ષણિક સુખરૂપ માનું છું. સિદ્ધાંતી ઉત્તર આપે છે કે ઐહિક સુખની નિવૃત્તિના ભયથી જે તને જીવનમુક્તિ અગ્રાહ્ય છે, તો પછી સ્વર્ગાદિક સુખની નિવૃત્તિના ભયથી તને વિદેહ મુક્તિ પણ અગ્રાહ્ય જ હશે, એમ અમને લાગે છે; માટે તારે તો જન્મ પણ ભલે હો. કેમકે તું તો સ્વર્ગ પ્રાપ્તિમાં જ તને પોતાને કૃતાર્થ થયો એમ સમજે છે. જે તું એમ કહેતો હોઈ કે સ્વર્ગમાં તો પોતાનાં પુણ્યશ્રણ ભોગવાતાં સુધી જ રહી શકાય છે; પછી તો તેનો ક્ષય થાય છે, માટે સ્વર્ગસુખને ક્ષય દોષ લાગે છે; અને વળી સ્વર્ગમાં આપણા કરતાં વધારે પુણ્યવાન મનુષ્યોને જોઈ આપણને ઇર્ષ્યા થાય છે એટલે સ્વર્ગસુખમાં અતિ-

૧ અત્ર સમવંડે કામાદિરૂપ ત્રીણ જીવદ્વૈતનો અને.

૨ સમાહિતત્વવંડે મનોરાજ્યરૂપ મંદ જીવદ્વૈતનો નિષેધ બતાવ્યો છે,

શયરૂપ દોષ લાગે છે, માટે તે તો અમારે અગ્રાણ છે. ત્યારે તો મારે તને એટલું જ કહેવું જોઈએ કે આવા દોષવાળું જે સ્વર્ગ તું કમલ કરતો નથી તો ધર્માદિરૂપ સકળ પુર-પાર્થના ધાતક એવા અને પોતાની મેળે જ અત્યંત દોષરૂપ એવા કામાદિક તને કેમ ગ્રાણ છે? ન જ હોવા જોઈએ. અર્થાત્ શુભ-મુક્ત અવસ્થા જ ગ્રાણ છે. ૫૨—૫૩.

૩ અશાસ્ત્રીય તીવ્ર માનસદ્વૈત હેય છે. ૨૭૧—૨૭૫.

તત્ત્વં બુદ્ધ્વાઽપિકામાદીન્નિશેષં ન જહાસિ ચેત્ ।

યથેષ્ટાચરણં તે સ્યાત્ કર્મશાસ્ત્રાતિલંઘિનઃ ॥ ૫૪ ॥ ૨૭૧

બુદ્ધાદ્વૈતસ્વતત્ત્વસ્ય યથેષ્ટાચરણં યદિ ।

શુનાં તત્ત્વદશાં ચૈવ કો ભેદોઽશુચિમક્ષણે ॥ ૫૫ ॥ ૨૭૨

શબ્દાર્થઃ—તત્ત્વને જાણીને પણ જે [તું] કામાદિને નિઃશેષ છોડતો નથી તો કર્મશાસ્ત્રને ઉલ્લંઘન કરનાર એવો જે તું તેનું યથેષ્ટાચરણ થાય. (૫૪). અદ્વૈત બ્રહ્મને જેણે જાણ્યું છે એવાનું જે યથેષ્ટાચરણ [થાય તો] અપવિત્ર ભક્ષણમાં ધ્યાનનો અને તત્ત્વ જાણનારનો ભેદ જ શો? ૫૫.

વિવેચનઃ—વૈરાગ્યાદિનું સંપાદન કરીને અત્યંત અનર્થના હેતુરૂપ કામાદિને જ્ઞાન થતાં સુધીમાં ત્યાગવા એ વાત કદાચ ઠીક છે, તોપણ જ્ઞાન થયા પછી આ અશાસ્ત્રીય તીવ્ર માનસ જગતરૂપ કામાદિનો સ્વીકાર માત્ર સુખદુઃખના અનુભવને માટે જ કરવામાં આવે તો તેમાં શું ખોટું છે? એવી શંકાના સમાધાનને માટે ૨૭૭ થી ૨૭૫ સુધીના શ્લોક છે. કામાદિક સર્વદા હેય જ છે. જ્ઞાનમાર્ગ, કર્મમાર્ગનો અસ્વીકાર અતાવે છે એ આપણે જાણીએ છીએ. તત્ત્વજ્ઞાની થઈને કર્મમાર્ગ ઉલ્લંઘન કરેલો પુરૂષ, ‘હું તત્ત્વવેત્તા છું—તત્ત્વરૂપ છું, મને આત્માને કોઈ જાતનો બાધ નથી, ઈંદ્રિયો ઈંદ્રિયોના ધર્મમાં પ્રવૃત્તે તેમાં મારે કોઈ લેવા દેવા નથી’ એમ સમજી સમજી પોતાની તત્ત્વજ્ઞતાના અભિમાનવડે કામાદિકનો સ્વીકાર કરે તો તેમ કરવું એ તેનું યથેષ્ટાચરણ—સ્વચ્છંદી કે મનસ્વી આચરણ જ કહેવાય. આચરણ બ્યારે યથેષ્ટ થાય ત્યારે ગ્રાહ્યાગ્રાણ કે અભક્ષ્યાભક્ષ્યનો પણ વિવેક નીકળી જાય. તત્ત્વજ્ઞાનીમાં જ જે આમ જોવામાં આવે, તો પછી તે તત્ત્વજ્ઞાની અને જ્ઞાનમાં, વ્યવહાર શો ભેદ દેખે? અંધકર્તાએ પૂજ્યપાદ સુરેશ્વરાચાર્યનો આ ૫૫ મો શ્લોક ઉદાહરણરૂપે પોતે લીધો છે. ૫૪—૫૫.

બોધાત્ પુરા મનોમાત્રદોષાત્ ક્લિષ્ણાસ્યથાઽધુના ।

અરોહ્યલોહત્તનેન્દા ચેત્યત્તે તે બોધવૈભવમ્ ॥ ૫૬ ॥ ૨૭૩

વિદ્વરાહાદિતુલ્યત્વં મા કાંક્ષીસ્ત્વત્ત્વં વેદ્ ભવાન્ ।

સર્વધીદોષસંત્યાગાત્ લોકૈઃ પૂજ્યસ્વ દેવવત્ ॥ ૫૭ ॥ ૨૭૪

શબ્દાર્થઃ—બોધની પૂર્વે મનોમાત્ર દોષથી તું કલેશ પામે છે, (પામ-તો) અને હવે જ્ઞાનદશામાં સર્વ લોકમાં નિંદા [સહન કરે છે]: આ પ્રકારે તારો બોધનો વૈભવ બહુ મોટો છે !! (૫૬). હું તત્ત્વને જાણનારા બ્રહ્મ-

જ્ઞાની! [તું] વિદ્યા ખાનાર ભુંડની સમાનતા માં ઈચ્છ [પણ] સર્વ બુદ્ધિ-
દોષના ત્યાગથી માણસોવડે દેવની પેઠે પૂજા. ૫૭.

વિવેચન:—જ્યાંસુધીમાં જ્ઞાનદશાની પ્રાપ્તિ થઈ ન હોતી ત્યાંસુધીમાં કામક્રોધાદિક
માત્ર ચિત્તના દોષથી જ તને કલેશ થતો હતો અને હવે તો બધા લોકો તારા યથેષ્ટાચર-
ણની નિંદા કરે છે તે પણ તારે સહન કરવી પડે છે. અર્થાત્ નિંદાના સહન કરવારૂપ
તારે બમણો કલેશ સહન કરવો પડે છે. જે જ્ઞાનદશા કલેશ માત્રનું ઉચ્છેદન કરનારી છે
તે જ જ્ઞાનદશા જે કલેશ વધારે છે, તો તો તારા જ્ઞાનનો વૈભવ બહુ મોટો જ ગણા
ય ! ! આ યથેષ્ટાચરણથી તારું જ્ઞાન નિરર્થક થાય છે; માટે હે ભાઈ ! વિદ્યાઆદિ મલિન
પદાર્થ ખાનારાં ગામનાં ભુંડીઆંના જેવી અવસ્થાને તું ઈચ્છ માં. તારાં આચારણવડે સર્વ લોક
બુદ્ધિમાંથી સર્વ દોષમાત્ર નાશ પામે એમ તું વસ્ત અને પુછી દેવની પેઠે પૂજા. ૫૬—૫૭.

કામ્યાદિદોષદૃષ્ટ્યાઘ્રાઃ કામાદિત્યાગહેતવઃ ।

પ્રસિદ્ધા મોક્ષશાસ્ત્રેષુ તાનન્વિષ્ય સુખી ભવ ॥ ૫૮ ॥ ૨૭૬

શબ્દાર્થ:—કામ્યાદિકમાં દોષદૃષ્ટિ આદિ કામાદિના ત્યાગના હેતુ,
મોક્ષશાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ [છે], તેઓને વિચારીને [તું] સુખી થા. ૫૮.

વિવેચન:—સદા સર્વદા હેય એવા અનર્થના હેતુરૂપ કામાદિનો ત્યાગ કેમ કરી
શકાય તે આ શ્લોકમાં બતાવે છે. જે કામનાના વિષય છે તેઓ કામ્ય કહેવાય છે. મા-
ળા, ચંદન, સ્ત્રી અને જગત્માંના તમામ ભોગ્ય પદાર્થો કામ્ય છે, માટે બધાઓનો સમૂહ
બતાવનાર શબ્દ કામ્યાદિ છે. કામ્ય વિષયોમાં અનિત્યતા અને અતિશયતા એવા દોષો
છે. આ રીતના કામ્યાદિ દોષનું અવલોકન, તે કામ્યાદિ દોષદૃષ્ટિ કહેવાય છે. હવે કામરૂપ
દોષને જોવાય છે, અને ક્રોધરૂપ દોષને વિચારાય છે, ને તેથી તેમનો ઉચ્છેદ થાય છે. એમ
તેમની કૃતિઓ જૂદી જૂદી હોવાથી ‘કામ્યાદિદોષદૃષ્ટ્યાદિ’ એવો શબ્દ મૂળમાં વાપર્યો છે.
કામાદિકમાં દોષદૃષ્ટિ આદિક કૃતિ તે, તે (કામાદિક)ના ત્યાગના કારણરૂપ થાય છે; એ-
ટલે સ્ત્રી આદિક કામ્યમાં તેના ઉપભોગની પહેલાં જ દોષદૃષ્ટિ કરવી તેથી કામ—ઈચ્છા-
ની શાંતિ થાય છે; અને ક્રોધ સર્વ અનર્થ કરનાર, પોતાના રધિરને બાળનાર, અપ-
યશ આપનાર, ધર્મ અને ધનનો નાશ કરનાર છે, એમ વિચારવું એ, ક્રોધને શાંતિ કરનાર
છે. શ્રીમદ્ભાગવત, શ્રી આત્મપુરાણ અને શ્રી યોગવાસિષ્ઠ આદિ મોક્ષશાસ્ત્રમાં તે પ્રસિદ્ધ
છે. કામાદિના ત્યાગના હેતુરૂપ આ સાધનોનો સંપૂર્ણ વિચાર કરીને હે મુમુક્ષુ! તું સુખી થા. ૫૮.

૪ મંદ અશાસ્ત્રીય દ્વૈતનો ત્યાગ અને તેનો ઉપાય. ૨૭૬—૨૮૬.

અજ્યતામેષ કામાદિર્મનેરાજ્યે તુ કા ક્ષતિઃ ।

અશેષદોષવીજત્વાત્ ક્ષતિર્મગવતેરિતા ॥ ૫૯ ॥ ૨૭૬

શબ્દાર્થ:—આ કામાદિને ત્યાગ કરેા પણ મનોરાજ્યમાં શી હાનિ
છે ? [ઉત્તર] સઘળા દોષોનું બીજપણું હોવાથી શ્રીકૃષ્ણપરમાત્માએ
[તેથી પણ] હાનિ કહેલી છે. ૫૯.

વિવેચન:—કામાદિદોષ પ્રલક્ષ રીતે અનર્થનું કારણ છે માટે તેઓનો ત્યાગ હોય તો
ભલે હો, પણ મનોરાજ્ય કાંઈ પ્રલક્ષ અનર્થનું કારણ નથી માટે એ મંદ અશાસ્ત્રીયદ્વૈત

જે ભાગવામાં ન આવે તે તથા શી હાનિ થવાની છે? એમ વાદીનો પ્રશ્ન છે. સિદ્ધાંતી ઉત્તર આપે છે કે, મનોરાજ્ય પ્રલદ્ધ રીતે અનર્થતાનું કારણ નથી તે વાલ્યું પણ પર-પરાવડે તે સધળા દોષોનું કારણ છે, એટલા માટે તે ભાગ્ય છે, શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ ભગવદ્ગીતાના ૨ જ અધ્યાયના ૬૩ માં શ્લોકમાં તેમ બતાવ્યું છે. એ શ્લોકને અંશકર્તા અત્ર પ્રમાણુ લખાવેલ ઉતારી બતાવે છે. ૫૮.

ધ્યાયતો વિષયાન્ પુન્સઃ સંગસ્તેષૂપજાયતે ।

સંગાત્ સંજાયતે કામઃ કામાત્ ક્રોધોઽભિજાયતે ॥ ૬૦ ॥ ૨૭૭

શબ્દાર્થઃ—વિષયોનું ધ્યાન કરનારા પુરૂષોને તે (વિષયો)માં આ-સક્તિ ઉપજે છે, આસક્તિથી કામના ઉત્પન્ન થાય છે, [અને] કામનાથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. ૬૦.

શક્યં જેતું મનોરાજ્યં નિર્વિકલ્પસમાધિતઃ ।

મુસંપાદઃ ક્રમાત્ સોઽપિ સવિકલ્પસમાધિના ॥ ૬૧ ॥ ૨૭૮

બુદ્ધતત્ત્વેન ધીદોષશૂન્યેનૈકાન્તવાસિના ।

દીર્ઘં પ્રણવમુચ્ચાર્ય મનોરાજ્યં વિજીયતે ॥ ૬૨ ॥ ૨૭૯

શબ્દાર્થઃ—નિર્વિકલ્પ સમાધિથી મનોરાજ્ય જીતવાને શક્ય છે. તે નિર્વિકલ્પ સમાધિ પણ સવિકલ્પ સમાધિવડે કંમથી અનાયાસે મેળવી શકાય એવી છે. (૬૧). જેણે બ્રહ્મતત્ત્વને જાણ્યું છે, જેની બુદ્ધિ દોષશૂન્ય છે, ને જે એકાંત વાસમાં રહેનાર છે, એવા પુરૂષે ઝંકારને લાંબો ઉચ્ચાર કરી બોલવાથી સંકલ્પરૂપ વૃત્તિઓ જીતાય છે. ૬૨.

વિવેચનઃ—મનોરાજ્યને નિવૃત્તિ પમાડવાનો ઉપાય નિર્વિકલ્પ સમાધિ છે. આ નિર્વિકલ્પ સમાધિ પણ સુખથી મેળવી શકાય છે. કેટલાક એમ કહે છે કે યમનિયમાદિક આઠે અંગોનું યથાર્થ અનુશાન જેણે કર્યું હોય, તેને જ નિર્વિકલ્પ સમાધિની પ્રાપ્તિ છે; પણ તેમ જ નથી. શ્રી ગુરુમુખથી શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરી તેનું મનન કરી કરીને વિચારથી જેણે બ્રહ્મતત્ત્વ જાણેલું છે, અને એમ જાણવાથી જેની બુદ્ધિમાંના કામ, ક્રોધ, આદિક દોષ શૂન્યભાવ પામી ગયા છે, તથા જે પુરૂષ જનરહિત દેશના નિવાસવાળો છે તે-ણે, પ્રણવનો છ અથવા બાર ૧ માત્રાના કાળ સુધી ઉચ્ચાર ૨ કરવાથી—દરેક શ્વાસોચ્છ-વાસમાં કેવળ પ્રણવ જ આવવા જવાથી તેનું મનોરાજ્ય વિશેષ્ય કરીને જીતાય છે. ૬૧-૬૨

જિતે તસ્મિન્ વૃત્તિશૂન્યં મનસ્વિગુપ્તં મૂકવત્ ।

एतत् पदं तस्मैष्टुतं रामाय बहुधेरितम् ॥ ६३ ॥ २८०

૧ એક દીર્ઘ અક્ષરના ઉચ્ચારણમાં જેટલો કાળ જાય તેને માત્રા કહે છે. કોઈ ઠેકાણે પોતાના ઠીંચણને ફરતો હાથ ફેરવી ચપટી વગાડતાં જે વખત થાય તેને પણ માત્રા કહી છે.

૨ પ્રણવનો જપ ભૂદી ભૂદી રીતે થાય છે; માટે જિજ્ઞાસુએ તે શ્રીગુરુમુખથી જાણી લેવું. સાધારણ રીતે આપણે જેને 'મૂન મચાવી' એમ કહીએ છીએ તેવી જ રીતે પ્રણવનો જપ પણ થાય છે. મુસલમાનોમાં જેને 'જરબ મારવી' કહે છે તે પણ એક આવો જ ઉપચાર છે.

શબ્દાર્થ:—તે (મનોરાજ્ય) જીત્યે સતે મન મૂગાની પેઠે વૃત્તિવગરનું થઈ જાય છે. આ અવસ્થા મહામુનિ શ્રીવસિષ્ઠે, શ્રીરામને બહુ પ્રકારે કહેલી છે. ૬૩.

વિવેચન:—જ્યારે ઉપર બતાવ્યા ઉપાયવડે અભ્યાસીનું મનોરાજ્ય જીતાઈ જાય છે, ત્યારે મૂગો માણસ જેમ વાણીના સર્વ વ્યાપાર વગરનો દેખાય છે, તેમ મન પણ મનોરાજ્ય વગરનું થતાં પોતાના સંકલ્પવિકલ્પાદિ વ્યાપાર વગરનું થઈ જાય છે; ને તેવું દેખાય છે. ચિત્તની આ અવસ્થા યોગવાસિષ્ઠમાં મહામુનિ શ્રીવસિષ્ઠજીએ શ્રીરામચંદ્ર પ્રત્યે ઘણે પ્રકારે કહી બતાવી છે; તેમાંના એ શ્લોક અંથકર્તા ઉદાહરણ તરીકે નીચે લઈ બતાવે છે. ૬૩.

દૃશ્યં નાસ્તીતિ बोधेन मनसो दृश्यमार्जनम् ।

संपन्नं चेत्तदुत्पन्ना परा निर्वाणनिर्वृतिः ॥ ૬૪ ॥ ૨૮૧

विचारितमलंशास्त्रं चिरमुद्ગ्राहितं मिथः ।

संत्यक्तवासनान्मौનાदृते नास्त्युत्तमं पदम् ॥ ૬૫ ॥ ૨૮૨

શબ્દાર્થ:—દૃષ્ટાના વિષયરૂપ જગત્ નથી, એ પ્રકારે બોધવડે મનથી જો દૃશ્યનું નિવારણ સંપન્ન થયું તો પરમ નિર્વાણરૂપ નિરતિશય મોક્ષસુખ [ઉત્પન્ન થયું]. (૬૪). (વેદાંત) શાસ્ત્રને પૂરેપૂરી રીતે વિચાર્યું [હોય અને] ઘણા કાળ સુધી પરસ્પર સંવાદથી તેની પ્રતીતિ કરી હોય [એનાથી ઉત્પન્ન થયેલ] સારી રીતે તજી છે વાસના જેની એવા મનના તૂળણીભાવ સિવાય [બીજું] ઉત્તમ પદ નથી. ૬૫.

વિવેચન:—તેહ નાનાદિ કિંચન ‘ અહિંઆં નાનાત્વ કાંઈ પણ નથી ’ ઇત્યાદિ શ્રુતિ પ્રમાણે અદ્વિતીય બ્રહ્મ વિના, કાંઈ પણ જગતનો અભાવ છે. આવા જગતના અભાવરૂપ જ્ઞાનવડે મનથી જે કાંઈ દૃશ્ય હતું તેનું નિવારણ થયું, એટલે પછી જે અવશેષ રહ્યું તે જ પરમનિર્વાણ મોક્ષસુખ. અથવા વેદાંતશાસ્ત્રનું સારી રીતે વિચારપૂર્વક મનન થયું હોય, અને ગુરુશિષ્યના સંવાદરૂપે ઘણા કાળ સુધી તે વાત ચર્ચાઈ અપરોક્ષ અનુભવની પ્રતીતિ થઈ હોય, એટલે પછી કાંઈ પણ કરવા જાણવાનું બાકી રહેતું નથી. આથી વાસના માત્રનો ત્યાગ થાય છે અને મન વૃત્તિ વગરનું થઈ તૂળણીભાવ (મૌનપણું) ધોરણ કરે છે. અર્થાત્ કાંઈ પણ જનતની વાસનાના * બુદ્ધિબુદ્ધ તેમાં ઉઠતા નથી ને પોતાના સ્વરૂપમાં લય પામે છે. આમ ચિત્તનો લય થયો એટલે તેનાથી આગળ કાંઈ અધિક પુરૂષાર્થ નથી. ૬૪—૬૫.

વિશિષ્યતે કેદાચિદ્ધીઃ કર્મણા ભોગદાસિના ।

પુનઃ સમાહિતા સા સ્યાત્ તદૈવાભ્યાસપાટવાત્ ॥ ૬૬ ॥ ૨૮૩

શબ્દાર્થ:—[જો] કદાચિત્ ભોગ આપનાર કર્મવડે બુદ્ધિ વિક્ષેપ પામે [તો] અભ્યાસની દૃઢતાથી તે જ વખતે ફરીને [પણ] તે એકાગ્ર થાય છે. ૬૬.

વિવેચન:—ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે ચિત્ત વૃત્તિઓ વગરનું થઈ ગયું હોય તો પણ સુખદુઃખ આપનાર પ્રારબ્ધ કર્મોની પ્રબળતાવડે વખતે બુદ્ધિમાં વિક્ષેપ આવી જાય; તથાપિ જે જ્ઞાનીનો અભ્યાસ બહુ દૃઢ છે તેને તે અભ્યાસની દૃઢતા વડે જ શરીરે પણ પાશ્વી બુદ્ધિ તરત જ એકાગ્ર થઈ જાય છે. ૬૬.

વિક્ષેપો यस્ય નાસ્ત્યસ્ય બ્રહ્મવિત્ત્વં ન મન્યતે ।

બ્રહ્મૈવાયમિતિ પ્રાહુર્મુનયઃ પારદર્શિનઃ ॥ ૬૭ ॥ ૨૮૪

*** દર્શનાદર્શને હિત્વા સ્વયં કેવલરૂપતઃ ।**

યસ્તિષ્ઠતિ સતુ બ્રહ્મન્ બ્રહ્મ ન બ્રહ્મવિત્ સ્વયમ્ ॥૬૮॥ ૨૮૫

શબ્દાર્થ:—જેને વિક્ષેપ નથી તેનું બ્રહ્મને જાણવાપણું નથી મનાતું. [પણ] આ [તો] બ્રહ્મ જ [છે] એ પ્રકારે [વેદાંતનો] પાર પામનાર મુનીઓ કહેતા હતા. (૬૭). જ્ઞાન અને અજ્ઞાનને છોડી દઇને જે પોતાની મેળે કેવળ ચિદ્રૂપથી રહે છે, તે તો હે બ્રહ્મ ! પોતે બ્રહ્મ [જ છે]. બ્રહ્મવિત્ નથી. ૬૮.

વિવેચન:—જે પુરૂષ ‘ હું બ્રહ્મને જાણું છું અને નથી જાણતો ’ આમ બે રીતની પ્રતીતિની વાણી બોલતો નથી પણ તેને છોડીને પોતે અદ્વિતીયરૂપ ચૈતન્યમાત્રપણાવડે જ રહે છે તે પોતે બ્રહ્મ જ છે, પણ કાંઈ બ્રહ્મને જાણનાર છે એમ તેને કહેવાય નહિ. ૬૭—૬૮.

જીવન્મુક્તેઃ પરાકાષ્ઠા જીવદ્વૈતવિવર્જનાત્ ।

લભ્યતેઽસાવતૌઽન્નેદમીશદ્વૈતાદ વિવેચિતમ્ ॥ ૬૯ ॥ ૨૮૬.

શબ્દાર્થ:—જીવદ્વૈત છોડી દેવાથી આ જીવન્મુક્તિથી પરાકાષ્ઠા પમાય છે, એટલા માટે અહિંઆં (આ પ્રકરણમાં) આ (જીવદ્વૈત) ને ઈશ્વરદ્વૈતથી છૂટું વિવેચન કર્યું [છે]. ૬૯.

વિવેચન:—જીવન્મુક્તે જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થતાં સુધીમાં જૂદા જૂદા પ્રકારની અવસ્થા થાય છે. શાસ્ત્રમાં ઘણે ઠેકાણે તેને ભૂમિકા નામથી વ્યવહરી છે. સાથી છેલ્લી ભૂમિ તે જીવન્મુક્તિની પરાકાષ્ઠા છે. બધી જાતના મનોમય જગતના ભાગથી તે અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે; એટલા માટે આ દ્વૈતવિવેક પ્રકરણમાં ઈશ્વરચિત જગતથી જીવચિત જગત છૂટું પાડી-વિવેચન કરી બતાવ્યું છે. ૬૯.

॥ इति श्रोसनातनयोगमार्गेन्द्रस्फूज्यपादब्रह्मनिष्ठश्रीमन्नथुराम-

शर्मणः शिष्येण पाठकावटकेन सदारामात्मजेन विश्वनाथ-

शर्मणा विरचितायां पंचदश्याः श्रीगुर्जरार्थप्रबोधिण्यां

द्वैतविवेकाः समाप्तः ॥

પ્રકરણ ૫ મું.

મહાવાક્યવિવેક.

૧ 'પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ' એ તત્ત્વગ્વેદના મહાવાક્યનો અર્થ. ૨૮૭-૨૮૮

૧ 'પ્રજ્ઞાન' શબ્દનો અર્થ.

યેનેક્ષતે શ્રુતોતીદં જિઘ્રતિ વ્યાકરેત્તિ ચ ।

સ્વાદુસ્વાદુ વિજાનાતિ તત્ત્વજ્ઞાનમુદીરિતમ્ ॥ ૧ ॥ ૨૮૭

શબ્દાર્થ:—જેનાવડે [પુરૂષ] આને જુએ છે, સાંભળે છે, સુંઘે છે, સ્વાદુ અને અસ્વાદુ (રસ) ને જાણે છે, તે પ્રજ્ઞાન [છે એમ] કહેલું [છે] ૧.

વિવેચન:—બ્રહ્મ અને આત્માની એકતા એ મુશુક્લને મોક્ષનું સાધન છે, માટે મોક્ષ સિદ્ધિને સારૂ ચારે વેદમાંના મહાવાક્યના અર્થને નિરૂપણ કરતા આચાર્ય—ગ્રંથકર્તા શ્રી વિદ્યારણ્ય સ્વામી, આ પ્રકરણના પ્રારંભમાં ઋગ્વેદના ઐતરેયોપનિષદમાંના 'પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ' એ મહાવાક્યનું વિવરણ કરવામાં પ્રથમ આ પહેલા શ્લોકવડે પ્રજ્ઞાન શબ્દનો અર્થ સ્પષ્ટ કરે છે. આપણને બધી બાહ્યવસ્તુઓ આંખોવડે દૃશ્ય થાય છે એમ વ્યવહાર સમજાવે છે. પણ ખરેખરી રીતે તો અંતઃકરણની વૃત્તિઉપહિત ચૈતન્ય, આપણાં નેત્રદ્વારા બહાર નીકળી તે વસ્તુના આકારે પરિણામ પામે છે, એથી બધા રૂપનો આપણને અનુભવ થાય છે. જેમ આંખોથી તેમજ કાન, જીભ, ચામડી, અને નાસિકાથી આપણને જ્ઞાન થાય છે તે, તે તે ઇન્દ્રિયદ્વારા અંતઃકરણની વૃત્તિઉપહિત ચૈતન્યવડે જ થાય છે. આ જ્ઞાન એટલે દર્શન અથવા યોગ્ય રૂપાદિનું દેખવું, શબ્દમાત્રનું સાંભળવું, સુગંધદુર્ગંધનું જાણવું, સરસવિરસ વસ્તુઓના સ્વાદનું સમજવું, ટાટુંઉનું ઝોળખવું, એ જ્ઞાનેન્દ્રિયથી અનુભવાનું સર્વ જ્ઞાન, તેમ જ વાણીથી શબ્દનું સ્પષ્ટ થવું કગરે કમંદ્રિયજન્ય સર્વ ક્રિયા, એ બધું જેનાથી આપણે જાણીએ કે કરીએ છીએ, તે, અંતઃકરણની વૃત્તિઉપહિત પ્રજ્ઞાન કહેવાય છે. ઋગ્વેદના ઐતરેય બ્રાહ્મણમાં ૬ ઠા. અધ્યાયના આરંભથી યેન વા પશ્યતિ 'જેણે કરીને જુએ છે' ઇલાદિવાક્યથી આરંભ કરી સર્વાણિ ઇતાનિ પ્રજ્ઞાનસ્ય નામધેવાનિ 'એ સર્વ પ્રજ્ઞાનનાં નામ છે' એ અંતના વાક્ય સુધીમાંનાં વાક્યોનો આ શ્લોક સંક્ષેપ રીતે અર્થ બતાવે છે. ૧.

૨ 'બ્રહ્મ' શબ્દનો અને વાક્યનો અર્થ.

ચતુર્મુખેદ્રદેવેષુ મનુષ્યાશ્વગવાદિષુ ।

તત્ત્વમેકં બ્રહ્માતઃ પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ મર્યાપે ॥ ૨ ॥ ૨૮૮

શબ્દાર્થ:—બ્રહ્મા, ઇંદ્ર [ઇત્યાદિ] દેવોમાં; [અને] મનુષ્ય, ઘોડો, ગાય આદિ (પ્રાણીઓ)માં એક ચૈતન્ય [છે તે] બ્રહ્મ [છે]; એટલા માટે મારામાં પણ પ્રજ્ઞાન બ્રહ્મ છે. ૨.

વિવેચન:—આ શ્લોકમાં મહાવાક્યમાં બતાવેલ બ્રહ્મ શબ્દનો અને એ આખા મહાવાક્યનો અર્થ સ્પષ્ટ કરે છે. ઉત્તમ જન્મવાળા બ્રહ્મા આદિ સર્વ દેવોમાં, મધ્યમ જન્મવાળા મનુષ્યમાં, અધમ જન્મવાળા ગાય, ભેંસ, ઘોડો, બકરી ઇત્યાદિ તમામ શરીર ધારી

પ્રાણીઓમાં, વળી સ્થાવર એવા ઉદ્ભિજ્જેમાં, અને આકાશાદિ સર્વ મહાભૂતોમાં જગતના જન્મ અને લયના કારણરૂપ જે એક ચૈતન્ય છે તે બ્રહ્મ છે. આ જ્ઞાનરૂપ આત્મા બ્રહ્મ છે એવું એક વ્રજા એક હંદ્ર: 'આ બ્રહ્મા છે, આ ઇંદ્ર છે' એ વાક્યથી આરંભી વ્રજા-પ્રતિષ્ઠા 'જ્ઞાનરૂપ ચૈતન્ય સર્વનું અધિષ્ઠાન' ઇત્યાદિ વાક્ય સુધીમાં ભગવતી શ્રુતિએ જે અર્થ બતાવ્યો છે, તે જ અર્થને આ શ્લોકમાં અંધકર્તાએ સંક્ષેપથી કહી બતાવ્યો. વાક્ય હીક છે ! આમ પ્રજ્ઞાન અને બ્રહ્મ શબ્દનો અર્થ જાણવાથી શો લાભ છે ? અંધકર્તા છેલ્લા ચરણથી બતાવે છે કે, જ્યારે આ ઉપર બતાવ્યું છે તેમ દેવાદિ સર્વ વ્યક્તિઓ અને સ્થાવર જંગમાત્મક સર્વ પદાર્થોરૂપે એક ચૈતન્ય જ સર્વત્ર વ્યાપેલું છે. બધે ઠેકાણે પ્રજ્ઞાનપણાનો અભેદ છે, તો પછી મારામાં પણ તે પ્રજ્ઞાન બ્રહ્મ સ્થિત છે. હું જ બ્રહ્મ છું. ૨.

૧ 'અહં બ્રહ્માસ્મિ' એ યજુર્વેદના મહાવાક્યનો અર્થ. ૨૮૯-૨૯૦.

૧ 'અહં' પદનો અર્થ.

પરિપૂર્ણ: પરાત્માઽસ્મિન્ દેહે વિદ્યાઽધિકારિણિ ।

બુદ્ધે: સાક્ષિતયા સ્થિત્વા સ્ફુરન્નહમિતીર્યતે ॥ ૩ ॥ ૨૮૯

શબ્દાર્થ:—બુદ્ધિના સાક્ષીપણાવડે, જ્ઞાનના અધિકારી [એવા] આ દેહમાં રહીને, પરિપૂર્ણ પરમાત્મા સ્ફુરતો [સતો] હું એ પ્રમાણે કહેવાય છે. ૩.

વિવેચન:—ઋગ્વેદના મહાવાક્યના અર્થનું નિરૂપણ કરીને યજુર્વેદના વૃહદારણ્યકોપનિષદમાં કહેલા અહં બ્રહ્માસ્મિ 'હું બ્રહ્મ છું' એ મહાવાક્યના અર્થને પ્રગટ કરવા માટે પ્રથમ તેમાંના 'અહં' શબ્દનો અર્થ સ્પષ્ટ કરે છે. દેશ, કાળ ને વસ્તુના પરિચ્છેદ વગરનો તે પરિપૂર્ણ (સર્વના આત્મારૂપે છે, માટે તે પરિપૂર્ણ અને પરમાત્મા કહેવાય છે) પરમાત્મા માયાવડે કલ્પેલા જગતમાં શમ, દમ, આદિ જ્ઞાનના સાધનોવડે જે બ્રહ્મવિદ્યા સંપાદન કરવાને યોગ્ય છે એવા, અને શ્રવણમનન આદિ અનુશાન કરવા યોગ્ય એવા આ મનુષ્યાદિ શરીરમાં બુદ્ધિના સાક્ષીપણાવડે, અર્થાત્ સૂક્ષ્મશરીરના અવભાસકરૂપે સ્થિત રહેલો છે. તેમાં રહીને તે સ્ફુરે છે—પ્રકાસે છે, અને એમ પ્રકાશવાથી તે લક્ષણાવડે અહં 'હું' એ શબ્દથી બોલાય છે. ૩.

૨ 'બ્રહ્મ' અને 'અસ્મિ' એ શબ્દોનો અને વાક્યનો અર્થ.

સ્વત: પૂર્ણ: પરાત્માત્ર બ્રહ્મશબ્દેન વર્ણિત: ।

અસ્મીત્યૈક્યપરામર્શસ્તેન બ્રહ્મ ભવામ્યહમ્ ॥ ૪ ॥ ૨૯૦

શબ્દાર્થ:—અહિઆં બ્રહ્મ શબ્દવડે પોતાની મેળે પરિપૂર્ણ [એવા] પરમાત્મા વર્ણવેલો છે, [અને] 'હું' એ પ્રકારનો (શબ્દ) એકતાનું સ્મરણ કરાવનાર [છે] તેણે કરીને 'હું બ્રહ્મ છું'. ૪.

વિવેચન:—'અહં બ્રહ્માસ્મિ' એ મહાવાક્યમાં બ્રહ્મ શબ્દનો અર્થ ઉપરના ૨૮૯ માં શ્લોકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે સ્વભાવથી જે દેશકાળવસ્તુપરિચ્છેદ વગરનો છે, તે બ્રહ્મ-આત્મા છે એવો, લક્ષણાવડે બોલ્યો છે; અને અસ્મિ 'હું' એ શબ્દવડે 'હું' અને

‘બ્રહ્મ’ એ એ શબ્દના * સામાનાધિકરણ્યથી મેળવવાને યોગ્ય જીવ બ્રહ્મની એકતા સૂચવી છે. આમ જીવ અને બ્રહ્મની એકતા છે એટલા ઉપરથી ‘મહં બ્રહ્માસ્મિ’ ‘હું બ્રહ્મ છું’ એમ સિદ્ધ છે. ૪.

૩ ‘તત્ત્વમસિ’ એ સામવેદના મહાવાક્યનો અર્થ. ૨૯૧-૨૯૨.

૧ ‘તત્’ પદનો અર્થ.

एकमेवाद्वितीयं सन् नामरूपविवर्जितम् ।

सृष्टेः पुरादधुनाऽप्यस्य तादृकत्वं तद्वितीयते ॥ ५ ॥ २९१

શબ્દાર્થ:— સૃષ્ટિની પૂર્વે નામરૂપ વિનાનું એક જ અદ્વિતીય સત્ બ્રહ્મ [હતું]. હવણું પણ આનું તેવાપણું ‘તે’ એ પ્રકારે કહેવાય છે. ૫.

વિવેચન:—હવે સામવેદના છાંદોગ્યોપનિષદમાંના ‘તત્ત્વમસિ’ મહાવાક્યનું વિવરણ કરે છે. આ મહાવાક્ય એ ઉપનિષદના ૬ ઠા અધ્યાયમાં છે. ઉદાલક મુનીએ પોતાના પુત્ર શ્વેતકેતુને તેનો નવ વાર ઉપદેશ કર્યો છે તે ત્યાં જોવો. અત્ર અંથકર્તા એ વાક્યનો અર્થ સ્પષ્ટ બતાવવા માટે પ્રથમ તત્ પદનો અર્થ આ શ્લોકમાં બતાવે છે. एकमेवेति सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयमिति ‘હે સોમ્ય આ જગત્ આગળ એક જ અદ્વિતીયરૂપ સત્ જ હતું’ આ શ્રુતિ, સૃષ્ટિની પૂર્વે સ્વગતાદિ ભેદશૂન્ય અને નામરૂપ વગરનું એક સત્રૂપ બ્રહ્મ હતું તેને પ્રતિપાદન કરે છે. સૃષ્ટિના ઉત્તરકાળમાં પણ વિચારદૃષ્ટિથી જોતાં આ સદ્વસ્તુનું તેવાપણું જ સિદ્ધ છે; અને જ શ્રુતિ ભગવતી ‘તત્’ શબ્દમાં લક્ષણાવડે જણાવે છે. ૫.

૨ ‘ત્વં’ અને ‘અસિ’ પદના અર્થ તથા વાક્યાર્થ.

श्रोतुर्देहेन्द्रियातीतं वस्त्वत्र त्वंपदेरितम् ।

एकता ग्राह्यतेऽसीति तदैक्यमनुभूयंताम् ॥ ६ ॥ २९२

શબ્દાર્થ:—અહિઆં (મહાવાક્યમાં) સાંભળનારનાં દેહ અને ઇન્દ્રિયોથી પેલી તરફ ગએલી (સદ) વસ્તુ, ‘તું’ (એ) શબ્દવડે કહેલી છે, [અને] ‘હું’ એ પ્રકારના [શબ્દવડે તેઓની] એકતા ગ્રહણ કરાય છે; [માટે] તેની એકતા અનુભવ કરાઓ. ૬.

વિવેચન:—શ્રવણાદિના અનુધાનવડે મહાવાક્યના અર્થનો નિશ્ચય કરનાર શ્રોતાનાં શરીર અને ઇન્દ્રિયોથી, અર્થાત્ સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ, અને કારણ શરીરથી આત્મા જૂદો અને તે ત્રણે શરીરના સાક્ષીરૂપે છે. તેઓથી વિલક્ષણ સદ્વસ્તુ છે. આ આત્મારૂપ સદ્વસ્તુને ‘તત્ત્વમસિ’ એ મહાવાક્યમાંના ત્વં ‘તું’ એ શબ્દવડે લક્ષણાથી જાણી છે—મતલબ કે ત્વં એ શબ્દવડે, દેહ અને ઇન્દ્રિયો નહીં પણ તેના ચેતનરૂપ આત્માને ભાગત્યાગલક્ષણાવડે

* જૂદા જૂદા અર્થવાળા શબ્દો એક જ વિભક્તિમાં જોડાઈ જઈ તેઓ એક જ અર્થમાં પ્રવર્તે તો તેને સામાનાધિકરણ્ય કહે છે એ પાછળ ૨ જ પૃષ્ઠની નોટમાં બતાવેલું છે. અત્ર ક્રમ મહાવાક્યમાં ‘મહં’ અને ‘બ્રહ્મ’ શબ્દ ભિન્ન અર્થવાળા છતાં પ્રથમા વિભક્તિમાં જોડાઈ જઈ લક્ષણાથી તેઓ એક જ અર્થમાં પ્રવર્તે છે—બ્રહ્માત્માની એકતા કરે છે, માટે સામાનાધિકરણ્ય છે.

સમજાયો છે; અને આ વાક્યમાં રહેલા અસિ 'હું' એ શબ્દવડે, તત્ અને ત્વ એ બંને શબ્દના સામાનાધિકરણથી, તેમના અર્થ જણાવનાર બ્રહ્મ અને આત્માની એકતાની પ્રતીતિ કરાવેલી છે. જે આમ જ સિદ્ધ છે તે પછી મુમુક્ષુ પુરુષોએ જીવ બ્રહ્મની એકતાનો અનુભવ કરાવ્યો. ૬

૪ 'અયમાત્મા બ્રહ્મ' એ અર્થર્વાણુ વેદના મહાવાક્યનો અર્થ. ૨૯૩-૨૯૪.

૧ 'અયં' ને 'આત્મા' શબ્દનો અર્થ.

સ્વપ્રકાશપરોક્ષત્વમયમિત્યુક્તિતો મતમ્ ।

અહંકારાઽઽદિદેહાંતાત્ પ્રત્યગાત્મેતિ ગીયતે ॥ ૭ ॥ ૨૯૩

શબ્દાર્થ:—અયં 'આ' એ પ્રકારની ઉક્તિથી સ્વપ્રકાશે યુક્ત અપરોક્ષપણું માનેલું છે [અને] અહંકારથી આરંભી દેહના અંત સુધીમાં [જે રહેલો—અનુસ્યૂત છે તે] આત્મા [છે] એમ કહેવાય છે. ૭.

વિવેચન:—પાછળ ઋક્, યજુર્ અને સામવેદમાંના મહાવાક્યોનો અર્થ સ્પષ્ટ કરી બતાવ્યો છે. હવે અર્થર્વાણુ વેદમાંના 'અયમાત્મા બ્રહ્મ' એ મહાવાક્યના અર્થને સ્પષ્ટ કરવા ઇચ્છતા અંધકર્તા, આરંભમાં તે મહાવાક્યના અર્થ 'આ' આત્મા 'આત્મા' એ બે શબ્દના અર્થને સ્પષ્ટ કરે છે. ધર્માધર્મ સંસ્કારનું અદૃષ્ટપણું છે, માટે, તે પરોક્ષ કહેવાય છે. આત્મા આ અદૃષ્ટની પેઠે પરોક્ષ નથી એમ બતાવવાને માટે, તથા ઘડો જે અપરોક્ષ છે તે પરપ્રકાશ્ય છે તેની પેઠે પરપ્રકાશ્ય નથી તેમ બતાવવાને માટે, મૂળ શ્લોકમાં સ્વપ્રકાશ અને અપરોક્ષ એવાં બે વિશેષણો આત્માને જોડેલાં છે. આત્મા સ્વપ્રકાશ યુક્ત અને અપરોક્ષ છે તે શ્રુતિ ભગવતીમાંના મયમ્ 'આ' એ શબ્દવડે માનેલું છે. સાધારણ બુદ્ધિવાળા માણસો સ્થળદેહને આત્મા કહે છે તે અર્થ અત્ર આત્મા શબ્દનો નથી. આત્મા શબ્દનો અર્થ સ્થળદેહ છે જ નહિ. સ્થળદેહ નાશવંત છે ને આત્મા તો અવિનાશી છે. સ્થળદેહ આત્મા નથી એટલું જ નહિ, પણ સ્થળદેહનાં સાધનરૂપ ઈન્દ્રિયો પણ આત્મા નથી; સૂક્ષ્મ શરીર પણ આત્મા નથી, તેમ સૂક્ષ્મના મંડાણરૂપ મન કે પ્રાણ પણ આત્મા નથી. ધળી કારણરૂપ અહંકાર પણ આત્મા નથી. આત્મા તે બધાંનો સાક્ષી, ને તેમાં અનુસ્યૂત છતાં પણ જૂદો છે. ૭.

૨ 'બ્રહ્મ' શબ્દનો અર્થ અને વાક્યાર્થ.

દૃશ્યમાનસ્ય સર્વસ્ય જગતસ્તત્ત્વમીર્યતે ।

બ્રહ્મશબ્દેન તદ્ બ્રહ્મ સ્વપ્રકાશાત્મરૂપકઃ ।

॥ ૮ ॥ ૨૯૪

શબ્દાર્થ:—દેખાતા સર્વ જગતનું તત્ત્વ બ્રહ્મ શબ્દવડે કહેવાય છે. તે બ્રહ્મ સ્વપ્રકાશ આત્મ સ્વરૂપ [છે]. ૮.

વિવેચન:—વ્યવહારમાં વપરાતા બ્રાહ્મણાદિક શબ્દમાં બ્રહ્મ શબ્દની યોજના બેવામાં આવે છે, એટલા માટે તે શબ્દોથી બ્રહ્મ શબ્દના અર્થને જૂદો બતાવવા સારું કહે છે કે, કેવળ દેખાતા મિથ્યારૂપ આકાશાદિ સર્વ જગતના અધિષ્ઠાનરૂપ તથા એ મિથ્યારૂપ સર્વ જગતના અંતમાં જે સીમારૂપ વાસ્તવિક સત્ત્વિદાનંદ લક્ષણવાળું એક સ્વરૂપ રહે

છે, તે સ્વરૂપ આ મહાવાક્યમાંના બ્રહ્મ શબ્દવડે કહ્યું છે. આ ઉક્ત લક્ષણવાળું બ્રહ્મ તે જ પાછું એમાં આત્મા છે એમ પણ કહ્યું છે. એમ બ્રહ્મની અને આત્માની એકતારૂપ આ મહાવાક્યનો અર્થ છે. ૮

॥ इति श्रीसनातनयोगमार्गोद्धारकपूज्यगाल्क्ष्मीनिष्ठश्रीमन्नथुराम-
शर्मणः शिष्येण पाठकावटकेन सदारामात्मेन विश्वनाथ-
शर्मणा विरचितायां पंचदश्याः श्रीगुर्जरार्थप्रबोधिण्यां
महावाक्यविवेकः समाप्तः ॥

પ્રકરણ ૬ ઠું.

ચિત્રદીપ.

૧ આરોપિત જગતની સ્થિતિ અને જ્ઞાનવડે તેની

નિવૃત્તિનો પ્રકાર. ૨૯૫-૩૧૦

૧ જગતના આરોપમાં દૃષ્ટાંતસિદ્ધાંતની ચાર અવસ્થા. ૨૯૫-૨૯૮.

यथा चित्रपटे दृष्टमवस्थानां चतुष्टयम् ।

परमात्मनि विज्ञेयं तथाऽवस्थाचतुष्टयम् ॥ ૧ ॥ ૨૯૫

શબ્દાર્થ:—જેમ ચિત્રપટમાં અવસ્થાનું ચોખ્ખું દીઠું છે તેમ પરમાત્મામાં [એ] અવસ્થાનું ચોખ્ખું જાણવાન્યોગ્ય [છે]. ૧.

વિવેચન:—આ ચિત્રદીપગ્રંથ વેદાંતશાસ્ત્રના પ્રકરણરૂપે જ છે, માટે એમાં વેદાંતના ચારે અનુબંધ છે, એમ ગ્રંથકર્તા માની લેધને, ‘અધ્યારોપ અને અપવાદવડે નિષ્પ્રપંચ બ્રહ્મનું અમે વર્ણન કરીએ છીએ’ એ ન્યાયને અનુસરી, માત્ર શ્લોકમાં વાપરેલ પરમાત્મનિ એ શબ્દવડે જ ઇદિદેવતાના તત્ત્વના સ્મરણરૂપ મંગળ આચરતા આચાર્ય, પરમાત્મામાં આરોપિત જગતની સ્થિતિના પ્રકારની દૃષ્ટાંત સહિત પ્રતિજ્ઞા કરે છે. ૧.

यथा धौतो घटितश्च लांछितो रंजितः पटः ।

चिदंतर्यामिसूत्रात्મા विराडात्મા तथेयते ॥ ૨ ॥ ૨૯૬

શબ્દાર્થ:—જેમ ધૌત, ઘટિત, લાંછિત અને રંજેલું કપડું [કહેવાય છે] તેમ [પરમાત્મા પણ અનુક્રમે] ચિત્, અંતર્યામિ, સૂત્રાત્મા [અને] વિરાડાત્મા કહેવાય છે. ૨.

૨ ધૌતાદિનું લક્ષણ.-

स्वतः शुभ्रोऽत्र धौतः स्याद् घाटितोऽन्नाविलेपनात् ।

मण्वाकारैर्લાंछितः स्याद् रंजितो वर्णपुरणात् ॥ ૩ ॥ ૨૯૭

શબ્દાર્થ:—પોતાની મેળે જ [જે] શ્વેત [છે તે] અહિઆં ધૈતવસ્ત્ર [છે],
ખેળ ચડાવેલું ઘટિતવસ્ત્ર, શાહી કે ગળીઆદિના આકાર-ચિત્ર-વાળું
લાંછિતવસ્ત્ર [અને] જૂદા જૂદા રંગોથી રંગેલું રંજિતવસ્ત્ર છે. ૩.

૩. ચિદાદિનું લક્ષણ.—

સ્વતશ્ચિદંતર્યામી તુ માયાવી સૂક્ષ્મસૃષ્ટિ: ।

સૂત્રાત્મા સ્થૂલસૃષ્ટ્યૈવ વિરાડિત્યુચ્યતે પર: ॥ ૪ ॥ ૨૯૮

શબ્દાર્થ:—[પરમાત્મા જ] સ્વસ્વરૂપથી ચિત્, માયાવી સતો અંતર્યા-
મી, અપંચીકૃત પંચભૂતના કાર્ય-સમષ્ટિના સૂક્ષ્મ શરીરના સંબંધથી સૂત્રા-
ત્મા અને પંચીકૃત પંચભૂતનું કાર્ય-સમષ્ટિના સ્થૂલ શરીરના યોગથી
વિરાટ એમ કહેવાય છે. ૪.

૪ ચેતનમાં આરોપિત ચિત્રનું વર્ણન. ૨૯૮-૩૦૩

બ્રહ્માદ્યાસ્તંબપર્યંતાઃ પ્રાણિનોઽન્ન જડા અપિ ।

ઉત્તમાધમભાવેન વર્તેતે પટચિત્રવત્ ॥ ૫ ॥ ૨૯૯

ચિત્રાર્પિતમનુષ્યાણાં વસ્ત્રાઽઽભાસાઃ પૃથક્ પૃથક્ ।

ચિત્રાધારેણવસ્ત્રેણ સદૃશા ઇવ કલ્પિતાઃ ॥ ૬ ॥ ૩૦૦

પૃથક્ પૃથક્ ચિદાભાસાશ્ચૈતન્યાધ્યસ્તદેહિનામ્ ।

કલ્પ્યંતે જીવનામાનો વહુધા સંસરંત્યમી ॥ ૭ ॥ ૩૦૧

સબ્દાર્થ:—બ્રહ્માર્થી આદિ લઇને સ્તંભ (ભોથા) પર્યંતના [સર્વ] પ્રા-
ણીઓ-ચેતનાંશો [તથા પર્વત, નદી, આદિ] જડ (પદાર્થો) પણ [અનુક્રમે]
ઉત્તમ અને અધમ ભાવવડે અહિઆં (પરમાત્મામાં) પટમાંના ચિત્રની
પેઠે વરતે છે. (૫). [જેમ] ચિત્રમાં આગેખેલ મનુષ્યોના વસ્ત્રાભાસ લિન્ન
લિન્ન છે. [અને તેઓ] ચિત્રના આધારરૂપ વસ્ત્રવડે જાણે સદૃશ હોય એવા
કહેવાલા [છે] (૬). [તેમ] ચૈતન્યમાં અધ્યસ્ત દેહીઓના જીવ નામના ચિ-
દાભાસો લિન્ન લિન્ન કહેવાય છે. [એઓ] ધણુંકરીને સંસારને પામે છે. ૭

વિવેચન:—પટમાં મનુષ્યનું ચિત્ર કહેલું છે તેને જૂદાં જૂદાં કપડાં પહેરાવ્યાં હોય
એવી રીતે તેમાં આખેહુખ ઉઘાવ કાઢી દેખાડેલા છે, તે જોતાં માણસે અમુક ક-
પડું પહેર્યું છે એમ આપણને ભાન થાય છે ખરું, તથાપિ તે કપડાંથી કાંઈ શીતાદિકનું
નિવારણ થતું નથી; એટલા માટે આને વસ્ત્રાભાસ કહેવાય છે. અર્થાત્ વસ્ત્રનાં લક્ષણથી
રહિત છતાં વસ્ત્રતુલ્ય ભાસે છે માટે તે વસ્ત્રાભાસ છે. જેમ આ વસ્ત્રાભાસ પટમાં કલ્પિત
છે તેમ પરમાત્મામાં આરોપેલ દેવાદિક શરીરોમાં જીવને નામે પ્રત્યેક શરીરમાં જૂદા જૂદા
ચિદાભાસો કહેવાય છે. એટલે ચેતનના લક્ષણ વિનાના સત્તા ચેતનની પેઠે જે ભાસે
તે ચિદાભાસ. આ ચિદાભાસો પર્વતઆદિ જડ પદાર્થોમાં કહેવાએલા નથી. તેઓ દેવ, વિષ્ણુ

(પશુપક્ષી આદિક) અને મનુષ્ય આદિનાં શરીરો પામીને ઘણી રીતે સંસાર ચક્રમાં ભમે છે. પરમાત્મા નિર્વિકાર હોવાથી તે કાંઈ સંસારમાં આવતો નથી એવો ભાવ છે, ૫-૭

લૌકિક પુરુષો અને સામાપક્ષના બધા વાદીઓ તો આત્માને સંસારપ્રાપ્તિ છે એમ કહે છે, આનું કારણ માત્ર અજ્ઞાન જ છે તે નીચેના શ્લોકથી બતાવે છે.—

વસ્ત્રાભાસસ્થિતાન્ વર્ણાન્ યદ્વદાધારવસ્ત્રગાન્ ।

વદંત્યજ્ઞાસ્તથા જીવસંસારં ચિદ્રતં વિદુઃ ॥૮॥ ૩૦૨

ચિત્રસ્થપર્વતાદીનાં વસ્ત્રાભાસો ન લિખ્યતે ।

સૃષ્ટિસ્થમૃત્તિકાદીનાં ચિદાભાસસ્તથા નહિ ॥૯॥ ૩૦૩

શબ્દાર્થ:—વસ્ત્રાભાસમાં રહેલા રંગોને જેમ અજ્ઞાનીઓ આધારવસ્ત્રમાં ગએલા [છે એમ] કહે છે, તેમ જીવના સંસારને [તેઓ] ચેતનમાં ગએલો—ચેતનનો છે એમ જાણે છે. (૮). [જેમ] ચિત્રમાં રહેલ પર્વતાદિનો વસ્ત્રાભાસ આળેખાતો નથી તેમ સૃષ્ટિમાં રહેલ માટી આદિનો ચિદાભાસ નથી જ [કદપાતો]. ૯.

૫ અવિદ્યા અને વિદ્યાનું સ્વરૂપ. ૩૦૪-૩૧૦

સંસારઃ પરમાર્થોઽયં સંલગ્નઃ સ્વાત્મવસ્તુનિ ।

ઇતિ ભ્રાંતિરવિદ્યા સ્યાત્ વિદ્યયૈષા નિવર્તતે ॥૧૦॥ ૩૦૪

શબ્દાર્થ:—આ સંસાર વાસ્તવરૂપે [અને] સ્વાત્મવસ્તુમાં જોડાએલો તેના ધર્મરૂપે [છે]; એ પ્રકારની ભ્રાંતિ [તે] અવિદ્યા છે. આ (અવિદ્યા), વિદ્યાવડે નિવૃત્ત થાય છે. ૧૦.

નિચેના શ્લોકમાં વિદ્યાનું સ્વરૂપ બતાવે છે.—

આત્માઽઽભાસસ્ય જીવસ્ય સંસારો નાઽઽત્મવસ્તુનઃ ।

ઇતિ बोधो भवेद्विद्या लभ्यतेऽसौ विचारणात् ॥ ११ ॥ ૩૦૫

શબ્દાર્થ:—આત્માના આભાસ (ચિદાભાસ)રૂપ જીવને સંસાર છે [પણ] આત્મવસ્તુને નથી; એ પ્રકારનો બોધ, વિદ્યા થાય છે. આ (વિદ્યા) વિવેકવિચારથી પમાય છે. ૧૧.

વિદ્યા કેમ પ્રાપ્ત થાય છે તે બતાવે છે.—

સદા વિચારયેત્ તસ્માજ્ જગજ્જીવપરાત્મનઃ ।

જીવભાવજગદ્ભાવબાધે સ્વાત્મૈવ શિષ્યતે ॥ ૧૨ ॥ ૩૦૬

શબ્દાર્થ:—તેટલા માટે જગત્, જીવ અને પરમાત્માને નિત્ય વિચારે જીવભાવનો અને જગત્ભાવનો બાધ થયે સતે પોતાનો આત્મા જ શેષ રહે છે. ૧૨.

વિવેચન:—મોક્ષકાળે ધૃગરૂપ હોવાથી પરમાત્માનો વિચાર કરવો એ તો જાણે શકે છે પણ જગત્નો અને જીવનો વિચાર કરવાની શી જરૂર છે એ એક શંકા છે;

એનું સમાધાન એવું છે કે જીવ અને જગતનો વિચાર કરતાં—તેનું વિવેચન કરતાં, તે મિથ્યા સિદ્ધ થઈ અવશેષ—આકાશ પરમાત્માજ રહે છે; એટલા માટે જગત અને જીવનો વિચાર પણ ઉપયોગી છે. ૧૨.

જગત અને જીવનો આધ તે શું? તે બતાવે છે:—

નાપ્રતીતિસ્તયોર્બાધઃ કિંતુ મિથ્યાત્વનિશ્ચયઃ ।

નોચેત્સુષુભિમૂર્છાદૌ મુચ્યેતાયત્રતો જનઃ ॥ ૧૩ ॥ ૩૦૭

શબ્દાર્થ:—તે જગત અને જીવનો * આધ, [તેમની] અપ્રતીતિ (નિ-વેધ) નથી પણ મિથ્યાપણાનો નિશ્ચય [છે]. એમ જો ન માનીએ તો સુ-ષુપ્તિ અને મૂર્છાદિકમાં માણસ આપોઆપ પ્રયત્ન વિના મૂકાઈ જાય. ૧૩.

વિવેચન:—કહેવાનો ભાવ એવો છે કે જગત અને જીવરૂપ દ્વૈતનો નિષેધ એ જ મુક્તિ હોય તો, સુષુપ્તિમાં, મૂર્છામાં અને મરણ પછી કે પ્રલયમાં આપોઆપ દ્વૈતનો અ-ભાવ થાય છે, તો તે તે કાળથી મુક્તિ થવી જોઈએ, પણ તેમ થતું નથી; માટે દ્વૈતની અપ્રતીતિ તેનો આધ નથી, પણ મિથ્યાત્વનો નિશ્ચય તેનો આધ છે. ૧૩.

વળી પરમાત્માની સત્યતાનું જ્ઞાન એટલે જગતની વિસ્મૃતિ નથી, તે નીચેના શ્લોકથી પણ બતાવે છે.—

પરમાત્માવશેષોઽપિ તત્સત્યત્વવિનિશ્ચયઃ ।

ન જગદ્વિસ્મૃતિર્નો ચેજ્જીવન્મુક્તિર્ન સંભવેત્ ॥ ૧૪ ॥ ૩૦૮

શબ્દાર્થ:—પરમાત્માનો અવશેષ પણ, તે (પરમાત્મા) ની સત્યતાનો વિશેષ નિશ્ચય [થાય તે છે પણ] જગતની વિસ્મૃતિ નથી. જો [એમ] ન માનીએ તો જીવન્મુક્તિ સંભવે નહિ. ૧૪.

વિચારનો અવધિ અને બે પ્રકારની વિધાનું લક્ષણ.

પરોક્ષા ચાપરોક્ષેતિ વિદ્યા દ્વેષા વિચારજા ।

તત્રાપરોક્ષાવિદ્યારૌ વિચારોઽયં સમાપ્યતે ॥ ૧૫ ॥ ૩૦૯

ઓસ્તે બ્રહ્મેતિ ચેદ્વેદ પરોક્ષજ્ઞાનમેવ તત્ ।

અહં બ્રહ્મેતિ ચેદ્વેદ સાક્ષાત્કારઃ સ ઉચ્યતે ॥ ૧૬ ॥ ૩૧૦

શબ્દાર્થ:—પરોક્ષ અને અપરોક્ષ એમ વિચારથી ઉત્પન્ન થએલી વિદ્યા બે પ્રકારની છે. તેમાં અપરોક્ષ વિદ્યાની પ્રાપ્તિ થતાં સુધીમાં આ (૩૦૬ માં કહેલો) વિચાર સમાપ્ત થાય છે. (૧૫). ‘બ્રહ્મ છે’ એમ જો જાણે તો તે જ પરોક્ષ જ્ઞાન [છે, અને] ‘હું બ્રહ્મ છું’ એમ જો જાણે તો તે સા-ક્ષાત્કાર અપરોક્ષ જ્ઞાન કહેવાય છે. ૧૬.

* આધિતાનુવૃત્તિ માટે આગળ ૮૪૬ મો શ્લોક જુઓ.

૨ આત્મતત્ત્વનું વિવેચન. ૩૧૧-૫૦૩.

૧. તેમાં જીવ અને કૂટસ્થનું વિવેચન. ૩૧૧-૩૫૩.

૧ તેમાં દૃષ્ટાંતભૂત આકાશ અને ચેતનનો ભેદ. ૩૧૧-૩૧૭.

તત્સાક્ષાત્કા સિદ્ધ્યર્થમાત્મતત્ત્વં વિવિચ્યતે ।

યેનાયં સર્વસંસારાત્ સઘ્ય એવ વિમુચ્યતે ॥ ૧૭ ॥ ૩૧૧

કૂટસ્થો બ્રહ્મજીવેશાવિત્યેવં ચિચ્ ચતુર્વિધા ।

ઘટાકાશમહાકાશૌ જલાકાશાભ્રસ્વે યથા ॥ ૧૮ ॥ ૩૧૨

શબ્દાર્થ:—જે (સાક્ષાત્કાર) વડે આ (જીવ) સર્વ સંસારથી ત-
રત જ મુકાઈ જાય છે તે સાક્ષાત્કારની સિદ્ધિને અર્થે [અમે] આત્મત-
ત્ત્વનું વિવેચન કરીએ છીએ. (૧૭). જેમ ઘટાકાશ, મહાકાશ, જલાકાશ
અને મેઘાકાશ [એવા ભેદવડે આકાશ ચાર પ્રકારનું છે તેમ] ચેતન્ય
[પણ] કૂટસ્થ, બ્રહ્મ, જીવ, ઈશ એમ [ભેદવડે] ચાર પ્રકારનું છે. (અ-
ર્થાત્ વ્યવહારદશામાં આ ભેદ પ્રતીયમાન થાય છે અને તે આત્માની
પારમાર્થિક એકતાનો નિશ્ચય કરવામાં ઉપયોગી છે). ૧૮.

* ઘટાકાશ અને મહાકાશ પછીના જળાકાશનું લક્ષણ નીચે આપે છે.

ઘટવચ્છિન્નસ્વે નીરં યત્તત્ર પ્રતિબિંબિતઃ ।

સાભ્રનક્ષત્ર આકાશૌ જલાકાશ ઉદીર્યતે ॥ ૧૯ ॥ ૩૧૩

શબ્દાર્થ:—ઘટ ઉપહિત આકાશમાં જે જળ [છે] ત્યાં (તેમાં) મેઘ
અને નક્ષત્રે સહિત પ્રતિબિંબ પામેલું આકાશ, જળાકાશ કહેવાય છે. ૧૯.
મેઘાકાશનું લક્ષણ.

મહાકાશસ્ય મધ્યે યન્મેઘમંડલમીક્ષ્યતે ।

પ્રતિબિંબતયા તત્ર મેઘાકાશૌ જલે સ્થિતઃ ॥ ૨૦ ॥ ૩૧૪

શબ્દાર્થ:—મહાકાશની અંદર જે મેઘમંડળ દેખાય છે ત્યાં (તેમાં) પ્રતિ-
બિંબપણાવડે જળમાં રહેલું [જે આકાશ છે તે] મેઘાકાશ કહેવાય છે. ૨૦.
મેઘાકાશને વિશેષ સ્પષ્ટ કરી બતાવે છે.

મેઘાંશરૂપમુદકં તુષારાડ્ઠકારસંસ્થિતમ્ ।

તત્ર સ્વપ્રતિબિંબોડયં નીરત્વાદનુમીયતે ॥ ૨૧ ॥ ૩૧૫

શબ્દાર્થ:—ફરફરતે આકારે રહેલું મેઘના અંશરૂપ જળ છે ત્યાં (તેમાં)
આ આકાશનું પ્રતિબિંબ [દેખાય છે—સમજાય છે તે] જળ હોવાથી અ-
નુમાન કરાય છે. ૨૧.

* ઘટની અંદરનું અને જેટલા આકાશમાં ઘટ રહે છે તેટલું આકાશ તે ઘટાકાશ, અને મ-
હાકાશ તો પ્રસિદ્ધ જ છે.

વિવેચન:—મેઘ-વાદળું-તેમાં પ્રત્યક્ષ જળ જે કે જોવામાં આવતું નથી, તો પણ વાદળામાંથી વરસાદ (જળધારારૂપે) પડે છે અને તે પણ કાંઈ એક જગ્યામાં ઢગલારૂપે નહિ પણ ૫૨૫૨ આવીને પડે છે; આથી કરીને મેઘમાં પાણીનું અનુમાન થાય છે. પાણીનો સ્વભાવ જ છે કે તેમાં ખીજનું પ્રતિબિંબ પડે માટે અત્ર ખીજું પણ અનુમાન જ છે કે જેમ ઘડના જળમાં મહાકાશનું પ્રતિબિંબ પડે છે તેમ મેઘજળમાં પણ મહાકાશનું પ્રતિબિંબ પડે છે. આ પ્રતિબિંબ તે જ મેઘાકાશ છે. ૨૧.

અધિષ્ઠાનતયા દેહદ્વયાવચ્છિન્નચેતનઃ ।

કૂટસ્થ નિર્વિકારેણ સ્થિતઃ કૂટસ્થ ઉચ્યતે ॥ ૨૨ ॥ ૩૧૬

શબ્દાર્થ:—અધિષ્ઠાનતાવડે સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ બંને દેહોએ ઉપહિત એવું ચેતન, એરણુની પેઠે નિર્વિકારવડે સ્થિત [છે તે] કૂટસ્થ કહેવાય છે. ૨૨.

વિવેચન:—પાછળ ૩૧૨ માં શ્લોકમાં ઘટાકાશને ઠેકાણે મૂકેલ કૂટસ્થ ચેતનનું લક્ષણ અત્ર બતાવે છે. સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ દેહ પંચીકૃત અને અપંચીકૃત પંચભૂતોનું કાર્ય છે, તે દેહોના આધારપણાથી બંને દેહોએ અવચ્છિન્ન-ઉપહિત આત્મા છે તે કૂટસ્થ કહેવાય છે. આ આત્મા હુલાર કે સોનીની એરણુની પેઠે નિર્વિકારી છે, એટલે એરણુ ઉપર જૂદા જૂદા ઘાટ ઘડાયા છતાં એરણુ જેમ વિકાર પામતી નથી, તેમ સ્થૂલસૂક્ષ્મ દેહોરૂપ જૂદા જૂદા આકાર-અકિતઓના સાક્ષીપણાવડે આત્મા પણ વિકાર પામતો નથી; માટે કૂટ એરણુની વત્ પેઠે કૂટસ્થ-એરણુનેરૂપે રહેલો નિર્વિકારી છે. ૨૨.

ઘટાકાશના સંબંધને લઈને જેમ * જળાકાશ થાય છે તેમ કૂટસ્થને આશ્રય કરીને ૩૧૨ માં શ્લોકમાં બતાવેલ ચેતનનું ત્રીજું સ્વરૂપ જીવ-ચિદાભાસ થાય છે; માટે નીચેના શ્લોકમાં ચિદાભાસનું સ્વરૂપ બતાવે છે.—

કૂટસ્થે કલ્પિતા બુદ્ધિસ્તત્ર ચિત્પ્રતિબિંબકઃ ।

પ્રાણાનાં ધારણાજીવઃ સંસારેણ સ યુજ્યતે ॥ ૨૩ ॥ ૩૧૭

શબ્દાર્થ:—કૂટસ્થમાં કલ્પેલી બુદ્ધિ [છે]. ત્યાં (તે બુદ્ધિમાં) ચેતનનું પ્રતિબિંબ [છે તે] પ્રાણોને ધારણ કરવાથી જીવ ચિદાભાસ [કહેવાય છે] તે જીવ જન્મમરણ આદિરૂપ સંસાર સાથે જોડાય છે. ૨૩.

વિવેચન:—ઘટાકાશમાં પાણી ભરેલું હોય તો તે પાણી ભરેલા ઘડામાં જેમ મહાકાશનું પ્રતિબિંબ પડે છે તેમ કૂટસ્થમાં કલ્પેલ સ્થૂલ દેહરૂપ ઘડામાં અંતઃકરણ અથવા અવિધાના અંશરૂપ જળ છે તેમાં સર્વ વ્યાપક ચેતન બ્રહ્મનું-પ્રતિબિંબ પડે છે. આ પ્રતિબિંબ-ચિદાભાસ તેના અધિષ્ઠાન કૂટસ્થે સહિત જીવ કહેવાય છે. નિર્વિકારી કૂટસ્થને સંસારનો અભાવ છે, માટે સંસારના નિર્વાહને અર્થે જ જીવની કલ્પનાનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે. ૨૩.

* અત્ર મહાકાશ સ્થાનીય બ્રહ્મના સ્વરૂપને બતાવ્યું નથી. તેનું કાંઈ સ્વરૂપ બતાવી શકાય નહિ તથાપિ તત્ત્વવિવેકના ૩ થી ૭ સુધીના શ્લોકો જોવા. એ સિવાય પણ આ ગ્રંથમાં ઘણે ઠેકાણે તે વિષે બોલવામાં આવેલું છે, માટે ત્યાં ત્યાં અધિકારી વિચારી લેશે.

૨ જીવ અને કૂટસ્થનો અન્યોન્યાધ્યાસ. ૩૧૮-૩૩૧.

જલવ્યોમ્ના ઘટાકાશો યથા સર્વસ્તિરોહિતઃ ।

તથા જીવેન કૂટસ્થઃ સોડન્યોડન્યાધ્યાસ ઉચ્યતે ॥૨૪॥ ૩૧૮

શબ્દાર્થઃ—જેમ જળાકાશવડે સર્વ ઘટાકાશ તિરોહિત થએલું છે તેમ જીવવડે કૂટસ્થ [તિરોધાન પામ્યો છે.] તે કૂટસ્થનું તિરોધાન અન્યોન્યાધ્યાસ કહેવાય છે. ૨૪.

અયં જીવો ન કૂટસ્થં વિવિનક્તિ કદાચન ।

અનાદિર દેદેહો ડયં મૂલાવિદ્યેતિ ગમ્યતામ્ ॥ ૨૫ ॥ ૩૧૯

શબ્દાર્થઃ—આ જીવ કૂટસ્થને ક્યારેય પણ વિવેચન કરતો નથી (પોતાથી ભિન્ન કરી શકતો નથી). આ અનાદિ અવિવેક [તે] મૂલાવિદ્યા [છે] એમ જાણવું. ૨૫.

વિવેચનઃ—આગલા શ્લોકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે જીવવડે કૂટસ્થનું તિરોધાન થવારૂપ અન્યોન્યાધ્યાસ છે, માટે તે કૂટસ્થને પોતાથી ભિન્ન પાડી સમજી શકતો નથી; એનું કારણ અવિદ્યા છે. આ અવિદ્યા કૂટસ્થની સંસારદશામાં પણ છે. બીજો નથી એવો ભાવ છે. ૨૫.

અવિદ્યાના વિભાગ, તથા આવરણનું સ્વરૂપ.

વિક્ષેપાડવૃત્તિરૂપાભ્યાં દ્વિધાડવિદ્યા વ્યવસ્થિતા ।

ન ભાતિ નાસ્તિ કૂટસ્થ ઇત્યાપાદનમાવૃત્તિઃ ॥ ૨૬ ॥ ૩૨૦

અજ્ઞાની વિદુષા પૃષ્ઠઃ કૂટસ્થં ન પ્રબુદ્યતે ।

ન ભાતિ નાસ્તિ કૂટસ્થ ઇતિ બુદ્ધે વદત્યપિ ॥ ૨૭ ॥ ૩૨૧

શબ્દાર્થઃ—વિક્ષેપ અને આવરણ રૂપવડે એ પ્રકારે અવિદ્યા સ્થિત થએલી [છે તેમાં જેવડે] ‘કૂટસ્થ ભાસતો નથી અને નથી’ એ પ્રકારે સમજાય [તે] આવરણશક્તિ. (૨૬). વિદ્વાને પૂછેલો અજ્ઞાની ‘હું કૂટસ્થને જાણતો નથી, કૂટસ્થ ભાસતો નથી અને નથી’ એમ જાણીને કહે પણ છે. ૨૭.

વિવેચનઃ—આવરણશક્તિના સહભાવમાં લોકોનો અનુભવ એ જ પ્રમાણ છે. કોઈ અજ્ઞાનીને વિદ્વાને પૂછ્યું કે ‘તું કૂટસ્થને જાણે છે ?’ અજ્ઞાનીએ કહ્યું કે ‘હું કૂટસ્થને જાણતો નથી’ આમ અજ્ઞાનનો અનુભવ કરીને તે બોલે છે. આ અવિદ્યાનો અનુભવ છે. વળી અજ્ઞાની કોઈ કેવળ અજ્ઞાનના અનુભવને જ કહે છે એમ નથી પણ ‘કૂટસ્થ ભાસતો નથી અને તે નથી’ એમ કૂટસ્થના અભાવને અને અભાવને પણ અનુભવ કરીને બોલે છે. આમ બોલવું એ આવરણનો અનુભવ છે, માટે અવિદ્યા અને આવરણમાં અનુભવરૂપ પ્રમાણ છે. ૨૬—૨૭.

સ્વપ્રકાશે કુતોડવિદ્યા તાં વિના કથમાવૃત્તિઃ ।

ઇત્યાદિ તર્કજાલાનિ સ્વાનુભૂતેર્ગ્રસરણૌ ॥ ૨૮ ॥ ૩૨૨

શબ્દાર્થ:—સ્વપ્રકાશ આત્મામાં અવિદ્યા ક્યાંથી [હોય અને] તે અવિદ્યા વિના આવરણ કેમ [હોય]? ઇત્યાદિ તર્કનાં જાળાંને આ ઉપર બતાવેલો સ્વાનુભવ વિનાશ પમાડે છે. ૨૮.

વિવેચન:—વેદાંત મતમાં આત્માને સ્વપ્રકાશ કહેલો છે તો તેમાં અધકારરૂપ અવિદ્યાનો સંભવ નથી, કેમકે આત્મા અને અવિદ્યા પરસ્પર વિરોધી છે. હવે જો અવિદ્યા ન હોય તો પછી અવિદ્યાનું કરેલું આવરણ તો તેમાં હોય જ ક્યાંથી? આવરણનો અભાવ થયો એટલે આવરણ જેનું મૂળ કારણ છે એવા વિક્ષેપરૂપ સંસારનો તો અભાવ થઈ જ ચૂક્યો. વિક્ષેપનો અભાવ એટલે પછી જ્ઞાન વ્યર્થ, કેમકે વિક્ષેપનો અભાવ કરવા માટે જ્ઞાન છે તે વિક્ષેપ તો નથી જ એટલે જ્ઞાન વ્યર્થ છે એટલું જ નહિ, પણ જ્ઞાનનું પ્રતિપાદક વેદાંતશાસ્ત્ર જ અપ્રમાણ થઈ ગયું, આ શંકાના સમાધાન માટે સિદ્ધાંતી કહે છે કે ઉપર ૩૨૧ માં શ્લોકમાં બતાવેલ સ્વાનુભવ ઉપરથી જ આ સર્વ શંકારૂપી જાળો નાશ પામી જાય છે; કેમકે નહિ દષ્ટેડનુપપન્નં નામ ‘દોડેલી વસ્તુમાં તેનો અસંભવ નથી’ એ ન્યાયથી અનુભવ, આવરણને સિદ્ધ કરે છે તો અવિદ્યા અને વિક્ષેપ સૌએય છે. ૨૮.

વળી પણ શંકા થાય છે કે આ કહેલો અનુભવ તો આભાસ માત્ર છે, તેથી કરીને અનુભવવડે તત્ત્વનો નિશ્ચય થાય નહિ. સિદ્ધાંતી કહે છે કે જ્યારે અનુભવ પ્રમાણનો સ્વીકાર કાઢી નાંખીને માત્ર તર્કથી જ નિશ્ચય કરવાપણું જો તારે (વાદીને) માન્ય હોય તો પછી તારા તત્ત્વનો નિશ્ચય કોઈ ઠેકાણે થયાનો નથી, તે નીચેના શ્લોકથી બતાવે છે.—

સ્વાનુભૂતાવવિશ્વાસે તર્કસ્યાપ્યનવસ્થિતે: ।

કથં વા તાર્કિકં મન્યસ્તત્ત્વનિશ્ચયમાપ્રુયાત્ ॥ ૨૯ ॥ ૩૨૩

બુદ્ધ્યારોહાય તર્કશ્વેદપેક્ષેત તથા સતિ ।

સ્વાનુભૂત્યનુસારેણ તર્ક્યતામ્ મા કુતર્ક્યતામ્ ॥ ૩૦ ॥ ૩૨૪

શબ્દાર્થ:—સ્વાનુભવમાં અવિદ્યાસ સતે અને તર્કની પણ અનવસ્થા-થી પોતાને તાર્કિક માનનારો પુરૂષ તત્ત્વના નિશ્ચયને કેમ પામે? (૨૯). બુદ્ધિમાં પદાર્થોનું આરોહણ કરવાને માટે તર્ક જો અપેક્ષિત [છે તો] તેમ હોવાથી સ્વાનુભવને અનુસરીને તર્ક કરો [પણ] કુતર્ક નહિ કરો. ૩૦.

વિવેચન:—તત્ત્વનો નિશ્ચય અનુભવથી જ કરાય છે તથાપિ અનુભવ કરેલ તત્ત્વના સંભવિતપણાના જ્ઞાનને માટે તર્કનું ગ્રહણ છે, એ આશંકાનો અનુવાદ કરી સિદ્ધાંતી કહે છે કે, અનુભવને અનુસરીને તર્ક કરો પણ તેની વિરૂદ્ધ તર્ક કરવો નહિ. ૨૯-૩૦

સ્વાનુભૂતિરવિદ્યાયામાદૃતૌ ચ પ્રદર્શિતા ।

અતઃ કૂટસ્થ ચૈતન્યમાવેરોધીતિ તર્ક્યતામ્ ॥ ૩૧ ॥ ૩૨૫

શબ્દાર્થ:—અવિદ્યામાં અને આવરણમાં (પાછળ ૩૨૧ માં શ્લોકમાં) સ્વાનુભવ દેખાડેલો છે, એટલા માટે કૂટસ્થ ચૈતન્ય અવિરોધી છે એમ તર્ક કરવો. (અર્થાત્ કૂટસ્થ ચૈતન્ય, અવિદ્યા અને આવરણથી વિરોધ સહિત છે એવો ભાવ છે.) ૩૧.

તત્ત્વ ચેદ્ વિરોધિ જેવ્યાપ્તિનિરૂપ્યતા ।

વિરોધ્યસ્યાસ્તત્ત્વ નિર્ણયતા ॥ ૩૨ ॥ ૩૨૬

શબ્દાર્થ:—કૂટસ્થ ચૈતન્ય જો [અવિધાનું] વિરોધી [હોય] તો [પછી] આ આવરણ શાવડે અનુભવવું? વિવેક તો આ (અવિધા)નો વિરોધી છે [અને તે] તત્ત્વજ્ઞાનીમાં જુઓ—જોઈ દેયો. ૩૨.

વિવેચન:—ઉપરના શ્લોકમાં બતાવ્યું કે કૂટસ્થ ચૈતન્ય અવિધા તથા આવરણનું વિરોધી નથી. હોવું પણ ન જોઈએ; કેમકે જો તે તેનું વિરોધી હોય તો પાછળ ૩૨૧ માં શ્લોકમાં ‘હું કૂટસ્થને જાણતો નથી’ એ આકારવાળી * અવિધાની પ્રતીતિ બતાવી છે તે થાય નહિ, માટે જ કૂટસ્થ અવિધાનું વિરોધી નથી. ત્યારે અવિધાનું વિરોધી શું? એ શંકા ઉઠે છે. અવિધાનો વિરોધી વિવેક, કે જે ઉપનિષદ વિચારવાથી ઉત્પન્ન થાય છે. અવિધાનો વિરોધી વિવેક ક્યાં દેખાય છે એમ જાણવાની ઇચ્છા થાય તો તે તત્ત્વજ્ઞાનીમાં જોઈ લો. ૩૨.

અવિધા તત્કૂટસ્થે દેહદ્વયયુતા ચિત્તિ: ।

શુક્તૌ રૂપ્યવદધ્યસ્તા વિક્ષેપાધ્યાસ एव हि ॥ ૩૩ ॥ ૩૨૭

શબ્દાર્થ:—અવિધાથી ઠંકાઈ રહેલા કૂટસ્થમાં; સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને દહોએ સહિત ચિદાભાસ, શુક્તિમાં રૂપાની પેઠે અધ્યાસ પામેલ છે, [તે] વિક્ષેપનો અધ્યાસ જ છે. ૩૩.

વિવેચન:—એ પ્રમાણે અવિધા અને આવરણને બતાવી હવે વિક્ષેપનો અધ્યાસ બતાવે છે. પાછળ ૩૨૧ માં શ્લોકમાં બતાવેલ અવિધા અને આવરણવાળા કૂટસ્થમાં સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મશરીર સહિત ચિદાભાસનું આરોપણ થએલું છે તે ચિદાભાસ જ વિક્ષેપાધ્યાસ કહેવાય છે. ૩૩.

इदमंशस्य सत्यत्वं शुक्तिगं रूप्य ईक्ष्यते ।

स्वयંત્વં वस्तुता चैवं विक्षेपे वीक्ष्यतेऽन्यगं ॥ ૩૪ ॥ ૩૨૮

नीलपृष्ठत्रिकोणत्वं यथा शुक्तौ तिरोहितं ।

असंगानंदताद्येवं कूटस्थेऽपि तिरोहितम् ॥ ૩૫ ॥ ૩૨૯

શબ્દાર્થ:—સીપમાં રહેલી ‘આ’ એરૂપ અંશની સત્યતા [જેમ] રૂપામાં દેખાય છે; એ પ્રકારે કૂટસ્થમાં ગએલું (રહેલું) પોતાપણું અને વસ્તુતા ચિદાભાસમાં દેખાય છે. (૩૪). સીપમાં જેમ નીલપૃષ્ઠતા અને ત્રિકોણાકારતારૂપ વિશેષ અંશ તિરોધાન પામેલા છે, તેમ કૂટસ્થમાં પણ અસંગતા અને આનંદતા આદિ વિશેષ અંશ તિરોધાન પામેલા છે. ૩૫.

વિવેચન:—તાપમાં પડેલી સીપને જોઈને આપણે બ્રાંતિ થવાથી ‘આ રૂપું છે’ એમ કહીએ છીએ તેમાં ‘આ’ એ શબ્દવડે આપણે સીપને બતાવીએ છીએ માટે ‘આ’ એ શબ્દ, ‘આ એરૂપ અંશ’ અથવા હદમંશ કહેવાય છે. અહિંમાં ‘આ રૂપું

* આગળ ૮૮૭ માં શ્લોક જુઓ. અજ્ઞાનનું જ્ઞાન પણ પ્રકાશચૈતન્યથી જ થાય છે.

છે' એ વાક્યમાં 'આ' પ્રત્યક્ષ જે શુદ્ધિ છે તે સત્ય છે. એનું સત્યપણું રૂપમાં જેમ આરોપાય છે, તેમ કૂટસ્થમાં રહેલું સત્યપણું અને પોતાપણું બંને વાનાં ચિદાભાસમાં આરોપાય છે. આ પ્રમાણે વિક્ષેપાધ્યાસ થાય છે. દૃષ્ટાંતમાં રૂપું અને સીપનો ચળકાટરૂપ અંશ બંનેમાં સમાનપણે વર્તે છે, માટે આ સામાન્ય અંશ કહેવાય છે; પણ સીપ લગભગ ત્રિકોણાકારે છે અને તેનો પૃષ્ઠ ભાગ જે રૂપાના ચળકાટથી વિલક્ષણ સ્વરૂપનો અરબચડો હોય નીલ છે, તે નીલપૃષ્ઠતા અને ત્રિકોણાકારતારૂપ સીપના વિશેષ અંશો રૂપાને સંબંધે સીપમાં તિરોધાન પામેલા છે તેમ કૂટસ્થના અસંગતાદિ વિશેષ ગુણો પણ ચિદાભાસને સંબંધે કૂટસ્થમાં તિરોધાન પામેલા છે. ૩૪—૩૫.

આરોપિતસ્ય દૃષ્ટાંતે રૂપ્યં નામ યથા તથા ।

કૂટસ્થાધ્યસ્તવિક્ષેપનામાહમિતિ નિશ્ચયઃ ॥ ૩૬ ॥ ૩૩૦

શબ્દાર્થઃ—સીપના દૃષ્ટાંતમાં આરોપેલ વસ્તુનું જેમ 'રૂપું' નામ છે તેમ કૂટસ્થમાં અધ્યાસ પામેલ ચિદાભાસનું નામ 'હું' છે એ નિશ્ચય છે. ૩૬.

ઇદમંશં સ્વતઃ પश्यन् રૂપ્યમિત્યભિમન્યતે ।

તથા સ્વં ચ સ્વતઃ પश्यન્નહમિત્યભિમન્યતે ॥ ૩૭ ॥ ૩૩૧

શબ્દાર્થઃ—ઇદમંશને તેના સ્વરૂપથી જોતો પુરૂષ, [જેમ] 'રૂપું છે' એમ માને છે, તેમ પોતાના સ્વરૂપને પણ નિજરૂપથી જોતો પુરૂષ 'હું હું' એમ માને છે. ૩૭.

વિવેચનઃ—સૂર્યનાં આવર્ત કિરણોના સંબંધમાં આવેલી સીપથી પરાવર્ત દેશમાં રહેલા પુરૂષને ચક્ષુ ઈન્દ્રિયનો સીપ સાથે સંબંધ થવાથી જેમ સીપથી ભિન્ન રૂપાનું ભ્રાંતિ-જ્ઞાન ઉપજે છે, તેમ દૃષ્ટાંત—કૂટસ્થ આત્મામાં પણ તે સ્વપ્રકાશ આત્માથી ભિન્ન એવું 'અહં' રૂપ અભિમાન પ્રતીત થાય છે, આથી કરીને દૃષ્ટાંતસિદ્ધાંતમાં વિપમતા નથી. ૩૭

૩ 'સ્વયં' શબ્દ અને 'આત્મા' શબ્દના અર્થના અભેદ સહિત કૂટસ્થ અને ચિદાભાસનો અભેદ. ૩૩૨—૩૫૩.

ઇદંત્વરૂપ્યતે ભિન્ને સ્વત્વાહંતે તથેપ્યતામ્ ।

સામાન્યં ચ વિશેષશ્ચ હ્યુભયત્રાપિ ગમ્યતે ॥ ૩૮ ॥ ૩૩૨

દેવદત્તઃ સ્વયં ગચ્છેત્ત્વં વીક્ષસ્વ સ્વયં તથા ॥

અહં સ્વયં ન શક્રોમીત્યેવં લોકે પ્રયુજ્યતે ॥ ૩૯ ॥ ૩૩૩

ઇદં રૂપ્યમિદં વસ્ત્રમિતિ યદ્વદિદં તથા ।

અસૌ ત્વમહમિત્યેષુ સ્વયમિત્યભિમન્યતે ॥ ૪૦ ॥ ૩૩૪

શબ્દાર્થઃ—[જેમ] આ-પણું અને રૂપાપણું ભિન્ન છે તેમ પોતાપણું અને અહંતા [ભિન્ન] સ્વીકારાઓ (સ્વીકારવાં જોઈએ), કેમકે સામાન્ય અને વિશેષ બંને ઠેકાણે પણ [તે] પમાય છે. (૩૮). દેવદત્ત પોતે જાય છે, તું પોતે [તેને] જો, હું પોતે [જોઈ] શકતો નથી. એ પ્રકારે લોકમાં [સ્વયં-પોતે શબ્દનો] પ્રયોગ કરાય છે. (૩૯). 'આ રૂપું છે, આ વસ્ત્ર છે' એ

પ્રકારે (અહિંઆં) જેમ 'આ' એ શબ્દ [ના પ્રયોગ કરાય છે], તેમ આ 'પોતે' એ શબ્દ [પણ] તું, હું ઇત્યાદિમાં એ પ્રકારે [પ્રયોગ કરવામાં] મનાય છે. ૪૦.

વિવેચન:—આ-પણ એટલે દ્વિમંશ અને રૂપાપણ એ બંને ભિન્ન છે તેમ જ પોતાપણું અને અહંતા પણ ભિન્ન છે. અત્ર દ્વિમંશ અને પોતાપણું એટલે સ્વયંતા, તેઓ સામાન્ય છે. કેમકે વ્યવહારમાં 'હું પોતે, તું પોતે, અને તે પોતે' તથા 'આ વસ્ત્ર, આ રૂપું, આ લાકડું' એઓમાં પોતાપણું—સ્વયંતા અને આ-દ્વિમંશ સમાન રીતે જ જોડાય છે; માટે તેઓ સામાન્ય અંશ છે; પણ રૂપાપણું અને * હુંપણું કાંઈ બધામાં સામાન્યપણે વપરાતું નથી, માટે તે વિશેષ અંશ છે. ૩૮—૪૦.

અહંત્વાદ્વિચતાં સ્વત્વં કૂટસ્થે તેન કિં તવ ।

સ્વયંશબ્દાર્થ એવં કૂટસ્થ ઇતિ મે ભવેત્ ॥ ૪૧ ॥ ૩૩૫

શબ્દાર્થ:—[વાદી—] અહંપણાથી પોતાપણું ભેદ પામે [પણ] તારા કૂટસ્થમાં તેણે કરીને શું [આવ્યું? સિદ્ધાંતી—] સ્વયં શબ્દનો અર્થ જ એ કૂટસ્થ છે એમ મારે [સિદ્ધાંત] છે. ૪૧.

અન્યત્વવારકં સ્વત્વમિતિ ચેદન્યવારણમ્ ।

કૂટસ્થસ્યાત્મતાં વચ્ચુરિષ્ટમેવ હિ તદ્ભવેત્ ॥ ૪૨ ॥ ૩૩૬

શબ્દાર્થ:—પોતાપણું [એ] અન્યપણાને નિવારણ કરનાર છે એમ જો [કહે] તો કૂટસ્થના આત્મપણાને કહેનાર મારે સિદ્ધાંતીને તે (અન્યનું નિવારણ) ઈષ્ટ જ [છે]. ૪૨.

વિવેચન:—અત્ર વાદી તર્ક કરે છે. સ્વત્વ-પોતાપણું જે સ્વયંપણારૂપ ધર્મ છે તે અન્યનું નિવારક છે એ વાત ખરી, પણ તે કાંઈ કૂટસ્થપણાનો બોધ કરતું નથી. સિદ્ધાંતી કહે છે કે, ના. તેમ નથી. સ્વયંપણું એ જ કૂટસ્થ છે, અને કૂટસ્થ એ જ આત્મા છે; માટે સ્વયંપણાવડે અન્ય-ચિદાત્માસાદિક સર્વ પ્રપંચનું નિવારણ તો અમારે વેદાંતસિદ્ધાંત-વાળાઓને ઈષ્ટ જ છે. ૪૨.

સ્વયમાત્મેતિ પર્યાયો તેન લોકે તયોઃ સહ ।

પ્રયોગો નાસ્ત્યતઃ સ્વત્વમાત્મત્વં ચાન્યવારકમ્ ॥ ૪૩ ॥ ૩૩૭

શબ્દાર્થ:—સ્વયં અને આત્મા એઓ બંને પર્યાય શબ્દો [છે]. તેણે કરીને તે બેનો સાથે પ્રયોગ નથી; એટલા માટે સ્વત્વ અને આત્મત્વ અન્યનું નિવારક છે. ૪૩.

ઘટઃ સ્વયં ન જાનાતીત્યેવં સ્વત્વં ઘટાદિષુ ।

અચેતનેષુ દૃષ્ટં ચેદ્ દૃશ્યતામાત્મસત્ત્વતઃ ॥ ૪૪ ॥ ૩૩૮

* જે કે સમગ્રરૂપે અહંતા સર્વત્ર સામાન્ય છે. અર્થાત્ સર્વ વ્યક્તિ માત્રમાં હુંપણાનો બાવ છે તે સામાન્ય છે, તથાપિ વ્યક્તિ પોતાની અવિદ્યાને આધીન હોવાથી સામાન્ય અહંતાને વિશેષ રૂપ આપે છે. હું એટલે જે કુળ, ગોત્ર ઇત્યાદિમાં જે શરીરથી ઉત્પન્ન થયો છું તે હું, પણ હું એટલે મારી સમીપવાસી બીજા કોઈ પ્રાણી કે પદાર્થો નહિ. આમ હું ને વિશેષ અંશ માને છે.

શબ્દાર્થ:—ઘડો પોતે જાણતો નથી, એમ અચેતન ઘટાદિમાં [પણ] પોતાપણું જોએલું છે એમ જો [કહે] તો આત્માના સદ્ભાવથી જુઓ. ૪૪.

વિવેચન:—ઘડો ઇત્યાદિ ચેતનરહિત પદાર્થમાં પણ સ્વયં-પોતે એ શબ્દનો પ્રયોગ તો વપરાય છે; જેમ ઘડો પોતે જોતો નથી. જ્યારે આમ છે ત્યારે આત્મત્વ અને સ્વત્વની એકતા કેમ થઈ શકે? એમ વાદીની શંકા છે. સિદ્ધાંતી કહે છે કે ઘટાદિ તમામ પદાર્થો ભાસે છે તે આત્માના ભાતિ સ્વભાવને લઈને છે. અર્થાત્ અચેતન ઘટામાં ભાસવાપણાવડે જેમ આત્મા છે તેમ તેમાં સ્વયં શબ્દ પણ તે ધર્મને લઈને પ્રવર્તે તો તેથી કરીને સ્વત્વ અને આત્મત્વને વિરોધ આવતો નથી. ૪૪.

चेतनाचेतनभेदा कूटस्थात्मकता न हि ।

किंतु बुद्धिकृताभासकृतैर्ह्यव्याख्याताम् ॥ ४५ ॥ ૩૩૯

શબ્દાર્થ:—જડ ચેતનનો ભેદ કૂટસ્થ આત્માનો કરેલો નથી જ; પણ બુદ્ધિકૃત ચિદાભાસે જ કરેલો છે એમ જાણવું. ૪૫.

વિવેચન:—પાછળ બતાવ્યા પ્રમાણે જ્યારે ઘટાદિકમાં પણ ભાતિઆદિ સ્વરૂપવડે ચેતન્ય છે, તો પછી જડચેતનના ભાગ પાડવાની શી જરૂર છે? એ શંકા ઉપર કહે છે કે જડચેતનનો વિભાગ તો અનુક્રમે ચિદાભાસના નહિ હોવા અને હોવાપણાથી છે; કાંઈ ફૂટસ્થવડે નથી, એટલે ચિદાભાસનું હોવાપણું એ ચેતનતા, અને નહિ હોવાપણું તે જડતા છે. ૪૫.

यथा चेतन आभासः कूटस्थे भ्रान्तिकल्पितः ।

अचेतनो ह्यत्र તથા તત્રૈવ કલ્પિતઃ ॥ ૪૬ ॥ ૩૪૦

શબ્દાર્થ:—જેમ ચેતન (૩૫) આભાસ-ચિદાભાસ, કૂટસ્થમાં ભ્રાંતિ-વડે કદપેલો છે તેમ જડ (૩૫) ઘટાદિ પદાર્થો પણ ત્યાં (કૂટસ્થમાં) જ કદપેલો છે. ૪૬.

વિવેચન:—ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે ચેતનજડનો વિભાગ ચિદાભાસની સત્તા અને અસત્તાને આધારે છે એમ સ્વીકારીએ, તો પછી ઘટાદિ જડ પદાર્થોમાં સ્વીકારેલો આત્માનો સદ્ભાવ પડી ભાગે, આમ શંકા કરવાની નથી; કેમકે જડચેતનના વિભાગના હેતુરૂપે આપણે ફૂટસ્થનો અંગીકાર કરતા નથી એ વાત ખરી, પણ તેથી કાંઈ ફૂટસ્થનું અધિજ્ઞાનપણું ખંડિત થતું નથી. તે તો જેમ ચિદાભાસનું અધિજ્ઞાન છે તેમ જ ઘટાદિ જડ પદાર્થોનું પણ અધિજ્ઞાન છે. ૪૬.

तत्तदंते अपि स्वत्वमिव त्वमहमादिषु ।

सर्वत्रागते तेन तंयोरप्यात्मतोति चेत् ॥ ४७ ॥ ૩૪૧

શબ્દાર્થ:—તેપણું અને આ-પણું પણ પોતાપણાની પેઠે હું, હું, આ-દિમાં બધે ઠેકાણે જોડાએલું છે, તેથી તે-(તત્ત્વ-તેપણા અને હુંતા આ-પણા)નું પણ આત્મપણું છે એમ જો [કહે] તો (સાંભળ). ૪૭.

વિવેચન:—આ આખો શ્લોક વાદીના પૂર્વપક્ષરૂપે છે. પાછળ ૩૩૩ માં શ્લોકમાં સ્વયં-પણું બધે ઠેકાણે સામાન્ય છે અને એ જ સ્વયંપણું ૩૩૭ માં આત્મા છે એમ બતાવ્યું

છે, માટે જેમ સ્વયંપણું બધે સામાન્ય છે તેમ તેપણું અને આ-પણું પણ બધે ઠેકાણે સામાન્ય છે. જેમ 'તે હું, તે તું, તે ઘડો', એમાં તેપણું, અને 'આ હું, આ તે, આ તું', એમાં આ-પણું સામાન્ય છે, તો તેઓની પણ આત્મરૂપતા કેમ ન હોય? ૪૭. નીચેના શ્લોકથી સિદ્ધાંતી તેનો પરિહાર કરેછે.—

તે આત્મત્વેऽપ્યુગ્તે તત્તેદંતે તતસ્તયેઃ ।

આત્મત્વં નૈવ સંભવ્યં સમ્યક્તાલ્લેખ્યા તથા ॥ ૪૮ ॥ ૩૪૨

શબ્દાર્થ:—તે તત્તા અને ઇદંતા આત્મપણામાં પણ જોડાએલી છે તેથી તેઓનું આત્મપણું, જેમ સમ્યક્પણા આદિનું [આત્મપણું સંભાવ્ય નથી] તેમ સંભાવ્ય નથી જ. ૪૮.

વિવેચન:—જો કે 'તું હું' આદિ વસ્તુઓમાં તે તત્તા અને ઇદંતા અનુગત છે એ વાત ખરી પણ તે તો વળી 'તું હું' આદિમાં અનુગત આત્મતા છે તેમાં પણ અનુગત છે જેમ 'તે આત્મા, આ આત્મતા' આમ વ્યવહારનો સંભવ છે આથી કરીને તે તત્તા અને. ઇદંતા, આત્મતા કરતાં અધિક દેશમાં વર્તનાર છે, માટે તેની આત્મરૂપતા સંભવતી નથી. જેમ આત્મત્વં સમ્યગત્મત્વમસમ્યક્ 'આત્મપણું સમ્યક્ (સારી રીતે) અને આત્મપણું અસમ્યક્ છે' આ વ્યવહાર પ્રમાણે આત્મતામાં સમ્યક્તા અને અસમ્યક્તા અનુગત છે તેથી કાંઈ તે સમ્યક્તાને અને અસમ્યક્તાને આત્મતા ઘટતી નથી, તેમ તત્તા અને ઇદંતા પણ આત્મતામાં અનુગત છતાં તેને આત્મપણું ઘટતું નથી. ૪૮.

તત્તેદંતે સ્વતાન્યત્વે ત્વંતાહંતે પરસ્પરમ્ ।

૧ પ્રતિદ્વંદ્વિતયા લોકે પ્રસિદ્ધે નાસ્તિ સંશયઃ ॥ ૪૯ ॥ ૩૪૩

શબ્દાર્થ:—તેપણું અને આ-પણું, પોતાપણું અને અન્યપણું [તથા] તું પણ અને હુંપણું [એઓ] પરસ્પર પ્રતિયોગીપણાવડે લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે. [એમાં] સંશય નથી. ૪૯.

વિવેચન:—અત્યાર સુધીમાં પ્રસંગોપાત આવી મળેલા અર્થને સમાપ્ત કરી ફક્ત અર્થ દેખાડવાને માટે લોકવ્યવહારથી જે અર્થ સિદ્ધ થએલો છે તેનો અનુવાદ કરે છે. અત્ર હુંપણાનું પ્રતિયોગી તુંપણું, સ્વયંપણાનું પ્રતિયોગી અન્યપણું અને તેપણાનું પ્રતિયોગી આ-પણું છે ને તે પ્રતિયોગીપણું વ્યવહારમાં પ્રસિદ્ધ છે. ૪૯.

અન્યતાયાઃ પ્રતિદ્વંદ્વી સ્વયં કૂટસ્થ ઇષ્યતામ્ ।

ત્વંતાયાઃ પ્રતિયોગ્યેષોઽહમિત્યાત્મનિ કલ્પિતઃ ॥ ૫૦ ॥ ૩૪૪

૧ દ્વંદ્વ સમાસ—સમાસમાં સમાત અધિકારવાળાં બે પદોનું એકઠાં થઈને એકરૂપે જોડાવું તે, દ્વંદ્વયુક્ત—કેવળ બાહ્યબળથી—સમાત સત્તાવાળાઓએ લડવું અને તેપણુ એક બીજાની વિરુદ્ધ ભાવનાવાળાએ, તે. આ બે શબ્દોના અર્થ સમન્વય એટલે દ્વંદ્વનો ભાવ તે દ્વંદ્વિતા એમપણુ સમન્વય જ નય. એક બીજાં પરસ્પર વિરુદ્ધ સત્ત્વે પ્રતિદ્વંદ્વિતાવડે રહેલાં છે. અત્ર પ્રકૃતમાં હું ને તું, પોતાપણું અને બીજાપણું, તથા તેપણું અને આ-પણું પરસ્પર વિરુદ્ધ ભતિવાળાં છે માટે તેઓ પ્રતિદ્વંદ્વિતાવડે રહેલાં છે એવો ભાવ છે. એ પ્રતિદ્વંદ્વિતા તે જ પ્રતિયોગિતા. પ્રતિદ્વંદ્વ=બીજો બરોબરીએ અને પ્રતિદ્વંદ્વિતા=બીજું બરોબરીઆપણું એમ કહી શકાય.

શબ્દાર્થ:—અન્યતાનો બીજો બરોબરીઓ સ્વયં છે [તે જ] ફૂટસ્થ [છે એમ] ઈચ્છા (સ્વીકારો). [અને] તુંપણાનો બીજો બરોબરીઓ આ 'હું' ચિદાભાસ, એ પ્રકારે [છે. તે] આત્મામાં કદપેલો છે. ૫૦.

અહંતાસ્ત્વયોર્ભેદે રૂપ્યતેદંતયોરિવ ।

સ્પષ્ટેડપિ મોહમાપન્ના એકત્વં પ્રતિપેદિરે ॥ ૫૧ ॥ ૩૪૬

શબ્દાર્થ:—અહંતા અને સ્વયંતાનો ભેદ, રૂપાપણાના અને આ-પણાના ભેદની પેઠે સ્પષ્ટ સતે પણ મોહ પામેલા જીવો એકપણું જાણે છે. ૫૧.

વિવેચન:—આમ ૧ ઉક્ત પ્રકારથી જીવ અને ફૂટસ્થમાં ભેદ છતાં પણ બુદ્ધિનો સાક્ષી જે ફૂટસ્થ છે, તે બુદ્ધિવડે પ્રત્યક્ષ કરાવાને અશક્ય છે; તેથી કરીને અહંવૃત્તિમાં જીવ અને ફૂટસ્થ બંને ભાસે છે તોપણ અજ્ઞાનીઓ ભ્રાંતિવડે તેમને એક જ જાણે છે; પણ ભેદ કરી નથી જાણતા. ૫૧.

તાદાત્મ્યાધ્યાસ એવાત્ર પૂર્વોક્તાડવિચયા કૃતઃ ।

અવિચયાયાં નિષ્ક્રિયાયાં તત્કાર્યં વિનિવર્તતે ॥ ૫૨ ॥ ૩૪૬

શબ્દાર્થ:—આ પ્રકરણમાં પૂર્વે કહેલી અવિચાએ કરેલો [આ પાછલા શ્લોકમાં બતાવેલો ભ્રમ] તાદાત્મ્યાધ્યાસ જ છે. અવિચા નિવૃત્ત થયે સતે તે (અવિચા)નું કાર્ય આ તાદાત્મ્યાધ્યાસ નિવૃત્ત થાય છે. ૫૨.

વિવેચન:—પાછલા શ્લોકમાં જીવ અને ફૂટસ્થની એકતાનો ભ્રમ કયા કારણને લઈને થાય છે એ શંકાનું સમાધાન કરી સિદ્ધાંતી કહે છે કે, પાછળ ૩૧૯ માં શ્લોકમાં અનાદિરવિવેકોડયમ્ એમ કહીને જે અનાદિ કાળના અવિવેક—મૂલાવિચા—ને બતાવેલ છે તે જ આ એકતાનું કારણ, અને એ જ તાદાત્મ્યાધ્યાસ છે. તત્ એટલે તે તાદાત્મ્ય એટલે તેરૂપપણું, અને તેરૂપપણાનો અધ્યાસ એટલે ખોટો ઉઠાવ તે તાદાત્મ્યાધ્યાસ. અર્થાત્ તે તાદાત્મ્યાધ્યાસ અવિધાનું કાર્ય છે, માટે અવિચા નાશ પામી એટલે તે પણ નાશ પામે છે. મતલબ કે જ્ઞાનથી તેનો છોડો આવે છે. પણ એમ નથી. આ સિદ્ધાંતથી અનુભવ જૂદો પડે છે એટલે કે,—બ્રહ્મ અને આત્માની એકતાનું જ્ઞાન તો થાય છે, તથાપિ અવિધાના કાર્ય-રૂપ દેહાદિક તો વર્તમાન ભાસે છે; માટે તેમ હોઈ શકે નહિ. ૫૨.

આ શંકાના સમાધાનમાં નીચેનો શ્લોક છે.—

અવિચાવૃત્તિતાદાત્મ્યે વિચયૈવ વિનશ્યતઃ ।

વિક્ષેપસ્ય સ્વરૂપં તુ પ્રારબ્ધક્ષયમીક્ષતે ॥ ૫૩ ॥ ૩૪૭

શબ્દાર્થ:—અવિધાનું આવરણ અને તાદાત્મ્યાધ્યાસ (એ બંને) જ્ઞાનવડે જ નાશ પામે છે. [અને] વિક્ષેપનું સ્વરૂપ તો પ્રારબ્ધ ક્ષયને જીએ છે. ૫૩.

વિવેચન:—પાછળ ૩૨૦ માં શ્લોકમાં બતાવ્યું છે તે અવિધાનું આવરણ અને ૩૪૫ માં જીવ અને ફૂટસ્થની એકતાના ભ્રમરૂપ ૩૪૬ માં બતાવેલ તાદાત્મ્યાધ્યાસ એ બંનેનું કારણ અવિધા જ છે. અવિધા બ્રહ્માત્માની એકતાના જ્ઞાનથી નાશ પામે છે તેની સાથે જ

આ બંને નાશ પામે છે, પણ ૧ વિદ્યેષ જે સ્થૂળસૂક્ષ્મ શરીર સહિત ચિદાભાસ છે, તે તો તેના પ્રારબ્ધકર્મના અંત સુધી રહે છે. આથી કરીને અવિદ્યા નાશ પામતાં છતાં પણ તેના કાર્યરૂપ દેહાદિકની પ્રતીતિ વિરોધ પમાડતી નથી. ૫૩.

ઉપાદાને વિનષ્ટેऽપિ ક્ષણં કાર્યં પ્રતીક્ષતે ।

इत्याहुस्तार्किकास्तद्वदस्माकं किञ्च संभवेत् ॥ ५४ ॥ ૩૪૮

શબ્દાર્થ:—ઉપાદાન કારણ નાશ પામે સતે પણ કાર્ય ક્ષણમાત્ર વાટ જુએ છે—પાછળ રહે છે. એમ નૈયાયિકો કહેતા હતા. તે એમનું કહેવું અમને શું ન સંભવે ? (અર્થાત્ સંભવે છે.) ૫૪.

ततूनां दिनसंख्यानां तैस्तादृक् क्षण ईरितः ।

भ्रमस्यासंख्यकल्पस्य योग्यः क्षण इहेष्यताम् ॥ ५५ ॥ ૩૪૯

શબ્દાર્થ:—દિવસોની સંખ્યાવાળા તંતુઓનો તેઓ (નૈયાયિકો)એ તેવો ક્ષણ—સમય કહેલો [છે તો] અસંખ્ય કલ્પના ભ્રમનો યોગ્ય ક્ષણ—સમય અહિંઆં (અમારા સિદ્ધાંતમાં) ઇચ્છાઓ (સ્વીકારાઓ). ૫૫.

વિવેચન:—તાર્કિકોએ ઉપાદાનના નાશ થયાપછી તેના કાર્યને રહેવાને ક્ષણમાત્ર સમય સ્વીકાર્યો છે કાંઈ લાંબો કાળ સ્વીકાર્યો નથી એ વાત ઠીક છે. પરંતુ ઉપાદાન કારણ તંતુ—સૂતર છે, આ સૂતરની ઉત્પત્તિનો કાળ ગણતરીમાં લઈ શકાય તેટલો છે, માટે તેનું અસ્તિત્વ રહેવાનો કાળ પણ નૈયાયિકોએ તેને યોગ્ય ક્ષણમાત્ર કહ્યો છે. હવે આ સંસાર તો અનાદિકાળથી આરંભાએલ છે, માટે તેનું અવસ્થાન (પછીથી રહેવું) પણ યોગ્ય ક્ષણ (કાળ)સુધી હોવું જોઈએ. જેમ કુંભારે ચાકને જેટલા જોરથી ફેરવ્યો હોય તેટલા કાળસુધી પાછળથી તે ગતિમાં રહે છે તેમ. ૫૫.

विना क्षोदक्षमं मानं तैर्दृष्ट्या परिकल्प्यते ।

श्रुतियुक्त्यनुभूतिभ्यो वदतां किञ्च दुःशकम् ॥ ५६ ॥ ૩૫૦

શબ્દાર્થ:—[ને] તાર્કિકોએ વિચાર સહિત પ્રમાણુવિના [પણ] ફાગટ ક્ષણ કલ્પાય છે તો શ્રુતિ, યુક્તિ અને અનુભવવડે બોલતા અમને શું અશક્ય છે ! ૫૬.

વિવેચન:—ઉપાદાન કારણ નાશ પામ્યાપછી તેનું કાર્ય રહે છે એ મત જો તાર્કિકોના સિદ્ધાંતને અવલંબીને સ્વીકારવો હોય તો શું તાર્કિકોએ ખોટું સ્વીકાર્યું માટે આપણે પણ ખોટું જ સ્વીકારવું ? આ શંકાના સમાધાન માટે બતાવે છે કે ના. તેમ નથી. તાર્કિકોએ જે ક્ષણ માનેલો છે તે તો વિચારસહિત પ્રમાણુવિના માનેલો છે; પણ અત્ર વેદાંત-સિદ્ધાંતમાં તો તસ્ય તાવદેવ ચિરં યાવન્ન વિમોક્ષેઽથ સંપત્ત્યે ‘જ્યાંસુધીમાં શરીર છે ત્યાંસુધીમાં તે જ્ઞાનીને પછી પણ રહેવાનું છે. શરીરપાત પછી મોક્ષ છે’ આ છાંદોગ્યની શ્રુતિથી, કુંભારના ચક્રના ભ્રમણરૂપ યુક્તિથી અને વિદ્વાનોના અનુભવથી, આમ ત્રણ જાતનાં સખળ પ્રમાણોથી અમે ઉપાદાનના નાશ પછી પણ કાર્યની સ્થિતિ બતાવીએ છીએ, તો તે અમને શું અયોગ્ય છે? કાંઈ અયોગ્ય નથી પણ વાસ્તવ છે. ૫૬.

આસ્તાં દુસ્તાર્કિકૈઃ સાકં વિવાદઃ પ્રકૃતં બ્રુવે ।

સ્વાહમોઃ સિદ્ધમેકત્વં કૂટસ્થપરિણામિનોઃ ॥ ૫૭ ॥ ૩૫૧

શબ્દાર્થઃ—વિવાદ કુતાર્કિકોની સાથે હો. [હમણાં તો] પ્રકૃતને કહે છે. નિર્વિકારી (કૂટસ્થ) અને વિકારી (પરિણામી ચિદાભાસ) એવા પોતાપણા અને હુંપણાનું એકપણું સિદ્ધ [જ છે]. ૫૭.

ભ્રામ્યંતે પંડિતમન્યાઃ સર્વે લોકિકતૈર્થિકાઃ ।

*અનાદ્ય શ્રુતિ મૌર્યાત્કેવલાં યુક્તિમાશ્રિતાઃ ॥ ૫૮ ॥ ૩૫૨

શબ્દાર્થઃ—[પોતાની] મૂર્ખતાથી શ્રુતિ ભગવતીનો અનાદર કરીને કેવળ યુક્તિને આશ્રય કરી રહેલા [અને] પોતાને પંડિત માનનારા તથા લૌકિક તીર્થોથી પોતાને કૃતાર્થ માનનારા અથવા લૌકિક અને નૈયાયિક આદિ સંધાના શાસ્ત્રવેત્તા પુરૂષો ભમે છે. ૫૮.

પૂર્વાપર પરામર્શવિકલાસ્તત્ર કેચન ।

વાક્યાડઽભાસાન્ સ્વસ્વપક્ષે યોજયંત્યપ્યલજ્જયા ॥ ૫૯ ॥ ૩૫૩

શબ્દાર્થઃ—કેટલાએક [ભગવતી શ્રુતિના] આગળ પાછળના વિચાર [જોણ્યા] વિનાના (પુરૂષો) ત્યાં (પોતપોતાના પક્ષમાં) નિર્લજ્જપણા-વડે શ્રુતિવાક્યના તાણીતુશીને એકઠા કરેલા અર્થને જોડે છે. ૫૯.

૨ આત્મતત્ત્વના વિવેચનમાં આત્મામાં વિવાદ. ૩૫૪—૩૬૫.

૧ આત્મસ્વરૂપમાં વિવાદ. ૩૫૪—૩૭૧.

કૂટસ્થાદિશરીરાંતસંઘાતસ્યાડઽત્મતાં જગુઃ ।

લોકાયતાઃ પામરાશ્ચ પ્રત્યક્ષાભાસમાશ્રિતાઃ ॥ ૬૦ ॥ ૩૫૪

શબ્દાર્થઃ—પ્રત્યક્ષ પ્રમાણના આભાસને આશ્રય કરી રહેલા અને પામર એવા ચાર્વાકાદિના મતવાળા નાસ્તિકો, કૂટસ્થ આદિ લોકને શરીર પર્યંતના સર્વ સમૂહને આત્મપણું [છે એમ] કહેતા હતા. ૬૦

વિવેચનઃ—અહીંથી શરૂ થતા પ્રકરણના ભાગમાં આત્માના સ્વરૂપવિષે વાદીઓની તકરારોનો અનુવાદ કરી તેમનું અંધકર્તા ખંડન કરી બતાવે છે. પ્રથમ કેવળ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણને માનનારા ચાર્વાકાદિના મતવાળા નાસ્તિકોનું ખંડન કરે છે. દેખાતા સ્થૂળ શરીર આદિને તેઓ આત્મા માને છે, પણ તેમાં તેમનું પ્રમાણ વ્યભિચાર પામે છે; માટે અત્ર તેમને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણના આભાસનો આશ્રય કરી રહેલા એવું વિશેષણ લગાડયું છે. ૬૦

શ્રૌતીકર્તું સ્વપક્ષં તે કોશમન્નમયં તથા ।

વિરોધ્વાદ્ય સિદ્ધાંતં પ્રમાણં ગણિષ્યાદિ ॥ ૬૧ ॥ ૩૫૫

શબ્દાર્થઃ—તેઓ પોતાના પક્ષને શ્રુતિસિદ્ધ કરવાને માટે અન્નમયકોશ તથા વિરોધનના સિદ્ધાંતને પ્રમાણ (કરીને) પ્રતિજ્ઞા કરે છે. ૬૧.

* આ ત્રીજું પદ પાછળ ૬૬ માં સ્લોકમાં પહેલું પદ છે.

વિવેચન:—પાછળ ૩૫૩ માં શ્લોકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે એ વાદીઓ ભગવતી શ્રુતિના આગળ પાછળના સંબંધને જાણ્યા વગર પોતાનો મત શ્રુતિસિદ્ધ છે એમ બતાવવા હાંકાં મારે છે. નાસ્તિકો સ્વાર્થે પુરુષોઽનરસમયઃ ‘તે આ પુરુષ અનરસમય છે’ આ તથા વિરોચનનો સિદ્ધાંત માત્રે દેહમયઃ ‘આત્મા જ દેહમય છે’ એ શ્રુતિવાક્યોને પ્રમાણરૂપે લઈ અનમય કાશને આત્મા છે એમ સિદ્ધ કરવાને મંડી પડે છે; પરંતુ ઉદાહરણ કરી બતાવેલાં વાક્યો જે પ્રકરણમાં આવેલાં છે તે પ્રકરણને જાણ્યા વિનાની તેમની આ વાત સિદ્ધ થઈ શકતી નથી. વળી બીજા નાસ્તિકો ઈંદ્રિયોને આત્મા માને છે તેથી દેહ આત્મા છે એ વાતનું ખંડન થાય છે. ૬૧.

जीवात्मनिर्गमे देहमरणस्यात्र दर्शनात् ।

इति श्रुतिः । इत्यतस्तेत्याहुर्लोकस्य ततः परे ॥ ६२ ॥ ૩૫૬

શબ્દાર્થ:—જીવાત્મા [દેહથી બહાર] ગયે સતે દેહના મરણનું દર્શન થવાથી અહીં દેહથી ભિન્ન જ આત્મા [છે], એમ બીજા નાસ્તિકો કહેતા હવા. ૬૨.

દેહથી ભિન્ન આત્માને બતાવે છે.—

प्रत्यक्षत्वेनाभिमतताऽहंधीर्देहातिरेकिणम् ।

गमयेदिन्द्रियात्मानं इतित्यादिमयागतः ॥ ६३ ॥ ૩૫૭

શબ્દાર્થ:—પ્રત્યક્ષ પ્રમાણવડે માનેલી બુદ્ધિ, ‘હું બોલું છું’ ઇત્યાદિ પ્રયાગથી દેહથી ભિન્ન ઇંદ્રિયરૂપ આત્માને જણાવે છે. ૬૩.

વિવેચન:—‘હું બોલું છું’ એમાં અહંબુદ્ધિ—અંતઃકરણરૂપ ઇંદ્રિય દેહથી ભિન્ન છે માટે અહંબુદ્ધિગમ્ય ઇંદ્રિય આત્મા છે એમ સમજવું. ૬૩.

वागादीनामिन्द्रियाणां कलहः श्रुतिषु श्रुतः ।

तेन चैतन्यमेतेषामात्मत्वं तत एव हि ॥ ६४ ॥ ૩૫૮

શબ્દાર્થ:—વાણી આદિ ઇંદ્રિયોના કલહ શ્રુતિઓમાં સાંભળેલો [છે] તેણે કરીને એઓનું ચેતનપણું [છે]. જેથી કરીને (ઇંદ્રિયોનું ચેતન છે) તેથી કરીને [તેઓનું] આત્મપણું [પણ છે] જ. ૬૪.

કેટલાક નાસ્તિકો પ્રાણને આત્મા કહે છે તે મતથી ઇંદ્રિયની આત્મતાનું ખંડન થાય છે તે નીચે બતાવે છે.—

इन्द्रियाणि प्राणात्मवान्प्रत्यक्षेण चिरे ।

चराद्यसलोपेऽपि प्राणस्य तु जीवति ॥ ६५ ॥ ૩૫૯

શબ્દાર્થ:—હિરણ્યગર્ભ [સમષ્ટિપ્રાણ] ના ઉપાસકો [જેઓ] પ્રાણ એ જ આત્મા છે એમ કહેનાર વાદીઓ છે [તેઓ] તો ‘ચક્ષુ આદિ ઇંદ્રિયોના લોભ સતે પણ [અને] પ્રાણ હોતે સતે [પુરુષ] જીવે છે એ પ્રમાણે કહેતા હવા. ૬૫.

પ્રાણો જ ગતે સુપ્તેऽપિ પ્રાણશ્રેષ્ઠાદિઃ શ્રુતમ્ ।

કોશઃ પ્રાણમયઃ સમ્યગ્વિસ્તરેણ પ્રપંચિતઃ ॥ ૬૬ ॥ ૩૬૦

શબ્દાર્થઃ—(બીજી ઇન્દ્રિયો ઉંઘ્યા છતાં પણ) પ્રાણ સુષુપ્તિમાં પણ જાગે છે [અને] પ્રાણનાં શ્રેષ્ઠતા આદિ (લક્ષણ) ભગવતી શ્રુતિમાં સાંભળ્યાં [છે. વળી] પ્રાણમય કોશ [શ્રુતિઓમાં] સારી રીતે વિસ્તારવડે વર્ણવેલો [છે]. ૬૬.

વિવેચનઃ—પ્રાણાદય એવૈતસ્મિન્પુરે જામતિ ‘ પ્રાણાદિ જ આ શરીરરૂપી પુરમાં જાગે છે ’ આ વાક્યથી માત્ર પ્રાણ જ શરીરમાં જાગનાર—એતન—છે એમ તથા તત્માણે પ્રવ્રજ ક્ષતિષ્ઠત્ સદુક્યમભવત્તદેતદુક્યમ્ ‘ તે ઇન્દ્રિયોનો સમૂહ પ્રાણમાં પ્રાપ્ત થયો હય થયો સતો જાગદવસ્થામાં હોય છે તેથી તે *પ્રાણ ઉકથ્ય હોતો હવો માટે આ પ્રાણ ઉકથ્ય છે? ’ આ વાક્યથી પ્રાણની શ્રેષ્ઠતા બતાવી છે; અને અન્યોંઉત્તર આત્મા પ્રાણમયઃ ‘ અત્રભયથી ભિન્ન અને માંહે એવો પ્રાણમય આત્મા છે ’ એ વાક્યથી પ્રાણમય કોશનું વર્ણન શ્રુતિમાં વિસ્તારથી કરેલું છે આથી પ્રાણવાદીઓ પ્રાણને આત્મા કહેવાને ઇચ્છે છે. ૬૬.

વળી બીજા વાદીઓ જેઓ પ્રાણની પણ અંદર વર્તનાર મન છે તેને આત્મા માને છે. ને તેથી પ્રાણવાદનું ખંડન થાય છે; તે નીચે બતાવે છે.—

મન આત્મેતિ મન્વંત ઉપાસનપરા જનાઃ ।

પ્રાણસ્યામોક્તતા સ્પષ્ટા મોક્તૃત્વં મનસસ્તતઃ ॥ ૬૭ ॥ ૩૬૧

શબ્દાર્થઃ—પ્રાણનું અભોક્તૃત્વ સ્પષ્ટ [છે અને] મનનું ભોક્તાપણું [છે] તેથી ઉપાસનામાં આસક્ત એવા માણસો મન આત્મા [છે] એમ માને છે. ૬૭.

મન એવ મનુષ્યાણાં કારણં બંધમોક્ષયોઃ ।

શ્રુતો મનોમયઃ કોશસ્તેનાત્મેતોરિતિ મનઃ ॥ ૬૮ ॥ ૩૬૨

શબ્દાર્થઃ—માણસોના બંધ અને મોક્ષનું કારણ મન [છે. વળી] મનોમય કોશ * શ્રુતિમાં સાંભળ્યો [છે] તેથી કરીને ‘ મન આત્મા છે ’ એમ કહેલું [છે]. ૬૮.

ક્ષણિકવિજ્ઞાનવાદી બુદ્ધના શિષ્ય યોગાચારના મતને અનુસરનારા, વિજ્ઞાનમયને આત્મા માને છે તેથી આ મતનું ખંડન થાય છે. નીચેના શ્લોકમાં આ બીજો મત બતાવે છે.—

વિજ્ઞાનમાત્મેતિ પર આહુઃ જ્ઞાનિકાલ્પિઃ ।

યતો વિજ્ઞાનત્ત્વં મનસો ગમ્યતે સ્ફુટમ્ ॥ ૬૯ ॥ ૩૬૩

* જેનાથી ઇન્દ્રિય સમૂહ હોય છે તે ઉકથ્ય કહેવાય છે.

૧ તસ્માદ્વા એતસ્માદપ્રાણમયાદન્યોંઉત્તર આત્મા મનોમયઃ ‘ તે આ પ્રાણમયથી અન્ય અંદરનો જ મનોમય તે આત્મા છે ’ આ શ્રુતિને આધારે મન આત્મા છે એમ તેઓ કહે છે.

શબ્દાર્થ:—જેથી કરીને 'મનનું વિજ્ઞાનમૂળપણું' સ્પષ્ટ જણાય છે [તેથી કરીને] બીજા બૌદ્ધ ક્ષણિકવાદીઓએ બુદ્ધિને આત્મા [છે] એમ કહેતા હતા. (કહેવાનો ભાવ એવો છે કે મનનું મૂળ. વિજ્ઞાનરૂપ બુદ્ધિ છે તેથી બુદ્ધિ મનથી પણ અંદર છે માટે તે જ આત્મા છે). ૬૯.

અહંવૃત્તિરિદંવૃત્તિરિત્યંતઃકરણં દ્વિધા ।

વિજ્ઞાનં સ્યાદહંવૃત્તિરિદંવૃત્તિર્મનો ભવેત્ ॥ ૭૦ ॥ ૩૬૪

શબ્દાર્થ:—અહંવૃત્તિ [અને] ઇદંવૃત્તિ એમ અંતઃકરણ બે પ્રકારનું [છે. તેમાં] અહંવૃત્તિ, બુદ્ધિ છે; અને ઇદંવૃત્તિ—ઇદમંશ મન છે. (કહેવાનો ભાવ એવો છે કે ઇદંવૃત્તિ જે મન તે અહંવૃત્તિ બુદ્ધિનું કાર્ય છે અને આ અહંવૃત્તિ તેનું કારણ છે). ૭૦

અહંપ્રત્યયર્થીજત્વમિદંવૃત્તેરિતિ સ્ફુટમ્ ।

અવિદિત્વા સ્વમાત્માનં બાહ્યં વેત્તિ ન તુ ક્વચિત્ ॥ ૭૧ ॥ ૩૬૫

શબ્દાર્થ:—ઇદંવૃત્તિ જે મન તેનું; અહંવૃત્તિ જે બુદ્ધિ છે તેને બીજા-પણું એ પ્રકારે સ્ફુટ છે, [કેમકે માણસ] પોતાનું સ્વરૂપ જે અહંવૃત્તિ છે તેને નહિ જાણીને તો કાંઈપણ બહારનાને જાણતો નથી. ૭૧.

વિવેચન:—ફરીને પણ મન અને બુદ્ધિનો કાર્યકારણભાવ દેખાડે છે. માણસના મનમાં જે કાંઈ બહારના પદાર્થો જોતાં 'આ' એવો ભાસ થાય છે તે જો તેને પોતામાં 'હું' એવો ભાવ થયો છે તો જ થાય છે. હુંબુદ્ધિ થયા વગર ઇદંબુદ્ધિ થતી જ નથી. હુંબુદ્ધિ—અહંવૃત્તિ—વિજ્ઞાનમય—બુદ્ધિ, એ પ્રથમ અને સ્વારૂપી ઇદંવૃત્તિ-મન તેનું કાર્ય છે; એ વાત અતિશય સ્પષ્ટ છે. ૭૧.

ક્ષણે ક્ષણે જન્મનાશાવહંવૃત્તેર્મિતૌ યતઃ ।

વિજ્ઞાનં ક્ષણિકં તેન સ્વપ્રકાશં સ્વતો મિતેઃ ॥ ૭૨ ॥ ૩૬૬

શબ્દાર્થ:—જે કારણથી [વિજ્ઞાનવાદીઓએ] અહંવૃત્તિનો જન્મ અને નાશ પ્રત્યેક ક્ષણમાં માનેલો [છે], તે કારણવડે વિજ્ઞાન ક્ષણિક છે. [પણ તે] પોતાની મેળે જ પ્રમાણે વિષય થયાથી સ્વપ્રકાશ છે. [આમ ક્ષણિકવાદી માને છે.] ૭૨.

વિજ્ઞાનમયની આત્મતામાં શ્રુતિનું પ્રમાણ બતાવે છે.—

વિજ્ઞાનમયકોશોઽયં જીવં ઇત્યાગમા જગુઃ ।

સર્વસંસારં એતસ્ય જન્મનાશસુસ્વાદિકઃ . ॥ ૭૩ ॥ ૩૬૭

શબ્દાર્થ:—વિજ્ઞાનમયકોશ જીવ છે [અને] જન્મ, નાશ, આદિક સર્વ સંસાર [પણ] એ જીવ—વિજ્ઞાનમયને છે એમ શ્રુતિએ કહેતી હવી. ૭૩.

વિવેચન:—તસ્માદ્વા એતસ્માન્મનોમષાદન્વ્યોઽતર આત્મા વિજ્ઞાનમયઃ 'તે આ મનોમયથી બિન્ન અંદર વિજ્ઞાનમય આત્મા છે' આ શ્રુતિ અને વિજ્ઞાનં યજ્ઞં તનુતે 'વિજ્ઞાન યજ્ઞને વિસ્તારે છે' એ શ્રુતિના પ્રમાણથી વિજ્ઞાનવાદીઓ વિજ્ઞાનમયકોશને આત્મા કહેવા માગે છે. ૭૩.

આ મતનું પણ આદ્યનો માધ્યમિક નામનો નાસ્તિકવાદ જે શૂન્યવાદ કહેવાય છે તેનાથી ખંડન થાય છે; માટે આ શૂન્યવાદીનો મત નીચે બતાવે છે.—

વિજ્ઞાનં ક્ષણિકં નાત્મા વિદ્યુદ્ભ્રનિમેષવત્ ।

અન્યસ્યાનુપલબ્ધત્વાચ્છૂન્યં માધ્યમિકા જગુઃ ॥ ૭૪ ॥ ૩૬૮

શબ્દાર્થ:—વિજ્ઞાની, મેષ (વાદળાં) [અને] નિમેષની પેઠે ક્ષણિક [જે] વિજ્ઞાન [તે] આત્મા નથી. [અને] અન્યને અપ્રતીત હોવાથી માધ્યમિકો શૂન્યને [આત્મા] કહે છે. ૭૪.

અસદેવેદિત્યાદિદમેવ શ્રુતં તતઃ ।

જ્ઞાનજ્ઞેયાડ્ઽત્મકં સર્વં જગદ્ બ્રાહ્મણત્વલ્પિતમ્ ॥ ૭૫ ॥ ૩૬૯

શબ્દાર્થ:—‘આ જગત્ અસત્ જ હૃદ્’ ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં આમ જ સાંભળેલું [છે], તેથી જ્ઞાન અને જ્ઞેયરૂપે સર્વ જગત્ બ્રાહ્મણ કહેવાયું [છે]. ૭૫.

નિરધિજ્ઞાનાવેશ્રાંતેરભાવાદાત્મનોઽસ્તિતા ।

શૂન્યસ્યાપિ સસાક્ષિત્વાદન્યથા નોક્તિરસ્ય તે ॥ ૭૬ ॥ ૩૭૦

શબ્દાર્થ:—અધિષ્ઠાનવિના બ્રાહ્મણને અભાવ હોવાથી [અને] શૂન્યનું પણ સાક્ષીવાળાપણું હોવાથી આત્માનું અસ્તિત્વ [છે એમ માનવું જોઈએ] બીજી રીતે તારા આ (શૂન્ય)ની ઉક્તિ પણ નથી ધરતી. ૭૬.

વિવેચન:—સીપમાં રૂપાની બ્રાહ્મણ થાય છે તે જો સીપ જ ન હોય તો થાય નહિ. અર્થાત્ અધિષ્ઠાન સીપ વગર રૂપાની બ્રાહ્મણ થાય નહિ. ઉપરના શ્લોકમાં શૂન્યવાદીએ કહ્યું છે કે શૂન્યમાં સર્વ જગત્ કલ્પાએલું છે એ સિદ્ધાંતમાં આ દોષ આવે છે. વળી શૂન્યવાદીએ પણ ‘શૂન્ય છે’ એમ કહેવા શૂન્યને જાણનાર કોઈ બીજો સાક્ષી માન્યાવગર ‘શૂન્ય છે’ એ ઉક્તિને સિદ્ધ કરી શકાય તેમ નથી, માટે શૂન્યના સાક્ષીરૂપે અને જગત્ના અધિષ્ઠાનરૂપે પણ કોઈને માનવાની જરૂર પડશે. જેને માનો તે આત્મા છે. ૭૬.

બીજા વાદીઓ આનંદમયને આત્મા કહે છે તે નીચેના શ્લોકમાં બતાવે છે.—

અન્યો વિજ્ઞાનમયત્ અનંદમય આંતરઃ ।

અતીત્યેવોપલબ્ધવ્યં ઈતિ વૈદેકદર્શનઃ ॥ ૭૭ ॥ ૩૭૧

શબ્દાર્થ:—વિજ્ઞાનમયથી ભિન્ન અંદર આનંદમય [છે તે] ‘છે એમ જ જાણવાને યોગ્ય છે’ એમ વૈદિકદર્શન [છે]. ૭૭.

વિવેચન:—તસ્માદ્વા એતસ્માદ્વિજ્ઞાનમયાત્ અન્યોઽંતર આત્માનંદમયઃ ‘તે આ વિજ્ઞાનમયથી ભિન્ન અંદર આનંદમય છે તે આત્મા છે’ આ અને ‘અસ્તીત્વેવોપલબ્ધસ્તત્ત્વમાત્રેવ ‘છે એમ જ પરમાર્થરૂપવડે આત્મા જાણવાયોગ્ય છે’ આ બંને શ્રુતિપ્રમાણને અવલંબીને બીજા નૈયાયિકો પણ વેદના સિદ્ધાંતને જ પ્રકાશે છે. ૭૭.

૨ આત્માના પરિભાષામાં વિવાદ. ૩૭૨—૩૮૦.

૨ કોપનિષદ્ની ૬ ઠી વક્ષીમાં ૧૩ મી શ્રુતિ.

અર્ણુર્મહાન્મધ્યમો વેત્યેવં તત્રાપિ વાદિનઃ ।

વદુધા વિવદતે હિ શ્રુતિઃ ક્તસમાશ્રયાત્ ॥ ૭૮ ॥ ૩૭૨

શબ્દાર્થ:—ત્યાં (તે આત્મામાં) પણ વાદીઓ શ્રુતિ અને ચુકિતના આશ્રયથી, [તે] સૂક્ષ્મ, મહાન્ કે મધ્યમ [છે] એમ ઘણે પ્રકારે વિવાદ કરે છે. ૭૮.

અર્ણુ વદન્નાડીપ્રચારતઃ ।

રોમ્ણઃ સહસ્રભાગેન તુલ્યાસુ પ્રચરત્યયઃ ॥ ૭૯ ॥ ૩૭૩

અર્ણોરળીયાનેષોઽણુઃ સૂક્ષ્માત્સૂક્ષ્મતરં ત્વિતિ ।

અર્ણુવમાહુઃ શ્રુતયઃ શતશોઽથ સહસ્રશઃ ॥ ૮૦ ॥ ૩૭૪

* ચાલાગ્રશતમ ગસ્ય શતથા કાલ્પેતસ્ય ચ ।

ભાગો જીવઃ સ વિજ્ઞેય ઇતિ ચાઽઽહાપરા શ્રુતિઃ ॥ ૮૧ ॥ ૩૭૫

શબ્દાર્થ:—સૂક્ષ્મ નાડીઓમાં [આત્માની] ગતિ હોવાથી આંતરાલ નામના વાદીઓ [તેને] અણુ જેવડા કહે છે, આ (આત્મા) રૂંવાડાના હ-જાર ભાગની બરોબરની (નાડીઓ)માં ગતિ કરે છે. (૭૯). [આત્મા] ‘અણુથી પણ અણુ [છે]’ ‘આ [આત્મા] અણુ [છે]’ ‘સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ [છે]’ એ પ્રકારે સેંકડો અને હજારો શ્રુતિઓ [આત્માનું] અણુપણું કહેતી હવી. (૮૦). અને ‘વાળના અગ્રના સોમા ભાગનો સો પ્રકારે કલ્પેલાનો પણ ભાગ, તે જીવ જાણવો’ એ પ્રકારે બીજી શ્રુતિ કહેતી હવી. ૮૧.

વિવેચન:—આંતરાલ વાદીઓ આત્માને અણુ માને છે. પોતાના મતને તેઓ નીચેની શ્રુતિથી પ્રમાણ આપે છે. અર્ણોરળીયાન્ મહતો મહીયાન્ ‘આત્મા અણુથી અણુ અને મહાન્થી મહાન્ છે’ ઇષોઽણુરાત્મા ચેતસા વેદિતવ્યઃ ‘આ આત્મા અણુ છે ને ચિત્તથી જાણવા યોગ્ય છે’ સૂક્ષ્માત્સૂક્ષ્મતરં નિત્યં ‘(આત્મા) સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ અને નિત્ય છે.’ વળી ૮૧ માં શ્લોકના પૂર્વાર્દ્ધરૂપે પણ શ્રુતિ જ છે. એમાં પણ ‘મોવાળાના અગ્રભાગના દશ હ-જારમા ભાગ જેવડો આત્મા સૂક્ષ્મ છે’ એમ બતાવ્યું છે. આ બતાવેલી શ્રુતિઓના આધારથી પોતાના મતને આંતરાલ વાદીઓ સમર્થન કરે છે. ૭૯-૮૧.

આ ઉપર દિગંબર વાદીઓના મતનો કર્તા અનુવાદ કરી બતાવે છે.—

ઈદમંસ્ત મધ્યમત્વમાહુરાપાદમસ્તકમ્ ।

તન્યવ્યાપ્તિસંદેષેરાનસ્વાગ્રશ્રુતેરપિ ॥ ૮૨ ॥ ૩૭૬

સૂક્ષ્મનાડીપ્રચારસ્તુ સૂક્ષ્મૈરવયૈર્ભવેત્ ।

સ્થૂલદક્ષ્ય હસ્તાભ્યાં સ્થૂલપ્રતિભાવત્ ॥ ૮૩ ॥ ૩૭૭

નાથેકશરીરેષુ પ્રવેશોઽપિ ગમ્યમ્ ।

આત્માશાનાં ભવેત્તેન મધ્યમત્વં વિનિશ્ચિતમ્ ॥ ૮૪ ॥ ૩૭૮

* સ્વેતાશ્વતથોપનિષદ્ના ૫ મા અધ્યાયમાં ૬ એ મંત્ર.

શબ્દાર્થ:—પગથી તે માથા સુધી ચૈતન્યનું ફેલાઈ રહેવાપણું હોવાથી [તથા] ‘નખામ સુધી’ એવી શ્રુતિ હોવાથી, દિગંબર નામના વાદીઓ [આત્માનું] મધ્યમપણું કહેતા હતા. (૮૨). સ્થૂલ શરીરના (બે) હાથવડે અંગરખામાં પ્રવેશ કરવાની પેઠે સૂક્ષ્મ નાડીઓમાં [આત્માની] ગતિ તે [તેના] સૂક્ષ્મ અવયવોવડે થાય છે. (૮૩). નાના મોટા શરીરોમાં પણ [આત્માનો] પ્રવેશ, આત્માના અંશોના જવા આવવાવડે થાય છે, [અને] તે-ણે કરીને [આત્માનું] મધ્યમપણું નિશ્ચય કરાએલું [છે]. ૮૪.

વિવેચન:—ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે આત્મા જે અતિ સૂક્ષ્મ જ હોય તો તે આખા શરીરમાં છે એમ કહેવાય નહિ. પગથી તે માથા સુધીમાંની પીડા એકી કાળે આપણને જણાય છે; માટે આત્મા સૂક્ષ્મ નથી પણ આખા શરીરમાં રહેવો જોઈએ. તે શરીરના એક દેશમાં કે શરીરની બહાર પણ ન હોવો જોઈએ પણ સ એષ રૂઢ પ્રવિટ્ આનસામેભ્યઃ એ શ્રુતિ પ્રમાણે ‘તે આ આત્મા અહીં સર્વ શરીરમાં નખના અથ્ર ભાગ સુધીમાં પેઠેલો છે.’ જે કે આત્મા મધ્યમ પરિમાણવાળો છે ખરો તથાપિ સ્થૂલ શરીરના બે હાથવડે અંગરખામાં પ્રવેશ કરવાથી જેમ અંગરખું પહેર્યું કહેવાય છે, તેમ આત્માના સૂક્ષ્મ અંશો સૂક્ષ્મ નાડીઓમાં જાય છે, તેથી પાછળ ૩૭૩ માં શ્લોકમાંની વાતનું સમાધાન થાય છે. નાનાંમોટાં સર્વ શરીરોમાં તેના અંશો માત્ર જાય છે. અર્થાત્ આત્મા સૂક્ષ્મ નથી પણ મધ્યમ પ્રમાણનો છે એમ અમારો મત છે. ૮૨-૮૪.

આ મતમાં દોષ દેખાડનાર બીજો મત બતાવે છે.—

સાંશસ્ય ઘટવક્ષાશો ભવત્યેવ તથા સતિ ।

કૃતનાશાકૃતાભ્યાગમયોઃ કો વારકો ભવેત્ ॥ ૮૫ ॥ ૩૭૯

તસ્માદાત્મા મહાનેવ નૈવાણુર્નાપિ મધ્યમઃ ।

આકાશવત્ સર્વગતો નિરંશઃ શ્રુતિસંમતઃ ॥ ૮૬ ॥ ૩૮૦

શબ્દાર્થ:—અંશવાળા (આત્મા) નો, (સાંશ) ઘડાની પેઠે નાશ થાય છે જ. [અને] તેમ હોવાથી (દિગંબરના મતમાં આત્મા અવયવવાળો હોવાથી) [તેમાં] કૃતનાશ અને અકૃતાભ્યાગમ (રૂપ બે દોષો આવી મળે છે તે) નો અટકાવનાર કોણ છે ? (૮૫). એટલા માટે આત્મા મહાન જ [છે]. અણુ-સૂક્ષ્મ નથી જ. [અને] મધ્યમ પણ નથી. [તે તો] ‘આકાશની પેઠે સર્વ ઠેકાણે ગએલો [અને] ‘અવયવ વગરનો ભગવતી શ્રુતિએ માનેલો [છે]. ૮૬.

૩ આત્માના વિશેષ સ્વરૂપમાં વિવાદ. ૩૮૧-૩૮૫.

इत्युक्त्वा तद्विशेषे तु बहुधा कलहं ययुः ।

अचिद्रूपोऽथ चिद्रूपश्चिदचिद्रूप इत्यपि ॥ ८७ ॥ ૩૮૧

૧ આકાશવત્સર્વગતશ્ચ નિત્યઃ ‘આકાશની પેઠે સર્વ ઠેકાણે ગએલો અને નિત્ય એવો આત્મા છે’.

૨ નિષ્કલં. નિષ્ક્રિયં ‘તે આત્મા કળા—અવયવ વગરનો અને ક્રિયા રહિત છે’.

શબ્દાર્થ:—એ પ્રમાણે આત્માનું મહાન પાણું કહીને [તેના] વિશેષ (બધાથી વિલક્ષણ) સ્વરૂપમાં તે, [આત્મા] જડરૂપ [છે], ચેતનરૂપ [છે]. કે જડચેતનના ઉભય રૂપે છે એમ પણ [વાદીઓ] ધણે પ્રકારે કલહ (વાદ-વિવાદ) પામેલા છે. ૮૭.

૧ પ્રભાકર અને નૈયાયિકોનો આત્માવિષે મત. ૩૮૨-૩૮૭.

પ્રામાકરાસ્તાર્કિકાશ્ચ માદુરસ્યાચિદાત્મતામ્ ।

આકાશવદ્ દ્રવ્યમાત્મા શબ્દવત્તદુણશ્ચિત્તિઃ ॥ ૮૮ ॥ ૩૮૨

શબ્દાર્થ:—પ્રભાકર ભટ્ટના મતવાળા તેના શિષ્યો અને નૈયાયિકો આ (આત્મા)ની જડતા કહેતા હતા. [એટલે કે,—] આત્મા આકાશની પેઠે * દ્રવ્ય છે [અને આકાશના] શબ્દ ગુણની પેઠે ચેતન તે (આત્મા)નો ગુણ છે. ૮૮.

વિવેચન:—આ શ્લોકમાં પ્રભાકર ભટ્ટના મતનો અને નૈયાયિકોના મતનો અનુવાદ કરે છે. આકાશની પેઠે આત્મા પણ ગુણવાળો છે, માટે તે દ્રવ્ય હોવાને યોગ્ય છે. જો કે આત્મા દ્રવ્ય છે, તોપણ તે પૃથિવ્યાદિ દ્રવ્યોથી પોતાના જ્ઞાન ગુણને લીધે ભેદ પામે છે. જો દ્રવ્યો પૃથિવ્યાદિ દ્રવ્યોથી ભેદ પામતાં નથી તેઓ જ્ઞાન ગુણવાળાં પણ નથી. આ અનુમાન છે. ઇચ્છા, દ્વેષઆદિ બીજા ગુણો પણ આત્માના જ છે. ૮૮.

એ ગુણોનાં ઉત્પત્તિનાશ મનના યોગ્યયોગથી છે તે બતાવે છે:—

ઈચ્છાદ્વેષપ્રયત્નાશ્ચ ધર્માધર્મૌ સુખાસુખે ।

તત્સંસ્કારાશ્ચ તસ્યૈતે ગુણાન્નિતિવદોરિતા ॥ ૮૯ ॥ ૩૮૩

શબ્દાર્થ:—ઈચ્છા, દ્વેષ, પ્રયત્ન અને ધર્મ તથા અધર્મ, સુખ તથા દુઃખ અને તેઓના સંસ્કાર એ (આઠ) તે (આત્મા)ના જ્ઞાન (ચેતન) ના જેવા ગુણો કહેલા છે. ૮૯.

આત્મનો મનસા યોગે સ્વાદૃષ્ટવશતો ગુણાઃ ।

જાયંતેઽથ પ્રલીયન્તે સુષુપ્તેઽદૃષ્ટસંક્ષયાત્ ॥ ૯૦ ॥ ૩૮૪

ચિત્તિમત્ત્વાચેતનોઽયમિચ્છાદ્વેષપ્રયત્નવાન્ ।

સ્યાદ્ધર્માધર્મયોઃ કર્તા ભોક્તા દુઃસ્વાદિમત્ત્વતઃ ॥ ૯૧ ॥ ૩૮૫

શબ્દાર્થ:—આત્માનો મન સાથે યોગ થયે સતે પોતાના પ્રારબ્ધ વશથી (એ) ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે. અને પછી સુષુપ્તિના સમયમાં પ્રારબ્ધના

* પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ, કાળ, દિશા, આત્મા અને મન; એ નૈયાયિકોના મત પ્રમાણે નવ દ્રવ્ય કહેવાય છે. ગુણવત્ત્વે દ્રવ્યે ‘જે ગુણવાળું છે તે દ્રવ્ય’ એવી તેની વ્યાખ્યા આપી છે. આકાશનો જેમ શબ્દ ગુણ છે, તેમ આત્માનો ચેતન ગુણ છે. જુઓ તર્કસંગ્રહ.

ઈચ્છા—કામ, દ્વેષ—ક્રોધ, પ્રયત્ન—કૃતિ, નિહિત એટલે શાસ્ત્રે આજ્ઞા કરેલ કર્મ કરવાથી ઉત્પન્ન થવા યોગ્ય ધર્મ, નિષિદ્ધ કર્મથી ઉત્પન્ન થવા યોગ્ય અધર્મ, સર્વને અનુકૂળ નહોતા યોગ્ય તે સુખ, પ્રતિકૂળ નહોતા યોગ્ય તે દુઃખ અને એ બધા ગુણોથી ઉઠતું ભાવનારૂપ બુદ્ધિતત્ત્વ એ આઠ ગુણો પણ આત્માના છે. જુઓ તર્કસંગ્રહ.

ક્ષયથી—મન અને આત્માના સંયોગાભાવથી—વિયોગથી [તેઓ] લય પામે છે. (૯૦). [આત્મામાં] જ્ઞાન ગુણ હોવાથી આ (આત્મા) ચેતન છે, [અને] ઇચ્છા, દેષ તથા પ્રયત્નવાળો છે. તે ધર્મ અને અધર્મનો કર્તા [તથા] સુખદુઃખવાળો છે તેથી [તેનો] ભોક્તા છે. ૯૧.

यथाऽत्र कर्मवशतः कादाचित्कं सुखादिकम् ।

तथा लोकांतरे देहे कर्मणेच्छादि जन्यते ॥ ९२ ॥ ૩૮૬

શબ્દાર્થ:—જેમ અહિંઆં (આ શરીરમાં—લોકમાં) કર્મવશાત્ કોઈ કોઈ વાર થનાર સુખદુઃખ આદિ [ઉત્પન્ન થાય છે], તેમ બીજા લોકમાં [પ્રાપ્ત થએલ] દેહમાં [પણ] કર્મવડે ઇચ્છાદિક ઉત્પન્ન થાય છે. ૯૨.

વિવેચન:—નૈયાયિકોના મતમાં આત્માને તો વિભુ-વ્યાપક માનેલો છે અને એમ હોવાથી આત્માને પરલોકાદિમાં જવું આવવું સંભવતું નથી. એ શકાના સમાધાન માટે—નૈયાયિકો કહે છે કે, આ શરીરમાં કર્મવશાત્ ઇચ્છા આદિક ઉત્પન્ન થતાં તેમાં આત્માની સ્થિતિ-આદિનો જેમ વ્યવહાર સિદ્ધ છે, તેમજ પરલોકમાં પણ બીજો દેહ ઉત્પન્ન થઈ તે દેહવાળા આત્માના પ્રદેશમાં ઇચ્છા આદિના પ્રભાવથી તેનું જવું આવવું એ રૂપ વ્યવહાર સંભવે છે. ૯૨.

• एवं च सर्वगस्यापि संभवेतां गमागमै ।

कर्मकांडः समग्रोऽत्र प्रमाणमिति तेऽवदन् ॥ ९३ ॥ ૩૮૭

શબ્દાર્થ:—અને એ પ્રમાણે સર્વગ (સર્વ ઠેકાણે ગએલા—વ્યાપી રહેલ આત્મા) નું પણ જવું અને આવવું સંભવે છે. અહિંઆં સમગ્ર કર્મકાંડ પ્રમાણ છે, એમ તેઓ (પ્રાભાકર અને નૈયાયિકો) કહેતા હતા. ૯૩.

વિવેચન:—પાછળ ૩૮૨ થી અહિંસુધી પ્રાભાકર અને નૈયાયિકોના મતનો અનુવાદ કરી બતાવ્યો છે. કર્મકાંડમાં કર્મ કરનાર માણસ જે જે કર્મને માટે પોતામાં યોગ્યતા જોઈએ છીએ તેનો તેનો આરોપ કરે છે, અને તે વખતે આત્મામાં તે તે શક્તિ છે એમ તે માને છે. આ પ્રમાણે કર્મમાર્ગમાં જેમ આત્માની યોગ્યતા વધે છે, તેમ જ આ અમારા મતમાં પણ છે. અર્થાત્ કર્મકાંડ બધાં અત્રે પ્રમાણ રૂપ થઈ જાય છે એમ તેઓ પોતાના સિદ્ધાંતને સિદ્ધ કરી બતાવે છે. ૯૩.

નીચેના શ્લોકથી સિદ્ધાંતી તેઓમાં દૂષણ બતાવે છે.—

आनंदं च कोशो यः सुषुप्तौ परिशिष्यते ।

अस्मादेतत् स आत्मा यः सर्वकोशोऽस्य ते गुणाः ॥ ૯૪ ॥ ૩૮૮

શબ્દાર્થ:—સુષુપ્તિમાં અસ્પૃષ્ટ જ્ઞાનવાળો જે આનંદમય કોશ બાકી રહે છે તે પૂર્વ (પ્રથમ)નો કોશ આ પ્રાભાકર અને નૈયાયિકોનો આત્મા [છે, અને વળી] આ (આત્મા) ના તે જ્ઞાનાદિ ગુણો છે. ૯૪.

વિવેચન:—પાછળ ૩૭૧ માં શ્લોકમાં આ નૈયાયિકોએ જ આત્માને વિજ્ઞાનમયથી બિન્ન અંદર આનંદમય કહેલો છે અને હવે અહીં વળી આત્માને આનંદમયથી બિન્ન ઇચ્છાદિ ગુણવાળો છે એમ બતાવે છે; એમ તેમના બોલવામાં પરસ્પર વિરોધ છે. ૩૮૪

માં આત્માનો મન સાથે સંબંધ થવાથી તેમાં જ્ઞાનાદિ ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે એમ બતાવે છે, અને ૩૮૨ માં આત્માનો જ્ઞાન એ ગુણ છે એમ બતાવે છે. અને વળી સુષુપ્તિમાં તે જ્ઞાનના અભાવવાળો છે એમ બતાવે છે. આ સર્વ પૂર્વાપર વિરોધવાળું છે માટે અ-યુક્ત છે. અનુભવ પણ એમ કબૂલ કરતો નથી. ઊંઘી ઉઠેલો માણસ ‘હું બહુ નીરાંતે ઉંઘતો હતો’ એમ કહે છે એ પોતાની સ્મૃતિ છે. સ્મૃતિ અનુભવ વગર નથી, તો સુષુ-પ્તિમાં જ્ઞાનના અભાવવાળા આત્માને સ્મૃતિ ક્યાંથી રહી એ નૈયાયિકોના સિદ્ધાંતથી સમજી શકાતું નથી; અર્થાત્ નૈયાયિક અને પ્રાભાકરનો મત ખરો નથી. ૯૪.

હવે આ નીચેના ત્રણ શ્લોકમાં પૂર્વ મીમાંસાના વાર્તિકકાર ભટ્ટના મતને કહી બતાવે છે.—

ગૂઢં ચૈતન્યમુત્પ્રેક્ષ્ય જડબોધસ્વરૂપતામ્ ।

આત્મનો બ્રુવતે માદ્યાશ્ચિદુત્પ્રેક્ષોત્થિતસ્મૃતેઃ ॥ ૧૫ ॥ ૩૮૯

જડો મૂત્વા તદાઽસ્વાપ્સ્યેતિ જાહ્યસ્મૃતિસ્તદા ।

વિના જાહ્યાનુભૂતિં ન કથંચિદુપપદ્યતે ॥ ૧૬ ॥ ૩૯૦

દુર્દુષ્ટેરલોપશ્ચ કુતઃ સુષૌ તતસ્ત્વયમ્ ।

અપ્રકાશપ્રકાશાભ્યામાત્મા સ્વયોતવદ્ યુતઃ ॥ ૧૭ ॥ ૩૯૧

શબ્દાર્થઃ—[ઉંઘમાંથી] ઉંઘી ઉઠેલા (પુરૂષ) ને સ્મૃતિ હોવાથી ચૈત-નની કલ્પના [થાય છે માટે] ભટ્ટના મતવાળા (વાદીઓ) આત્માના અ-સ્પષ્ટ ચૈતન્યની કલ્પના કરીને [તેની] જડ અને બોધરૂપતા (ઉભયાત્મક સ્વરૂપ છે એમ) કહે છે. (૯૫). ત્યારે [સુષુપ્તિ કાળમાં હું] જડ થઈને સૂતો (ઉંઘતો) હતો, એ પ્રકારે ત્યારે (જાગૃત્ત્વસ્થામાં) જડતાનું સ્મરણ [થાય છે તે] જડતાના અનુભવ વગર કોઈ પણ રીતે ઉત્પન્ન થતું નથી. (૯૬). અને સુષુપ્તિમાં દૃષ્ટા—(આત્મા) ના જ્ઞાનનો અલોપ શ્રુતિમાં સાંભળ્યો છે, તેટલા માટે આ આત્મા, આગીઆની પેઠે અપ્રકાશ અને પ્રકાશ-વડે યુક્ત છે. ૯૭.

વિવેચનઃ—સુષુપ્તિમાંથી ઉઠેલા પુરૂષને સ્મૃતિ ઉત્પન્ન થાય છે તેને લીધે તે જ્ઞાનસ્વરૂપ છે એમ સિદ્ધાંતીની કલ્પના છે. અત્ર ભટ્ટના મતવાળા, સિદ્ધાંતીના મતના વાક્યના જેવું વાક્ય કહી પોતાના મતને યુક્તિથી સ્થાપિત કરી બતાવે છે તેનો અનુવાદ કર્યો છે. સિદ્ધાંતી કહે છે કે ઉંઘી ઉઠેલો માણસ ‘હું આજ નીરાંતે ઉંઘ્યો હતો’ એમ પોતાનો અનુભવ જણાવે છે, પણ ભાટ્ટવાદીઓ તો એથી ઉલટું બતાવે છે એટલે કે,—જાગૃત્ત્વ થએલો માણસ ‘હું જડ થઈને સુષુપ્તિમાં ઉંઘ્યો હતો’ એમ પોતાનો અનુભવ બતાવે છે; માટે જેમ તમારું ‘નિરાંતે ઉંઘ્યો હતો’ એથી જ્ઞાનસિદ્ધ છે તેમ આમાં ‘જડ થઈને ઉંઘ્યો હતો’ એથી અજ્ઞાન-જડપણું પણ સિદ્ધ થાય છે; આથી આત્મા જડચૈતનાત્મક છે એ અમારો મત સ્વીકરણીય છે. આને ન હિ દુર્દુષ્ટેર્વિપ્રતિભો વિચરતે અવિનાશિત્વાત્ ‘(આત્માનું) અવિવાશીપણું હોવાથી દૃષ્ટા આત્માનું દૃષ્ટિજ્ઞાન-લોપ પામતું નથી’ આ શ્રુતિનો આધાર છે. આત્મા પોતે અવિનાશી હોવાથી તેની દૃષ્ટિનો એટલે સ્વરૂપભૂત જ્ઞાનનો લોપ નથી. આત્માના જ્ઞાનનો લોપ થાય છે એમ માનનારા લોપવાદીઓના મતમાં પણ, આત્માના જ્ઞાનનો લોપ થઈ ગયો છે એમ જાણ-

નાર કોઈ જ્ઞાન સત્તારૂપે માન્યાવગર લોપ સિદ્ધ થતો નથી; અર્થાત્ આત્માના જ્ઞાનનો લોપ નથી; સુષુપ્તિમાં તે છે, પણ અસ્પષ્ટ છે; આથી કરીને આકાશમાં ભ્રમતા આગીઆ (ખદોત) ધડીમાં ચળકે છે અને ધડીમાં ચળકતા નથી તેમ આત્મા પણ પ્રકાશે છે અને નથી પ્રકાસતો, માટે એ પ્રકાશ અને અપ્રકાશ એ બંને સ્વરૂપવાળો છે, એમ અમે (ભાદ) માનીએ છીએ. ૯૫—૯૭.

આ મતના ખંડનરૂપ સાંખ્યમત છે તેને, અંધકર્તા અત્ર કહી બતાવે છે.—

નિરંશસ્યોભયાત્મત્વં ન કથંચિદ્ ઘટિષ્યતે ।

તેન ચિદ્રૂપ એવાત્મેત્યાહુઃ સાંખ્યા વિવેકિનઃ ॥ ૯૮ ॥ ૩૯૨

શબ્દાર્થ:—નિરંશ (આત્મા) નું [જડ ચેતનરૂપ] ઉભય સ્વરૂપ કોઈ-પણ રીતે ઘટશે નહિ (ઘટતું નથી), તેણે કરીને ચિદ્રૂપ જ આત્મા [છે] એ પ્રકારે વિવેક કરનારા સાંખ્યો કહેતા હતા. ૯૮.

જ જ્યાંશઃ પ્રકૃતે રૂપં વિકારિ ત્રિગુણં ચ તત્ ।

ચિતો યોગાપવર્ગાર્થે પ્રકૃતિઃ સા પ્રવર્તતે ॥ ૯૯ ॥ ૩૯૩

અસંગાયાશ્રિતેર્બંધમોક્ષૌ ભેદાગ્રહાન્મતૌ ।

બંધ-ક્તિવ્યવસ્થાડર્થે પૂર્વેષામિવ ચિદ્બિદા ॥ ૧૦૦ ॥ ૩૯૪

શબ્દાર્થ:—જડતાના અંશ, પ્રકૃતિનું રૂપ [છે] અને તે વિકારી [તથા] ત્રિગુણને રૂપે [છે. વળી] તે પ્રકૃતિ ચેતન (પુરૂષ) ના ભોગ અને ભોક્ષને માટે પ્રવર્તે છે. (૯૯). અસંગ ચેતન (પુરૂષ) ના બંધ અને ભોક્ષ, પ્રકૃતિ પુરૂષના વિવેકના અગ્રહણથી માનેલા [છે અને અમે સાંખ્યો પણ] બંધ અને ભોક્ષની વ્યવસ્થાને માટે પૂર્વના (ન્યાયમતવાળા)ની પેઠે ચેતન (આત્મા) ના ભેદ [માનીએ છીએ]. ૧૦૦.

વિવેચન:—પાછળ ૩૯૦ માં શ્લોકમાં સુષુપ્તિમાંની જડતાનું સ્મરણ થાય છે તેનો પરિહાર કેમ કરવો તે સાંખ્યમત પ્રમાણે કરી બતાવે છે, પ્રકૃતિ સત્ત્વ, રજ અને તમ એ ત્રણ ગુણુએકઠા થવાને સ્વરૂપે છે, અને પુરૂષ જે ચેતન, તેના બંધ અને ભોક્ષને માટે તેની પ્રવૃત્તિ છે. ન્યાયમતવાળા જેમ જીવોને અસંખ્ય માને છે તેમ સાંખ્ય મતવાળાઓ પણ જીવોને અનંત માને છે. ન્યાં સુધી જીવનો અને પ્રકૃતિનો વિવેક થયો નથી—વિવેક-પ્રમા ઉત્પન્ન થઈ નથી, ત્યાંસુધી જીવ પ્રકૃતિને વશ સતો વારે વારે સંસારચક્રમાં આવે છે, એટલે ભોગ—સુખદુઃખ ભોગવે છે. એના ભોક્ષને માટે—વિવેકપ્રમા ઉત્પન્ન થવાને માટે પણ પ્રકૃતિ કારણરૂપ છે. અર્થાત્ સર્વ જગતનું કારણ પ્રકૃતિ છે. તેને તેઓ પ્રધાન કહે છે. પ્રકૃતિ જડ છે, પણ ચેતન જે પુરૂષ છે, તેના યોગથી સર્વ જગતને સજે છે. આમ જડચેતનનો યોગ સાંખ્યવાદીએ માનેલો છે, જે વેદાન્તસિદ્ધાંતને અસંગત છે. ૯૯—૧૦૦.

પ્રકૃતિના સદ્ભાવમાં અને પુરૂષના અસંગપણમાં સાંખ્યો નીચેની શ્રુતિઓ પ્રમાણરૂપ બતાવે છે.—

મહતઃ પરમવ્યક્તમિતિ પ્રજાંતરુચ્યતે ।

સ્તાવસંગતા તદ્વદસંગો હીત્યતઃ સ્ફુટા ॥ ૧૦૧ ॥ ૩૯૬

શબ્દાર્થ:— ૧ મહત્ત્વ—હિરણ્યગર્ભથી સૂક્ષ્મ સર્વના બીજરૂપ અવ્યક્ત—માયા [છે], એ પ્રકારે [શ્રુતિમાં] પ્રકૃતિ કહેવાય છે. [વળી] તેમ [૧ પુરૂષ] અસંગ જ છે એમ આથી શ્રુતિ ભગવતીમાં [પુરૂષની] અસંગતા [પણ] સ્ફુટ છે. ૧૦૧.

૪ આત્માના વિવેચનમાં ઈશ્વરના સ્વરૂપનો વિવાદ. ૩૯૬—૪૧૫.

૧ અંતર્યામીથી વિરાટ પર્યંત ઈશ્વરમાં વિવાદ. ૩૯૬—૪૦૮.

ચિત્સન્નિધૌ પ્રવૃત્તાયાઃ પ્રકૃતોર્દિ નિયામકમ્ ।

ઈશ્વરં બ્રુવતે યોગાઃ સ જીવેભ્યઃ પરઃ શ્રુતઃ ॥ ૧૦૨ ॥ ૩૯૬

શબ્દાર્થ:—ચેતનની સમીપ પ્રવૃત્ત અએલી પ્રકૃતિના નિયામક—પ્રેરણા કરનારને યોગમતવાળા ઈશ્વર કહે છે [તે] પ્રસિદ્ધ છે. તે (ઈશ્વર) જીવોથી ભિન્ન સાંભળ્યો [છે]. ૧૦૨.

પાછળ ૩૭૨ થી ૩૮૦ સુધીમાં જીવનું સ્વરૂપ વાદીઓ કેવું બતાવે છે તે દેખાડ્યું; હવે ઈશ્વરના સંબંધમાં વાદીઓએ જૂદી જૂદી કલ્પના કરેલી છે તે બતાવવાનો આરંભ કરે છે. ઈશ્વર કાંઈ પ્રકૃતિ અને પુરૂષ—જીવ—થી જૂદો છે એમ નથી, પણ જીવનાં લક્ષણોથી કાંઈક વિશેષ ગુણવાળો છે એમ યોગસંપ્રદાયવાળા માને છે તે બતાવે છે.—

પ્રધાનક્ષેત્રજ્ઞપતિર્ગુણેશ ઇતિ હિ શ્રુતિઃ ।

આરણ્યકે સંભ્રમેણ હંતર્યામ્ પપાદેતઃ ॥ ૧૦૩ ॥ ૩૯૭

શબ્દાર્થ:— ૩ ‘પ્રકૃતિ અને જીવોનો પતિ [તથા] ગુણોનો સ્વામી છે’ એ પ્રકારે [ઈશ્વરસ્વરૂપમાં] શ્રુતિ પ્રસિદ્ધ છે. [વળી] વૃહદ્દારણ્યક ઉપનિષદમાં (અંતર્યામી બ્રાહ્મણ નામના પ્રકરણમાં) [પણ] આદરવડે અંતર્યામી (ઈશ્વર) પ્રતિપાદન કરેલો છે, [એ] નિશ્ચય [છે]. ૧૦૩.

વિવેચન:—ગુણોની સામ્ય—સરખી—અવસ્થારૂપ પ્રધાન એટલે પ્રકૃતિનો અને શરીરરૂપ ક્ષેત્રને ભણનાર જીવો જે ક્ષેત્ર કહેવાય છે તેનો પતિ; તથા ગુણો જે સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્ છે તેનો નિયામક તે ગુણેશ; એમ ઈશ્વરને શ્રુતિએ બતાવ્યો છે. વળી વૃહદ્દારણ્યકમાં પણ તે બતાવ્યું છે. ૧૦૩.

૧ કઠોપનિષદની ૩ જ વહ્નીના ૧૧ મા મંત્રમાં મહતઃ પરમવ્યક્તં ભવત્કાલુષઃ પરઃ આ શ્રુતિ છે તે જુઓ.

૨ બસંગો જ્યંતુરુષઃ એ શ્રુતિ છે.

૩ સ્વેતાશ્વતરોપનિષદ અધ્યાય ૬ ક્રો. ૧૬ માં મંત્ર જુઓ.

અત્રાપિ કલહાયંતેવાદિનઃ સ્વસ્વગુણાદેઃ ।

વાક્યાલ્પાદે યથામણં દાઢ્યૌયોદાહરંતિ હિ ॥ ૧૦૪ ॥ ૩૯૮

શબ્દાર્થઃ—અહિંઆં (ઇશ્વરના સ્વરૂપમાં) પણ વાદીઓ પોતપોતાની યુક્તિઓવડે વિવાદ કરે છે, [અને પોતાના પક્ષની] મજબૂતીને માટે યથાબુદ્ધિ [શ્રુતિનાં] વાક્યોને પણ ઉદાહરણ કરી બતાવે છે. ૧૦૪.

ક્લેશકર્મવિપાકૈસ્તદાશયૈરપ્યસંયુતઃ ।

પુંવિશેષો ભવેદીશો જીવત્ સોડપ્યસંગચિત્ ॥ ૧૦૫ ॥ ૩૯૯

શબ્દાર્થઃ—કલેશ, કર્મ, વિપાક [અને] તેના આશયોવડે પણ સંબંધ વગરનો પુરૂષવિશેષ, ઇશ્વરુ થાય છે—છે. તે (ઇશ્વર) પણ જીવની પેઠે અસંગ ચેતન [એવો છે]. ૧૦૫.

વિવેચનઃ—ભગવાન્ પતંજલીએ પોતાના યોગસૂત્રના ગ્રંથમાં ^૧ ક્લેશકર્મવિપાકાશયૈરપરામૃષ્ટઃ પુરુષવિશેષ ઈશ્વરઃ એ સૂત્રવડે ઇશ્વરનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે, તે સૂત્ર આ શ્લોકમાં અર્થથી ભણી બતાવ્યું છે. ઇશ્વર કલેશાદિ રહિત છે, એટલે ^૨ અવિનાશિતારાગદ્વેષામિનિવેષાઃ પંચક્લેશાઃ ‘અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ, અને અભિનિવેષ એ પાંચ પ્રકારના, કલેશો; કર્મ અને અધર્મ તથા બંને મિશ્ર એરૂપ કર્મો, અથવા શુક્લ, કૃષ્ણ, અને શુક્લ-કૃષ્ણ કર્મો જે મનુષ્યોનાં છે તે અને અશુક્લકૃષ્ણ યોગીઓનાં છે તે કર્મો; વળી આ કર્મોથી તેનાં ૫ળ સ્થિતિ મૂલે તદ્વિપાકો જાત્યાયુર્મોગઃ ‘ કર્મરૂપ મૂળ હોવાથી તેઓનો વિપાક એટલે જાતિ આયુષ્ય અને ભોગરૂપ ૫ળ થાય છે’ તે ક્રોધો; તથા આ કલેશ આદિવડે થએલા સંસ્કાર કે વાસના; એ સધળાઓથી ઇશ્વર અસંસ્પૃષ્ટ એટલે સંબંધ વગરનો છે. એ પણ એક જાતનો પુરૂષ જ છે—પુરૂષવિશેષ છે. અને તે જેમ બધા જીવો અસંગ છે તેમ અસંગ જ છે. ૧૦૫.

અસંગ ઇશ્વરને પણ નિયંતાપણું કેમ છે એ નીચેના શ્લોકમાં બતાવે છે.—

તથાપિ પુંવિશેષત્વાદ્ ઘટતેડસ્ય નિયંતૃતા ।

અવ્યવસ્થૌ બંધમોક્ષાવાપતેતામિહલ્પા ॥ ૧૦૬ ॥ ૪૦૦

શબ્દાર્થઃ—તોપણ [તેના] પુરૂષવિશેષપણાવડે આ ઇશ્વરને આ (જગત)નું નિયંતાપણું ઘટે છે; [કેમકે] અહિંઆં (જગતમાં) બીજી રીતે (ઇશ્વરનું નિયંતાપણું ન માનીએ તો) બંધ અને મોક્ષ અવ્યવસ્થાવાળા થઈ પડે (થઈ જાય). ૧૦૬.

ઇશ્વરના નિયંતાપણામાં શ્રુતિનું પ્રમાણ આપે છે.—

મીષાડસ્માદેવેવમાદાવસંગસ્ય પરાત્મનઃ ।

શ્રુતં તદુક્તમપ્યસ્ય ક્લેશકર્માદ્યસંગમાત્ ॥ ૧૦૭ ॥ ૪૦૧

૧ જીવો યોગસૂત્ર બીજી પાદ ૩ જી સૂત્ર. ૨ સાધન પાદ ૧૩ મું સૂત્ર.

૩ સમાધિ પાદનું ૨૪ મું સૂત્ર. (પૂજ્યપાદશ્રીમન્નયુરામશર્માના યોગદર્શનનું ભાષાંતર.)

શબ્દાર્થ:—‘આ (બ્રહ્મ)થી ભયવડે’ ઇત્યાદિ (શ્રુતિ)માં અસંગ પર-
માત્માનું [નિયંતાપણું] સાંભળેલું [છે]. કલેશ, કર્મ આદિના અસંગમથી
આ (પરમાત્મા)નું તે (નિયંતાપણું) યુક્ત પણ [છે]. ૧૦૭

વિવેચન:—^૧ મીષાડસ્માદ્વાતઃ પવતે મીષાદેતિ સૂર્યઃ મીષાસ્માદગ્નિશ્વેન્દ્રશ્ચ મૃત્યુર્ધાવતિ
પંચમઃ ‘આનાથી ભયવડે વાયુ વાય છે, આનાથી ભયવડે સૂર્ય ગતિ કરે છે, આનાથી ભ-
યવડે અગ્નિ, ઈંદ્ર અને પાંચમો યમ (મૃત્યુ) દોડે છે’. આ શ્રુતિના અર્થનું આ શ્લોકમાં
સ્મરણ કરી બતાવે છે. અર્થાત્ કલેશકર્માદિના યોગથી રહિત એવા ઈશ્વરનું નિયંતાપણું
છે, માટે જ સર્વ નિયમિતપણે પ્રવર્તે છે. ૧૦૭.

जीवानामप्यसंगत्वात् क्लेशादिर्न ह्यथाऽपि च ।

विवेकादहतः हेतुवत्પ્રત્યક્ષાદિ પ્રાગુદીરિતમ્ ॥ ૧૦૮ ॥ ૪૦૨

શબ્દાર્થ:—જો કે જીવોને પણ અસંગપણું હોવાથી કલેશ આદિ ન-
થી તો પણ વિવેકના અગ્રહણથી પૂર્વે (૩૯૪ માં શ્લોકમાં) કલેશ, કર્મ
આદિ કહેલું છે. ૧૦૮.

યોગમતના અંતરને માટે તાર્કિકોનો મત બતાવે છે.—

नित्यज्ञानप्रयत्नेच्छा गुणानीशस्य मन्वते ।

असंगस्य नियंतृत्वमत्तामेति तार्किकाः ॥ ૧૦૯ ॥ ૪૦૩

શબ્દાર્થ:—ઈશ્વરનાં નિત્યજ્ઞાન, નિત્યપ્રયત્ન અને નિત્ય ઇચ્છારૂપ ગુ-
ણોને તાર્કિકો માને છે. [પણ] અસંગ ઈશ્વર (પાછળ ૩૯૫ માં શ્લોકમાં
બતાવેલ)નું નિયંતાપણું અયુક્ત છે એમ [માને છે]. ૧૦૯.

વિવેચન:—પાછળ ૩૯૫ માં શ્લોકમાં સાંખ્યમતવાળાઓએ આત્માને શ્રુતિ અનુ-
સાર અસંગ સ્વીકાર્યો છે. યોગમતે પણ પાછળ (૩૯૯) પ્રમાણે તે અસંગ છે. પણ
તાર્કિકો—નૈયાયિકો, અસંગ આત્મા—ઈશ્વરમાં નિયંતાપણું માનતા નથી. તેઓ તો જ્ઞાન,
પ્રયત્ન અને ઇચ્છા એ ગુણત્રયને ઈશ્વરમાં નિલ માને છે. જો એ ગુણ છે તો તેને નિ-
યંતાપણું ધટે છે. જો ગુણો ન હોય તો તેમાં નિયંતાપણું પણ ન હોય એમ તેઓ માને છે.
અર્થાત્ યોગોક્ત અસંગ આત્મા જગતનો કર્તા હોઈ શકે નહિ, પણ અમારો માનેલો
જ્ઞાનાદિ નિત્ય ગુણવાળો આત્મા જગતનો કર્તા છે. ૧૦૯.

અત્ર નૈયાયિકના સિદ્ધાંતમાં એક શંકા છે કે જીવ પણ ઇચ્છાદિક ગુણવાળો છે તો
પછી જીવેશ્વરમાં વિલક્ષણતા શી છે? આના સમાધાન માટે તેમની ઉક્તિરૂપ નીચેનો શ્લોક છે.—

पुंविशेषत्तमप्यस्य रणैरेव न च न्यथा ।

• स च काम स च संकल्प त्यादे श्रुतिर्जगौ ॥ ૧૧૦ ॥ ૪૦૪

શબ્દાર્થ:—આ (ઈશ્વર)નું પુરૂષવિશેષપણું પણ [તે] નિત્યગુણોવડે
જ [છે] પણ બીજી રીતે નથી. ‘ઈશ્વર સત્ય (નિત્ય) ઇચ્છાવાળો છે

[અને] નિત્યસંકલ્પ (જેવારૂપ જ્ઞાન)વાળો છે' એ પ્રકારે શ્રુતિ સમજાવતી કહેતી હશે. ૧૧૦.

નિત્યજ્ઞાનાદિમત્ત્વેઽસ્ય સૃષ્ટિરેવ સદા भवेत् ।

હિરણ્યમ્બર્મ્મૈશોઽતો લિંગદેહેન સંયુતઃ ॥ ૧૧૧ ॥ ૪૦૬

શબ્દાર્થઃ—આ (ધંધર)ના નિત્યજ્ઞાનાદિમાનપણાથી સૃષ્ટિ નિરંતર જ છે. (અર્થાત્ સૃષ્ટિ તો થયા જ જાય છે એવો ભાવ) આથી કરીને સુક્ષ્મ-શરીરયુક્ત એવો હિરણ્યગર્ભ ધંધર [છે]. ૧૧૧.

વિવેચનઃ—આ હિરણ્યગર્ભના ઉપાસકોનો મત બતાવ્યો છે. નૈયાયિકો જ્યારે ધંધરમાં જ્ઞાનાદિ ગુણને નિત્ય છે એમ માને છે ત્યારે તો સમષ્ટિના લિંગ શરીરની ઉપાધિનો અભિમાની માયાની ઉપાધિવાળો જો હિરણ્યગર્ભ છે તે જ ધંધર છે, કે જેનાથી સર્વ સૃષ્ટિ નિરંતર થયા જ જાય છે એમ અમે માનીએ છીએ. અર્થાત્ ન્યાયવાળા અમને-હિરણ્યગર્ભના ઉપાસકોના મતને જ મળી જાય છે એમ તેઓ કહે છે. ૧૧૧.

પોતાના મતને પુષ્ટિ આપનારૂં પ્રમાણ નીચે બતાવે છે.—

ઉદ્ગીથબ્રાહ્મણે તસ્ય માહાત્મ્યમતિવિસ્તૃતમ્ ।

લિંગસત્ત્વેઽપિ જલદ્વં નાઽસ્ય કર્માદ્યભાવતઃ ॥ ૧૧૨ ॥ ૪૦૬

શબ્દાર્થઃ—ઉદ્ગીથબ્રાહ્મણમાં તે (હિરણ્યગર્ભ)નું માહાત્મ્ય અતિશય વિસ્તારેલું [છે]. આ (હિરણ્યગર્ભ)ને કર્માદિ (અવિદ્યા, ઇચ્છા, અને પાપ પુણ્યરૂપ)નો અભાવ હોવાથી લિંગશરીરના યોગ સતે પણ જીવપણું નથી. ૧૧૨.

કેવળ લિંગ શરીરની પ્રતીતિ થતી નથી માટે આ મતનો અભાવ બતાવનારા વિશદના ઉપાસકોનો મત નીચેના શ્લોકમાં બતાવે છે.—

સ્થૂલદેહં વિના લિંગદેહો ન કાપિ દૃશ્યતે ।

ત્રિજો દેહૈશોઽતઃ સર્વતો મસ્તકાદિમાન્ ॥ ૧૧૩ ॥ ૪૦૭

શબ્દાર્થઃ—સ્થૂળદેહ વિના લિંગદેહ, ક્યાંય પણ દેખાતો નથી એટલા માટે સર્વ ઠેકાણે મસ્તક આદિ શરીરવાળા વિરાટપુરૂષ (સમષ્ટિ)નું સ્થૂળ શરીર ધંધર [છે]. ૧૧૩.

વિરાટના ઉપાસકો પોતાના મતને પ્રમાણ બતાવે છે.—

સ સ્વર્ગોપસ્થેવં ચ વિશ્વતઃશ્ચકુરેત્યપિ ।

શ્રુતામત્યાહુરનેશં વિશ્વરૂપસ્ય ચિંતકઃ ॥ ૧૧૪ ॥ ૪૦૮

શબ્દાર્થઃ—[ધંધર] ૧ 'હજારો માથાવાળો છે' એમ અને ૨ 'સર્વ તરફ અક્ષુવાળો છે' એમ પણ [શ્રુતિમાં] સાંભળ્યું છે. એ પ્રકારે વિરાટરૂપના ઉપાસકો નિરંતર કહેતા હતા. ૧૧૪.

૧ સહસ્રશીર્ષ પુરુષઃ સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત્ ૯૦ પુરૂષ સૂક્તનો ૧ લો મંત્ર જુઓ.

૨ વિશ્વતઃશ્ચકુરે વિશ્વતો મુલો ૯૦ શ્વેતાશ્વતરોપનિષદ્ના ૩ ન અધ્યાયનો ૩ મંત્ર જુઓ.

અહ્માના ઉપાસકો આ મતમાં પણ દોષ બતાવી પોતાનો મત સ્થાપિત કરે છે તે નીચે બતાવે છે.—

૨ અહ્માથી સ્થાવર પર્યંત ઈશ્વરમાં વિવાદ. ૪૦૯. ૪૧૫.

સર્વતઃ પાણિપાદતે કૃત્યાર્થે ચેશતા ।

તતશ્ચતુર્મુખો દેવ એવેશો નેતરઃ પુમાન્ ॥ ૧૧૫ ॥ ૪૦૯.

શબ્દાર્થઃ—[ઈશ્વર] બધી તરફથી હાથપગવાળો હોવાથી કીડા વગેરેનું પણ ઈશ્વરપણું [થાય છે], તેટલા માટે ચતુર્મુખ દેવ અહ્મા જ ઈશ્વર છે પણ બીજો પુરૂષ [ઈશ્વર] નથી. ૧૧૫.

અહ્માના ઈશ્વરપણામાં શ્રુતિ પ્રમાણ બતાવે છે.—

પુત્રાર્થે તમુપાસીના એવમાહુઃ પ્રજાપતિઃ ।

પ્રજા અસૃજતેત્યાદિ શ્રુતિ ચોદાહરંત્યમી ॥ ૧૧૬ ॥ ૪૧૦

શબ્દાર્થઃ—પુત્રને માટે તેને ઉપાસનારા આ (અહ્માના ઉપાસકો) એ પ્રકારે (ઉપરના શ્લોક પ્રમાણે) કહેતા હતા અને ‘અહ્મા પ્રજાને સૃજતું હવું’ ઇત્યાદિ શ્રુતિને ઉદાહરણ કરે છે. ૧૧૬.

ભાગવત વૈષ્ણવો તેનું નીચે પ્રમાણે ખંડન કરે છે.—

વિષ્ણોર્નાભેઃ સમુદ્ભૂતો વેદ્યા કમલજસ્તતઃ ।

વિષ્ણુરેવેશ ઇત્યાદુર્લોકે ભાગવતા જનાઃ ॥ ૧૧૭ ॥ ૪૧૧

શબ્દાર્થઃ—કમળમાં થનાર અહ્મા વિષ્ણુની નાભિથી ઉત્પન્ન થએલા [છે] તેથી વિષ્ણુ ઈશ્વર છે, એમ વૈષ્ણવો શ્લોકમાં કહેતા હતા. ૧૧૭.

આ મતનું શૈવમતવાળા નીચે પ્રમાણે ખંડન કરે છે.—

શિવસ્યપાદાવન્વેષ્ટું શાઠ્યશક્ત તતઃ શિવઃ ।

ઈશો ન વિષ્ણુરિત્યાહુઃ શૈવા આગમમાનિનાઃ ॥ ૧૧૮ ॥ ૪૧૨

શબ્દાર્થઃ—શંકરના ચરણને ખોળવાને વિષ્ણુ અશક્ત [છે] તેથી શિવ ઈશ્વર [છે પણ] વિષ્ણુ નથી, એમ આગમ (તંત્ર)ને માનનાર શિવભક્તો કહેતા હતા. ૧૧૮.

આ મતનું ગણપતિના ઉપાસકો નીચે પ્રમાણે ખંડન કરે છે.—

પુરત્રયં સદાયંતં વિગ્રેશં સોઽપ્યપૂજયત્ ।

વિનયકં પ્રાહુરીશં ગાણપત્યમતે રતાઃ ॥ ૧૧૯ ॥ ૪૧૩

શબ્દાર્થઃ—તે (શિવ), પણ [ત્રિપુર દેવતાનાં] ત્રણ નગરોને છતવાને માટે ગણપતિને પૂજતા હતા [માટે] ગણપતિના મતમાં પ્રીતિવાળા (પુરૂષો) ગણપતિને ઈશ્વર કહેતા હતા. ૧૧૯.

નીચે ભૈરવમૈરાસાદિના મતને સંક્ષેપથી કહે છે.—

एवमन्ये स्वस्वपक्षाभिमानेन न्यथाऽन्यथा ।

મંત્રાર્થવાદકલ્પાદીનાશ્રિત્ય પ્રતિપેદિરે ॥ ૧૨૦ ॥ ૪૧૪

શબ્દાર્થ:—એ પ્રકારે બીજા ભૈરવભૈરાલાદિના ઉપાસકો; ૧ મંત્ર, અર્થવાદ અને કલ્પાદિનો આશ્રય કરીને પોતપોતાના પક્ષના અભિમાનવડે બીજી બીજી રીતે [ઇશ્વરનું] પ્રતિપાદન કરે છે. ૧૨૦.

अंतर्यामिणमारम्य स्थावरांतेशवादिनः ।

સંત્યજ્ઞત્યાર્કવંશાદેઃ કુલદૈવત્વદર્શનાત્ ॥ ૧૨૧ ॥ ૪૧૫

શબ્દાર્થ:—૨ પીપ્પળો, આકડો અને વાંસ આદિના કુળદેવતાપણુના દર્શનથી, (૩૪૬ માં) અંતર્યામીથી આરંભીને વૃક્ષાદિ પર્યંતને ઇશ્વર કહેનારા વાદીઓ [છે]. ૧૨૧.

પ સર્વ મતને અવિરુદ્ધ ઇશ્વરનો નિર્ણય. ૪૧૬—૫૦૩.

૧ ઇશ્વરની ઉપાધિ (માયા)નું વર્ણન. ૪૧૬—૪૪૬.

तच्चनिश्चयकामेन न्यायाऽऽगमविचारिणाम् ।

एकैव प्रतिपत्तिः स्यात् साऽप्यत्र स्फुटमुच्यते ॥ ૧૨૨ ॥ ૪૧૬

શબ્દાર્થ:—ઇશ્વરના ચથાર્થ સ્વરૂપનો નિશ્ચય કરવાની ઇચ્છાવડે ચુકિત અને શાસ્ત્રના વિચારવાળા (પુરૂષો)ની એક જ ખાતરી છે. તે (ખાતરી) પણ અહિંઆં (આ પ્રકરણમાં) સ્પષ્ટ કહેવાય છે. ૧૨૨.

मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् ।

अस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तंसर्वमिदं जगत् ॥ ૧૨૩ ॥ ૪૧૭

શબ્દાર્થ:—માયાને પ્રકૃતિ જ જાણવી [અને] માયાવાળાને મહેશ્વર જ [જાણવો]. આ (મહેશ્વર)ના અવયવભૂત (જીવો) વડે જ આ સર્વ જગત્ વ્યાપેલું [છે]. ૧૨૩.

વિવેચન:—ઇશ્વરના જે જે દેશમાં જગત્તા ઉપાદાન કારણરૂપ માયા છે, તે તે દેશમાં તે (પ્રકૃતિ)ને ઉપાદાન કારણરૂપ જાણવી. ત્યાં ત્યાં ચિન્માત્રરૂપ માયોપહિત ઇશ્વરને સ્વસ્વરૂપના સ્ફુરણવડે સર્વ જગત્તા અધિષ્ઠાનરૂપ નિમિત્ત કારણ એવા મહેશ્વર જાણવા. આ માયિન્ પરમેશ્વરના ધટાકાશસ્થાનીય અંશભૂત જીવોવડે 'આ' એમ કહેવાતું સર્વ જગત્ વ્યાપી રહેલું પૃથક્ પૃથક્ રૂપે દેખાય છે. ૧૨૩,

૧ મોહન, મારણ, નરણ, હચ્ચાટન, સ્થંભન અને વશીકરણ એરૂપ સિદ્ધિઓ આપનાર ભૈરવ આદિના મંત્ર; પોતાના ઇષ્ટની સ્તુતિ અને બીજા દેવની નિંદારૂપ સ્તોત્રો તે અર્થવાદ; અને મંત્રાદિકનું પ્રતિપાદન કરનારા ગ્રંથો તે કલ્પ સમજવા.

૨ બીજીઓ માંમો, આકડીઓ માંમો, અને કેરડીઓ માંમો એમ અતિજડબુદ્ધિના માણસમાં કુળદેવતાની ગણના છે. રસ્તે આવતાં વગડામાં એ ઝાડોના ઉપર ચીથરાં લટકાવેલાં હોય છે તે ધણાના જોવામાં આવ્યાં હશે. ગ્રંથકર્તા અત્ર લોકબુદ્ધિ શું કલ્પે છે તે બતાવે છે.

इति श्रुत्यनुसारेण न्य ग्यो निर्णय ईश्वरे ।

तथा सत्यवरोधः स्यात् स्थावरान्तेशवादिनाम् ॥१२४॥ ४१८

શબ્દાર્થ:—એ (ઉપરની) શ્રુતિ પ્રમાણે ઈશ્વરના સ્વરૂપમાં ખરે નિર્ણય છે, [અને] તેમ હોવાથી વૃક્ષાદિ પર્યંતમાં ઈશ્વરભાવ કરનારા વાદીઓને વિરોધ નથી. ૧૨૪.

माया चेयं तमोरूपा तापनीये तदीरणात् ।

अनुभूतिं तत्र मानं प्रतिजज्ञे श्रुतिः स्वयम् ॥ १२५॥ ४१९

શબ્દાર્થ:—અને ઉત્તરતાપનીય ઉપનિષદમાં તે કહેલું હોવાથી આ (જગત્ ભાસવારૂપ) માયા તમોગુણરૂપ છે. ત્યાં શ્રુતિ ભગવતી પોતે (અનુભવરૂપ) પ્રમાણની પ્રતિજ્ઞા કરે છે. ૧૨૫.

जडं मोहात्मकं तच्चेत्यनुभावयति श्रुतिः ।

आबालगोपं स्पष्टत्वादानंत्यं तस्य साऽब्रवीत् ॥१२६॥ ४२०

શબ્દાર્થ:—તે (માયાનું કાર્ય) જડ અને મોહરૂપ [છે] એમ ભગવતી શ્રુતિ અનુભવ કરાવે છે. બાળકથી તે ગોવાળ પર્યંતને સ્પષ્ટ હોવાથી તે (જડ અને મોહરૂપ કાર્ય) ની અનંતતા તે (ભગવતી શ્રુતિ) કહેતી હવી. ૧૨૬.

વિવેચન:—આ જગત્, ભાસવારૂપ-માયા-જડ છે, એમ તદેતજ્જડં મોહાત્મકમ્ ‘તે આ જડ અને મોહરૂપ છે’ આ શ્રુતિ પ્રમાણથી સિદ્ધ છે. આ દેખાતું સર્વ જગત્ જડ છે એમ બાળકથી તે ગોવાળીઆ પર્યંત નાના મોટા અજ્ઞાનીઓને પણ અનુભવ-સિદ્ધ છે. અર્થાત્ તે જડ છે એમ ધણાઓનો અનુભવ છે. વળી પણ તે અનંતમ્ ‘અનંત છે’ એ શ્રુતિવડે સિદ્ધ છે. જડ મોહં ચ પ્રકૃતેઃ કાર્યં એ શ્રુતિથી પણ ‘પ્રકૃતિનું કાર્ય જડ અને મોહરૂપ છે’. ૧૨૬.

જડ અને મોહ શબ્દના અર્થ નીચેના શ્લોકમાં આપે છે.—

अचिदात्मघटादीनां यत्स्वरूपं जडं हि तत् ।

यत्र कुंठीभवेद् बुद्धिः स मोह इति लोद्विष्टः ॥१२७॥ ४२१

શબ્દાર્થ:—અચેતનરૂપ ઘટાદિ પદાર્થોનું જે સ્વરૂપ [છે] તે જડ [છે અને] જ્યાં બુદ્ધિ પ્રવેશ ન કરી શકે તે મોહ [છે] એમ લૌકિક જનો [કહે છે]. ૧૨૭.

इत्थं 'लौकिकदृष्ट्यै' तत् सर्वैरनुभूयते ।

युक्तिदृष्ट्या त्वनिर्वाच्यं नासदासांदिहि श्रुतेः ॥१२८॥ ४२२

શબ્દાર્થ:—એ પ્રકારે લૌકિક દૃષ્ટિવડે આ (જડ અને મોહરૂપ માયાનું તમોગુણીપણ) બધાઓએ પણ અનુભવાય છે [અને] યુક્તિની ન-જરવડે તો ‘ન અસત્ હોતું હોવું’ એ શ્રુતિ પ્રમાણે [તે—માયાની તમોરૂપતા] અનિર્વાચ્ય છે. ૧૨૮.

વિવેચન:—પાછલા બે શ્લોકોમાં માયાનું તમોમયપણું સર્વના અનુભવથી સિદ્ધ છે એમ બતાવ્યું, પરંતુ જ્યારે તે સર્વના અનુભવમાં છે ત્યારે તો ધરાદિની પેઠે જ્ઞાનથી તેની નિવૃત્તિ ધટતી નથી એમ શંકા થાય છે; પણ તેમ નથી. લૌકિક દૃષ્ટિથી જો કે તેનું તમોમયપણું અનુભવાય છે તોપણ યુક્તિવડે જોતાં તો તે અનિર્વચનીય જ છે; કેમકે તેના સત્ અસત્પણાનો નિશ્ચય કરી શકાતો નથી. ૧૨૮.

નીચેના શ્લોકમાં અત્ર આપેલી શ્રુતિનો અભિપ્રાય બતાવે છે.—

નાસદાસીદ્વિભાતત્વાન્નો સદાસીં વાધનાત્ ॥

વિદ્યાદૃષ્ટ્યા શ્રુતં તુચ્છં તસ્યા નિત્યનિવૃત્તિઃ ॥૧૨૯॥ ૪૨૩

શબ્દાર્થ:—[અજ્ઞાનનું] પ્રકાશવાપણું હોવાથી [તે] ‘અસત્ ન હોતું હવું’ અને બાધ હોવાથી સત્ ન હોતું હવું. [વળી] તે અજ્ઞાનની નિત્ય નિવૃત્તિ હોવાથી જ્ઞાનદૃષ્ટિવડે [તેને] તુચ્છ સંભળેલું [છે]. ૧૨૯.

વિવેચન:—નેહ નાનાસ્તિ કિંચન ‘બ્રહ્મમાં નાનાપણું—ભિન્નપણું કાંઈ પણ નથી’ એમ શ્રુતિ ભગવતીથી અજ્ઞાનનો બાધ થાય છે માટે તે સત્ છે એમ કહી શકાતું નથી. તેમ જ જો ભાસે છે માટે તેને અસત્ પણ કહેવાતું નથી. તે સદસત્ છે એમ તો કહેવાય જ નહિ, કેમકે અજ્ઞવાળું અંતે અધાર વિરોધી છે તેમની પેઠે સત્ અને અસત્ એ પણ વિરોધી છે માટે એકત્ર હોઈ શકે નહિ એમ આપણે યુક્તિથી સમજી શકીએ છીએ, માટે તેને તો અનિર્વચનીય જ કહેવું; છતાં પણ એ સર્વ જ્ઞાનદૃષ્ટિથી તુચ્છમિદં રૂપમસ્ય ‘આ અજ્ઞાનનું આ ૩૫ તુચ્છ છે’ આ શ્રુતિ પ્રમાણે તુચ્છ છે, અને તે નિત્યનિવૃત્તિવાળું છે. ૧૨૯.

તુચ્છાઽનિર્વચનીયા ચ વાસ્તવીં ચેત્સૌ ત્રિધા ।

જ્ઞેયા માયા ત્રિભિર્બોધૈઃ શ્રૌતયૌક્તિકલૌકિકૈઃ ॥૧૩૦॥ ૪૨૪

શબ્દાર્થ:—શ્રુતિજન્ય, યુક્તિજન્ય અને લૌકિક [એમ] ત્રણ (પ્રકારના) બોધોવડે આ માયા તુચ્છ, અનિર્વચનીય અને વાસ્તવિક એમ ત્રણ પ્રકારે જાણવી. (અર્થાત્ શ્રુતિજન્ય બોધથી તે તુચ્છ, યુક્તિજન્ય બોધથી અનિર્વચનીય અને લૌકિક બોધથી તે વાસ્તવિક છે એમ જાણવી). ૧૩૦.

* અસ્ય સત્ત્વમસત્ત્વં ચ જગતો દર્શયત્યસૌ ।

પ્રસારણાચ્ચ સંકોચાદ્યથા ચિત્રપટસ્તથા ॥ ૧૩૧॥ ૪૨૫

શબ્દાર્થ:—પહોળું કરવાથી અને એકડું કરવાથી જેમ ચિત્રેલું કપડું (અર્થાત્ પહોળું કરવાથી ચિત્રેલું કપડું ચિત્ર બતાવે છે અને એકડું કરવાથી નથી બતાવતું) તેમ આ (માયા) આ જગતનું [પોતે વિકાશ પામવાથી] હોવાપણું અને [સંકોચ પામવાથી] નહિ હોવાપણું દખાડે છે. ૧૩૧.

* અસ્ય સત્ત્વમસત્ત્વં ચ દર્શયતિ એ શ્રુતિના અર્થને આ શ્લોકથી બતાવ્યો છે.

* અસ્વતંત્રા હિ માયા સ્યાદપ્રતીતેર્વિના ચિત્તિઃ ।

સ્વતંત્રાઽપિ તથૈવ સ્યાદસંગસ્યાન્યથા કૃતેઃ ॥ ૧૩૨ ॥ ૪૨૬

શબ્દાર્થઃ—ચેતન વગર [માયાની] અપ્રતીતિ [છે] માટે માયા પરાધીન જ છે, તેમ જ અસંગને બીજી રીતે કરવાથી—અસંગ આત્મામાં વિકૃતિ-ઓ કરવાથી સ્વતંત્ર પણ [છે]. ૧૩૨.

કૂટસ્થાસંગમાત્માનં જગત્વેન કરોતિ સા ।

ચિદાભાસસ્વરૂપેણ જીવેશાવપિ નિર્મમે ॥ ૧૩૩ ॥ ૪૨૭

શબ્દાર્થઃ—તે (માયા) નિર્વિકાર અસંગ આત્માને જગત્રૂપે કરે છે [અને] ચિદાભાસ રૂપવડે જીવ અને ધર્મરત્ને પણ રચે છે. ૧૩૩.

ત્રિવેચનઃ—જીવેશાભાસને કરોતિ ‘જીવ અને ધર્મરત્ને (માયા) અભાસવડે કરે છે’ આ શ્રુતિનો અર્થ અત્ર સંગ્રહો છે. નિર્વિકાર અસંગ આત્માને માયા, અંકુશાદિ સર્વ પ્રપંચ રૂપે રચે છે—દેખાડે છે, તેમાં પણ નિર્વિકાર કૂટસ્થને પ્રપંચરૂપ દેખાડવામાં તેના નિર્વિકારપણાને કાંઈ હાનિ થતી નથી તે નીચેના શ્લોકથી ખત્તાવે છે.—૧૩૩.

કૂટસ્થમનુપદ્રત્ય કરોતિ જગદાદિકમ્ ।

દુર્ઘટૈકવિધાયિન્યાં માયાયાં કા ચમત્કૃતિઃ ॥ ૧૩૪ ॥ ૪૨૮

શબ્દાર્થઃ—[માયા] કૂટસ્થના સ્વરૂપને નાશ નહિ કરીને સર્વ જગત્ આદિકને કરે છે. [એ ઘટે છે કેમકે] દુર્ઘટ ઘટનાને કરનારી માયામાં શી નવાઈ છે! (અર્થાત્ માયાની ખુબી જ ન સમજી શકાય એવી છે, તેા નિર્વિકારી કૂટસ્થમાં પ્રપંચ દેખાડતાં સતાં પણ તે કૂટસ્થનેા નાશ થતો નથી—તે તેા જેવું ને તેવુંજ રહે છે). ૧૩૪.

દ્રવત્વમુદકે વન્હાવૌષ્ણ્યં કાઠિન્યમશ્મનિ ।

માયાયાં દુર્ઘટત્વં ચ સ્વતઃ સિધ્યતિ નાન્યતઃ ॥ ૧૩૫ ॥ ૪૨૯

શબ્દાર્થઃ—જળમાં દ્રવપણું—પ્રવાહીપણું, અગ્નિમાં ઉષ્ણતા, પથ્થરમાં કઠણાશ અને માયામાં દુર્ઘટપણું પોતાની મેળે સિદ્ધ થાય છે; [પણ] બીજાથી નહિ. ૧૩૫.

ન વેત્તિ લોકો યાવત્ તાં સાક્ષાત્ તાવચ્ ચમત્કૃતિમ્ ।

ધત્તે મનસિ પશ્ચાત્ તુ માયૈષેત્યુશમ્યતિ ॥ ૧૩૬ ॥ ૪૩૦

શબ્દાર્થઃ—જ્યાં સુધીમાં લોક, તે માયાને સાક્ષાત્ નથી જાણતો ત્યાં સુધી મનમાં નવાઈ ધારણ કરે છે [પણ] પછી તેા ‘આ તેા માયા—મિથ્યા છે’ એમ [જાણીને] આશ્ચર્યનું શમન પામે છે. ૧૩૬.

સરાંતે હિ ચૌદ્યાનિ જગદ્સ્તુત્વવાદિષુ ।

ન ચૌદન્તંયં માયાયાં તસ્યાશ્ચૌદૈકરૂપતઃ ॥ ૧૩૭ ॥ ૪૩૧

* સ્વતંત્રાસ્વતંત્રત્વેન એ શ્રુતિનો અર્થ અત્રં યુક્તિથી દેખાડ્યો છે.

શબ્દાર્થ:—જગતનું વાસ્તવ સ્વરૂપ છે એમ કહેનારા વાદીઓમાં જે કારણથી પ્રશ્નો પવર્તે છે [તે કારણથી માયાવાદી વેદાંતીઓમાં] તે (માયા) નું પ્રશ્નરૂપપણું હોવાથી પ્રશ્ન કરવો યોગ્ય નથી. (અર્થાત્ માયા જ પ્રશ્ન રૂપ છે, એટલે તેના સ્વરૂપનો જ નિશ્ચય નથી; તે પછી તેમાં બીજું પ્રશ્ન જ ક્યાં સંભવે છે એવો ભાવ). ૧૩૭.

ચોદ્યેऽપિ यदि चोद्यं स्यात् त्वचोद्ये चोद्यते मया ।

परिहार्यं ततश्चोद्यं न पुनः प्रतिचोद्यताम् ॥ ૧૩૮ ॥ ૪૩૨

શબ્દાર્થ:—માયારૂપ પ્રશ્નમાં પણ જો [તારો] પ્રશ્ન હોય તો તારા પ્રશ્નમાં મારે પણ પ્રશ્ન કરાય. (અર્થાત્ પ્રશ્નમાં પ્રશ્ન—અનિશ્ચયમાં અનિશ્ચય એટલે ફળ કાંઈ નહિ, મારે મારે તો પ્રશ્ન જ યોગ્ય નથી) તેથી કરીને પ્રશ્ન તો સમાધાન કરવા યોગ્ય છે. (મતલબ કે માયાનું નિવારણ જ યોગ્ય છે). પછી ફરીને પ્રશ્ન ન કરવો. ૧૩૮.

विस्मयैकशरीराया मायायाश्चोद्यरूपतः ।

अन्वेष्यः परिहारोऽस्या बुद्धिमद्भिः प्रयत्नतः ॥ ૧૩૯ ॥ ૪૩૩

શબ્દાર્થ:—વિસ્મયની જ કેવળ મૂર્તિ એવી માયાનું પ્રશ્નસ્વરૂપ હોવાથી બુદ્ધિમાન પુરૂષોએ પ્રયત્નથી માયાનો પરિહાર જ શોધવા યોગ્ય છે. ૧૩૯.

मायात्वमेव निश्चयमिति चेत्तर्हि निश्चिनु ।

लोकप्रसिद्धमायाया लक्षणं यत्तदीक्षताम् ॥ ૧૪૦ ॥ ૪૩૪

શબ્દાર્થ:—[માયાનું] માયાપણું જ નિશ્ચય કરવા યોગ્ય છે એમ [કહે] તો [તે] નિશ્ચય કર. [અર્થાત્] લોકપ્રસિદ્ધ માયા (ઈંદ્રિય)નું જે લક્ષણ [છે] તે જો. ૧૪૦.

વિવેચન:—વાદી અત્ર શંકા કરે છે કે માયામયપણાનો નિશ્ચય થયે સતે તેના પરિહારનો શોધ કરવા યોગ્ય છે એ વાત હીક છે, પણ હજી માયાનું માયામયપણું જ ક્યાં સિદ્ધ થયું છે? હજી તો તે જ નિશ્ચય કરવા યોગ્ય છે. સિદ્ધાંતી કહે છે કે ત્યારે તે જ નિશ્ચય કર. જગતમાં માયાનું લક્ષણ ઈંદ્રિયગરૂપ છે મારે તે જ જો. ૧૪૦.

એ ઈંદ્રિયગણું કેવું છે તે નીચે બતાવે છે.—

न निरूपयितुं शक्या विस्पष्टं भासते च या ।

सा मायेर्तद्દજાલાદૌ લોકાઃ સંપ્રતિપેદિરે ॥ ૧૪૧ ॥ ૪૩૫

શબ્દાર્થ:—જે રૂપ હાસે છે પણ નિરૂપણ કરવાને શક્ય નથી તે માયા [છે], એમ ઈંદ્રિયગણ્યાદિમાં લોકો સારી રીતે જુએ છે. ૧૪૧.

स्पष्टं भाति जगच्चेदमशक्यं तारुरूपजम् ।

मायामयं जगत्तस्मादक्षिस्वापक्षपाततः ॥ ૧૪૨ ॥ ૪૩૬

શબ્દાર્થ:—આ જગત્ સ્પષ્ટ ભાસે છે પણ તેનું નિવારણ અશક્ય [છે], તે દક્ષા માટે અપક્ષપાતથી જગતને મનોમય બને. ૧૪૨.

નિરૂપયિત્મારબ્ધે નિસ્વિલૈરપિ પંડિતૈઃ ।

અજ્ઞાનં દુરતસ્તેષાં ભાતિ કક્ષાસુ કાસુ ચિત્ ॥ ૧૪૩ ॥ ૪૩૭

શબ્દાર્થ:—સમગ્ર પંડિતોએ પણ [માયાના સ્વરૂપને] નિરૂપણ કરવાનો આરંભ કર્યા છતાં તેઓને કેટલાંક ઠેકાણાંમાં આગળ અજ્ઞાન ભાસે છે. ૧૪૩.

દેહેન્દ્રિયાદયો ભાવા વીર્યેણોત્પાદિતાઃ કથમ્ ।

કથં વા તત્ર ચૈત્ત્વ્યાદ્યેત્યુક્તે તે કિન્નરમ્ ॥ ૧૪૪ ॥ ૪૩૮

શબ્દાર્થ:—દેહ, ઇન્દ્રિય આદિ પદાર્થો વીર્યવંડ કેમ ઉત્પન્ન થયા, અથવા તેમાં ચૈતન્ય કેમ [આવ્યું]? એ પ્રકારે તારી ઉક્તિનો શા ઉત્તર [અપાય છે]? ૧૪૪.

વીર્યસ્યૈષઃ સ્વભાવશ્ચેત્ કથં તદ્વિદિતં ત્વયા ।

અન્વયવ્યતિરેકૌ યૌ ભગ્નૌ તૌ વંધ્યવીર્યતઃ ॥ ૧૪૫ ॥ ૪૩૯

શબ્દાર્થ:—વીર્યનો આ સ્વભાવ [છે એમ] બે [કહે] તો તે કેમ જાણ્યું? [કેમકે] બે અન્વયવ્યતિરેક [છે] તેઓ વંધ્ય વીર્યથી ભાગી ગએલા [છે]. ૧૪૫.

વિવેચન:—અત્ર ચાર્યાક આદિ જેઓ જગતને સ્વભાવથી જ ઉત્પન્ન થતું માને છે તેવા સ્વભાવવાદીઓનો મત અવલંબી વાદી કહે છે, કે દેહ આદિ વીર્યથી ઉત્પન્ન થાય એવો વીર્યનો સ્વભાવ છે. સિદ્ધાંતી કહે છે કે વાર્હીક છે, બે વીર્યમાં દેહાદિને ઉત્પન્ન થવાનો સ્વભાવ હોય તો જ્યાં જ્યાં વીર્ય હોય ત્યાં ત્યાં દેહાદિક હોવાં જોઈએ એ અન્વય સંબંધે સિદ્ધ છે, અને જ્યાં વીર્ય ન હોય ત્યાં દેહઆદિક ન હોય એ વ્યતિરેક સંબંધે સિદ્ધ છે; પણ કેટલીક સ્ત્રીઓ વંધ્યા (વાઙ્મણી) હોવાથી તેમાં વીર્ય સંબંધ થતાં પણ પ્રગટપ દેહાદિની ઉત્પત્તિ થતી નથી એટલે કે અન્વયનો ભંગ થાય છે. તેમ જ વીર્ય પણ વંધ્ય હોવાથી અન્વયનો ભંગ થાય છે. વળી ઉર્લિજ અને સ્વેદજ દેહોમાં વીર્યસંબંધ ન છતાં તેમના દેહનો પ્રાદુર્ભાવ જોઈએ છીએ; એટલે ત્યાં વ્યતિરેકનો ભંગ થાય છે, માટે વીર્યમાં દેહાદિને ઉત્પન્ન થવાનો સ્વભાવ છે એમ પણ તું (વાદી) શી રીતે જાણી સિદ્ધ કરી શકે છે? અર્થાત્ જણાતું નથી, કહેવાતું નથી, માટે સર્વ અનિર્વચનીય છે. ૧૪૫.

ન જાનામિ કિમપ્યેતાદ્યંતે શરણં તવ ।

અતएव મહાંતોઽસ્ય પ્રવર્તંતીંદ્રજાલતામ્ ॥ ૧૪૬ ॥ ૪૪૦

શબ્દાર્થ:—આ કાંઈ પણ હું જાણતો નથી એ પ્રકારે છેવટે તારે (વાદીને) શરણુ છે (અર્થાત્ છેવટે જતાં અજ્ઞાન છે એમ જ તારે સ્વીકારવાનો વખત છે); એટલા માટે મહાન પુરૂષો આ જગતના ઇંદ્રજાળપણને કહે છે. ૧૪૬.

एतज्जाल्किमिवेन्द्रजालमपरं यद्भववासस्थितम् ।

रेतश्चेतति हस्तमस्तકપદમોદ્ભૂતનાનાં રમ્ ॥

પર્યાયેણ શિશુત્વૌદ્ભૂતપદૈર્ધરનેર્કૃતમ્ ।

પડ્યત્યત્તિ શૃણોતિ જિઘ્રતિ તથા ગચ્છત્યથાગચ્છતિ ॥૧૪૭॥ ૪૪૧

શબ્દાર્થ:—આ જગત્થી બીજું ઇંદ્રજાળ શું છે? [કે] જેથી ગર્ભવા-
સમાં ગએલું વીર્ય! હાથ, માથું, પગ અને તેઓથી થએલ આંગળી
આદિ જૂદા જૂદા અવયવવાળું હોય ચેતન થાય છે! વળી અનુક્રમે—યથા-
સમય; બાળપણ, જુવાની અને ઘડપણરૂપ અનેક વેષોએ યુક્ત સતું તે
વીર્ય જુએ છે, ખાય છે, સાંભળે છે, સુંઘે છે, તેમ જાય છે અને આવે છે.
(આમ અનેક ક્રિયા કરે છે માટે જગત્ જ ઇંદ્રજાળ છે). ૧૪૭.

એ પૂર્વે થઇ ગએલા વૃદ્ધોનો મત બતાવી હવે વૃક્ષાદિનું પણ દુર્નિરૂપણપણું દે-
ખાડે છે.—

देहवद्वटधानादौ सुविचार्य विलोक्यताम् ।

ક ધાના કુત્ર વા વૃક્ષસ્તસ્માન્માયેતિ નિશ્ચિનુ ॥૧૪૮॥ ૪૪૨

• શબ્દાર્થ:—દેહની પેઠે વડના બીજ આદિમાં સારી રીતે વિચાર ક-
રીને અવલોકન કરવું. ક્યાં બીજ અને ક્યાં વૃક્ષ! તેટલા માટે માયા છે.
એમ નિશ્ચય કરવો. ૧૪૮.

एतज्જાવભિમાનં ये दधते तादृक्तादयः ।

હર્ષમિશ્રાદિભિસ્તે તુ સ્વંડનાદૌ સુશિક્ષિતાઃ ॥૧૪૯॥ ૪૪૩

શબ્દાર્થ:—જે ન્યાય આદિના મતવાળાઓ જગતના વાસ્તવ સ્વરૂપનું
વર્ણન કરવામાં અભિમાન રાખે છે, તેઓ તો હર્ષમિશ્ર આદિ પાંડિતોવડે
ખંડનખંડખાધ આદિ ગ્રંથોમાં સારી રીતે શિક્ષા કરાએલા છે. ૧૪૯.

જગતની અનિર્વચનીયતામાં વેદાંતસિદ્ધાંત કહી બતાવે છે.—

अचिंत्याः खलु ये भावा न तौस्तर्केषु योजयेत् ।

અચિંત્યરચનારૂપં મનસાડપિ જગત્ સ્વલુ ॥૧૫૦॥ ૪૪૪

શબ્દાર્થ:—ખરેખર! જે સત્વો (પદાર્થો) અચિંત્ય [છે]. તેઓને તર્કમાં
જોડવા નહિ. નિશ્ચય! મનવડે પણ અચિંત્ય રચનારૂપ એવું [આ]
જગત્ છે. ૧૫૦.

अचिंत्यरचनाशक्तिबीजं मायेति निश्चिनु ।

માયાબીજં તદેવૈકં સુષુપ્તાવનુભૂયતે ॥૧૫૧॥ ૪૪૫

શબ્દાર્થ:—અચિંત્ય રચના શક્તિવાળું બીજ માયા [છે] એમ નિશ્ચય
કર. તે એક જ 'માયાબીજ' સુષુપ્તિમાં અનુભવાય છે. ૧૫૧

૧ સુષુપ્તિમાં 'મે' કાંઈ જાણું નહિ' એ પ્રકારે અજ્ઞાન—માયાનો અનુભવ થાય છે એનો સાબર

જાગ્રત્સ્વપ્નજગત્ તત્ર લીનં बीज इव द्रुमः ।

तस्मादशेषजगतो वासनास्तत्र संस्थिताः ॥ १५२ ॥ ४४६

શબ્દાર્થ:—બીજમાં વૃક્ષની પેઠે (બીજમાં જેમ આખું વૃક્ષ સમાઈ રહેલું છે તેમ) ત્યાં (સુષુપ્તિમાં) જાગ્રત્ અને સ્વપ્નરૂપ જગત્ (અર્થાત્ સ્થૂળ સૂક્ષ્મરૂપ જગત્) લીન છે; તેટલા માટે સમગ્ર જગત્ની વાસનાઓ ત્યાં (એમાં) સારી રીતે સ્થિતિ કરી રહેલી. [છ]. ૧૫૨.

૨ આનંદમયકાશ ઈશ્વરનું સ્વરૂપ છે. ૪૪૭-૪૫૨.

या बुद्धिवासनास्तासु चैतन्यं प्रतिबिंबति ।

मेघाऽऽकाशवदस्पृષाचिदाभासोऽनुमीयताम् ॥ १५३ ॥ ૪૪૭

શબ્દાર્થ:—જે (માયાની અંદરની) બુદ્ધિની વાસનાઓ [છ] તેઓમાં ચૈતન્ય પ્રતિબિંબ પામે છે. [આ] અસ્પૃષ્ટ ચિદાભાસ, મેઘાકાશની પેઠે અનુમાન કરાય છે (અનુમાનથી જણાય છે). ૧૫૩.

વિવેચન:—ન્યારે માયાની અંદર બુદ્ધિની વાસનાઓ પ્રતિબિંબ પામી છે, ત્યારે તે તે જણાવી-અનુભવાવી જોઈએ; પરંતુ તે જણાતી નથી એનું કારણ એ છે કે, એ પ્રતિબિંબરૂપ ચિદાભાસ અસ્પૃષ્ટ છે માટે તે બહુ પ્રત્યક્ષ થતો નથી; પણ અનુમાનથી જણાય છે. જેમ * મેઘાકાશ અનુમાનથી જણાય છે તેમ. ૧૫૩.

साभासमेव तद् बीजं धीरूपेण प्ररोहति ।

अतो बुद्धौ चिदाभासो विस्पष्टं प्रतिभासते ॥ १५४ ॥ ૪૪૮

શબ્દાર્થ:—તે માયારૂપ બીજ ચિદાભાસ જ [છ. તે] બુદ્ધિરૂપે ઉદય થાય છે, એટલા માટે બુદ્ધિમાં ચિદાભાસ વધારે સ્પષ્ટ ભાસે છે. ૧૫૪.

વિવેચન:—ચિદાભાસ મેઘાકાશની પેઠે અનુમાન કરવાથી જણાય છે, એમ ઉપર બતાવ્યું; પણ તેમાં શંકા છે. તે એ કે, મેઘાકાશનું અનુમાન કરવું યોગ્ય છે; કેમકે મેઘ-જળનું સમતીય ઘટજળ છે જેમાં સ્પષ્ટ આકારનું પ્રતિબિંબ આપણે જોએ છું છે માટે મેઘાકાશનું અનુમાન કરાય છે, પણ ચિદાભાસનું અનુમાન કરવામાં તેના જેવું કાંઈ દૃષ્ટાંત હોવું જોઈએ પણ તેમ નથી. માટે ચિદાસનું અનુમાન યોગ્ય નથી. સિદ્ધાંતી આ શ્લોકમાં ચિદાભાસનું સદૃશ દૃષ્ટાંત બતાવે છે. ચિદાભાસે સહિત જે અજ્ઞાન છે તે બુદ્ધિરૂપે પરિણામ પામવાથી સ્પષ્ટ ચિદાભાસવાળું થાય છે. અર્થાત્ તેમાં ચિદાભાસ સ્પષ્ટ ભાસે છે આ ઉપરથી અનુમાન થાય છે કે અજ્ઞાન ન્યારે સ્પષ્ટ ચિદાભાસવાળું થયું ત્યારે તો અજ્ઞાનમાં રહેલી વાસનાઓ પણ ચિદાભાસવાળી થઈ એટલે બુદ્ધિની વાસનાઓ ચૈતનના પ્રતિબિંબવાળી હોવાને યોગ્ય છે. કેમકે તેઓ પણ બુદ્ધિની એક જાતની અવસ્થાઓ જ છે. ૧૫૪.

मायाऽऽभासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतौ श्रुतम् ।

मेघाकाशजलाकाशविव ताँ सुव्यवस्थितौ ॥ १५५ ॥ ૪૪૯

* મેઘાકાશનું લક્ષણ બુદ્ધિના પાછળ રહીક ૩૧૪-૩૧૫ મે.

શબ્દાર્થ:—‘ માયા આલાસવડે જીવ અને ઈશ્વરને કરે છે ’ એમ શ્રુતિ ભગવતીમાં સાંભળ્યું [છે], તે (અને ‘ ઈશ્વર અને જીવ) [અનુક્રમે] * મેધાકાશ અને જળાકાશની પેઠે સારી રીતે વ્યવસ્થા પામેલા [છે]. ૧૫૫.

વિવેચન:—જો કે જીવ અને ઈશ્વર બંને માયાના પ્રભાવથી ઉત્પન્ન થાય છે, તે પણ તેઓમાં કાંઈક ભેદ છે. તે એટલો જ કે મેધાકાશનું સ્વરૂપ જેમ અસ્પષ્ટ છે તેમ ઈશ્વરમાં પણ અજ્ઞાનરૂપ આવરણ-વાસના અસ્પષ્ટ છે, અને જીવમાં જળાકાશની પેઠે વાસના સ્પષ્ટ છે. ૧૫૫.

મેઘવદ્વર્ત્તે માયા મેઘસ્થિતતુષારવત્ ।

ધીવાસનાશ્ચિદાભાસસ્તુષારસ્થિતસ્થિતઃ ॥ ૧૫૬ ॥ ૪૫૦

શબ્દાર્થ:—માયા મેઘની પેઠે વર્તે છે [અને] મેઘમાં રહેલી ફરફરની પેઠે બુદ્ધિવાસનાઓ [છે. વળી] (એ) ફરફરમાંના આકાશના પ્રતિબિંબની પેઠે ચિદાલાસ (ઈશ્વર) સ્થિતિ [છે]. ૧૫૬.

માયાડધીનશ્ચિદાભાસઃ શ્રુતૌ માયી મહેશ્વરઃ ।

અંતર્યામી ચ સર્વજ્ઞો જગદ્યે નિઃ સ એવ હિ ॥ ૧૫૭ ॥ ૪૫૧

શબ્દાર્થ:—માયા જેને આધીન છે એવો ચિદાલાસ શ્રુતિ ભગવતીમાં માયાવાળો [અને] મહેશ્વર [સાંભળ્યો છે]. વળી અંતર્યામી, સર્વજ્ઞ અને જગત્તું કારણ પણ તે જ છે, [એમ સાંભળ્યું છે]. ૧૫૭.

સૌષ્ઠમાનંદમયં પ્રક્રમ્યૈવં શ્રુતેર્જગૈ ।

एष सर्वेश्वर इति सोऽयं वेदोक्त ईश्वरः ॥ ૧૫૮ ॥ ૪૧૨

શબ્દાર્થ:—સુષુપ્તિકાળના આનંદમય કોશને આરંભીને આ સર્વેશ્વર [છે], એમ ભગવતી શ્રુતિ કહેતી હવી; [માટે] તે આ (આનંદમય કોશ) વેદાક્ત ઈશ્વર [છે]. ૧૫૮.

૩ ઈશ્વરના સર્વજ્ઞતાદિક ગુણો. ૪૫૩—૪૮૧.

सर्वज्ञत्वादिके तस्य नैव विप्रतिपद्यताम् ।

श्रौतार्थस्याद्वૈતૃત્વાન્માયાયં સર્વસંભવાત્ ॥ ૧૫૯ ॥ ૪૫૩

શબ્દાર્થ:—શ્રુતિના અર્થનું અતકર્યપણું હોવાથી [અને] માયામાં સર્વનો સંભવ હોવાથી તે (આનંદમય કોશ)ના સર્વજ્ઞપણા આદિક (ધર્મ)માં વાદવિવાદ કરવો જ નહિ. ૧૫૯.

अयं यत्सृज्यते विश्वं तदन्वयितुं पुमान् ।

न कोऽपि शक्तस्तेनार्थं सर्वेश्वर इतीरितः ॥ ૧૬૦ ॥ ૪૫૪

શબ્દાર્થ:—આ (આનંદમય કોશરૂપ ઈશ્વર) જે જગત્તે સૃષ્ટે છે તેને

* બુદ્ધિ પાછળ સ્લોક ૩૧૨ મો.

અન્યથા કરવાને કોઈ પણ પુરૂષ સમર્થ નથી. તેણે કરીને આ (આનંદમય કોશ) સર્વેશ્વર [છે] એમ કહેલું [છે]. ૧૬૦.

વિવેચન:—ઉપર બતાવ્યું કે શ્રુતિનો અર્થ અતર્ક્ય છે. હવે જ્યારે અનુકૂળ યુક્તિનો શ્રુતિના અર્થમાં જો અભાવ હોય, તો તો પછી શ્રુતિને પણ ‘પથરની હોડી તરે છે’ એ વાક્યની પેઠે ૧ અર્થવાદરૂપે જ ગણવી જોઈએ. આ શંકાના સમાધાન માટે આ શ્લોક છે. આ આનંદમય કોશ જાતસ્વપ્નરૂપ જગતને રચે છે, જે કોઈથી પણ અન્યથા કરી શકાય તેમ નથી; માટે જ તેને સર્વનો ઇશ્વર કહેવો છે. ૧૬૦.

અશેષપ્રાણિબુદ્ધિનાં વાસનાસ્તત્ર સંસ્થિતાઃ ।

તામિઃ ક્રોડીકૃતં સર્વં તેન સર્વજ્ઞ ઈરિતઃ ॥ ૧૬૧ ॥ ૪૬૫

શબ્દાર્થ:—સમગ્ર પ્રાણીઓની બુદ્ધિની વાસનાઓ ત્યાં (કારણરૂપ સુ-પ્રતિકાળના અજ્ઞાનમાં) રહેલી [છે અને] તે (વાસનાઓ) વડે [જ] સર્વ (જગત) વિષય કરાએલું [છે], તેથી (આમ સર્વ બુદ્ધિવાસના સહિત અજ્ઞાન ઉપાધિવા-ળું) હોવાથી સુપ્રતિકાળના આ આનંદમય કોશને) સર્વજ્ઞ કહેલો [છે]. ૧૬૧.

વાસનાનાં પરોક્ષત્વાત્ સર્વજ્ઞત્વં ન હીક્ષ્યતે ।

સર્વબુદ્ધિષુ તદ્દદૃષ્ટ્વા વાસનાસ્વ-મીયતામ્ ॥ ૧૬૨ ॥ ૪૬૬

શબ્દાર્થ:—વાસનાઓને ‘પરોક્ષપણું’ હોવાથી સર્વજ્ઞપણું નથી જ દે-ખાતું—અનુભવાતું, [પરંતુ] તે (સર્વજ્ઞપણું) સર્વ બુદ્ધિઓમાં જોઈને વાસ-નાઓમાં [પણ] અનુમાનથી જોઈ લેવું. ૧૬૨.

વિવેચન:—જ્યારે આનંદમય કોશનું સર્વગ્રંથણું છે એમ ઉપર બતાવ્યું, ત્યારે તે અનુભવાતું કેમ નથી ? આમ શંકા થાય છે. તે અનુભવાતું નથી એનું કારણ છે. તે એ કે વાસનાઓનો પ્રવર્તક ઇશ્વર કેવો છે તેનું વાસનાને જ્ઞાન નથી. અર્થાત્ વાસનાઓને ઇશ્વર પરોક્ષ છે તેથી કરીને તેનો અનુભવ થતો નથી. વાર ! એમ હો. પણ એનો અનુભવ-જ્ઞાન થાય કેવી રીતે ? આના ઉત્તરમાં અંતર્યામી કહે છે કે સર્વબુદ્ધિમાં દેખીને તેનું વાસ-નામાં અનુમાન કરવું, એટલે કે સર્વગ્રંથણું સર્વબુદ્ધિમાં દેખાય છે, ત્યારે તે સર્વબુદ્ધિના કારણરૂપ વાસનામાં પણ દેખાવાને યોગ્ય છે, કેમકે સર્વબુદ્ધિ તો વાસનાનું એક પ્રકારનું કાર્ય છે; માટે જેમ તંતુનું રૂપ તંતુના કાર્યરૂપ પટમાં દેખાય છે તેમ વાસનામાં પણ સર્વ-ગ્રંથ દેખાય છે. ૧૬૨.

વિજ્ઞાનમય-સ્થયેષુ કોસેષ્વન્નન્ન ચૈવ હિ ।

અંતર્યામી યમયતિ તનાંતર્યામિતં વ્રજેત્ ॥ ૧૬૩ ॥ ૪૫૭

શબ્દાર્થ:—વિજ્ઞાનમય જેમાં મુખ્ય છે એવા (ચારે) કોશોમાં અને બી-જે (પૃથ્વી આદિમાં) અંદર રહેતો સતો જે કારણથી નિયમન કરે છે તે જ કારણથી [તે] અંતર્યામિપણું પામે છે. ૧૬૩.

બુદ્ધૌ તિષ્ઠન્તાંતરોઽસ્યા ધિયાઽનીક્ષ્યશ્ચ ધીવણુઃ ।

ધિયમંતર્યમયતીત્યેવં વેદેન ઘોષિતમ્ ॥ ૧૬૪ ॥ ૪૬૮

શબ્દાર્થ:—બુદ્ધિ (વિજ્ઞાનમય)માં સ્થિત સતો આ (બુદ્ધિ)ની અંદર છે. [વળી તે] બુદ્ધિવડે નહિ બેવાય એવો એને બુદ્ધિરૂપ શરીરવાળો [છે. તે] બુદ્ધિને અંદર પ્રેરણા કરે છે એમ વેદ કહેલું [છે]. ૧૬૪.

વિવેચન:—આ અર્થમાં વૃહદારણ્યક ઉપનિષદનું આંતર્યામીબ્રાહ્મણુ સર્વ પ્રમાણુરૂપ છે. અત્ર માત્ર તેના યો વિજ્ઞાને તિષ્ઠન્ ‘વિજ્ઞાનમયમાં જે સ્થિત છે’ આ લેશ ભાગને લઈ અનુક્રમે તેનો અર્થ સૂચવે છે. ૧૬૪

તંતુઃ પટે સ્થિતો યદ્દુપાદાનતયા તથા ।

સર્વોપાદાનરૂપત્ક્ષત્ સર્વત્રાયમવંસ્થિતઃ ॥ ૧૬૫ ॥ ૪૬૯

શબ્દાર્થ:—જેમ ઉપાદાનપણાવડે પટમાં તંતુ સ્થિત [છે] તેમ આ (ઇશ્વર) સર્વના ઉપાદાનપણાથી સર્વ ભૂતોમાં સ્થિત [છે]. ૧૬૫.

વિવેચન:—ઉપર બતાવ્યું તેમ આંતર્યામીબ્રાહ્મણુ, ઇશ્વરનું સર્વાત્મપણું બતાવવામાં પ્રમાણુરૂપ છે, પણ તે સધળાનું વર્ણન કરતાં અંધવિસ્તાર બહુ થઈ જાય, માટે અત્ર આ-ચાર્ય, આખા બ્રાહ્મણના સર્વે તાત્પર્ય અર્થને સંવાદની સિદ્ધિ માટે યઃ સર્વેષુ મુતેષુ તિષ્ઠન્ ‘જે સર્વ ભૂતમાં રહેતો સર્વને પ્રેરે છે.’ એ વાક્યના અર્થને દૃષ્ટાંત પૂર્વક કહી બતાવે છે. ૧૬૫.

પટાદપ્યાંતરસ્તંતુસ્તંતોરપ્યંતરાંતરઃ ।

આંતરત્વસ્ય વિશ્રાંતિર્યત્રાસાવનુમીયતામ્ ॥ ૧૬૬ ॥ ૪૬૦

દ્વિત્ર્યાંતરત્વકક્ષાણાં દર્શનેઽપ્યયમાંતરઃ ।

ન વીક્ષ્યતે તતો યુક્તિશ્ચતિભ્યામેવ નિર્ણયઃ ॥ ૧૬૭ ॥ ૪૬૧

શબ્દાર્થ:—કપડામાં અંદર તંતુ છે [અને] તંતુમાં અંદર સૂક્ષ્મ તંતુ [છે. એમ] જ્યાં આંતરપણાની હદ [આવી જાય ત્યાં] આ (ઇશ્વર) [છે એમ] અનુમાન કરવું. (૧૬૬). એ ત્રણ [એમ] આંતરતાની અવસ્થાના દર્શન સતે પણ (અર્થાત્ એ ત્રણ એમ ભાગો કર્યા છતાં પણ તેનીએ) આ (ઇશ્વર) અંદર—સૂક્ષ્મ [છે, માટે] દેખાતો નથી તેથી [તેનો] યુક્તિ અને શ્રુતિવડે જ નિર્ણય [થાય છે]. ૧૬૭.

વિવેચન:—ઉપર બતાવ્યું તેમ ઇશ્વર સર્વના ઉપાદાનરૂપે સર્વત્ર છે, તો તે દેખાવો જોઈએ પણ તે દેખાતો નથી; કેમકે સર્વ ઠેકાણે અધિકન્યૂનપણું (તારતમ્ય) છે. આ તારતમ્યની જ્યાં વિશ્રાંતિ—હદ થાય, તે ઠેકાણે ઇશ્વર છે. અર્થાત્ તારતમ્યની હદ એ જ ઇશ્વર છે, એમ અનુમાન કરવું. જેમ પટમાં તંતુ અને તંતુમાં સૂક્ષ્મ તંતુ છે તેમ અહીં સમજવું જોઈએ કે સૂક્ષ્મ તંતુઓને તો બાહ્યરૂપ છે, માટે તેઓ દેખાય છે; પણ આંતર્યામીને બાહ્યપણુનો અભાવ હોવાથી તે દેખાય તો નહિ જ. માત્ર આંતર્યામીનો તો યુક્તિ અને શ્રુતિથી નિર્ણય કરવો. એટલે કે જડજગતની પ્રજ્વલિ ચૈતન્યરૂપ અધિજ્ઞાન વગર

હોવા સંભવતી નથી, માટે ચૈતન્ય છે; અને તે જ ઈશ્વર છે એ યુક્તિ, અને શ્રુતિ તે જપ્ત માં બતાવેલી જ છે. ૧૬૬—૧૬૭.

પટરૂપેણ સંસ્થાનાત્ પટસ્તંતોર્વપુર્યથા ।

સર્વરૂપેણ સંસ્થાનાત્ સર્વમસ્ય વપુસ્તથા ॥ ૧૬૮ ॥ ૪૬૨

શબ્દાર્થ:—જેમ પટરૂપવડે તંતુની સ્થિતિ છે માટે પટ તંતુનું શરીર [છે] તેમ સર્વરૂપપણાવડે [ઈશ્વરની] સ્થિતિ છે માટે આ (ઈશ્વર)નું સર્વ શરીર [છે] (અર્થાત્ સર્વ શરીરરૂપે ઈશ્વર છે). ૧૬૮

તંતોઃ સંકોચવિસ્તારચલનાદૌ પટો યથા ।

અવશ્યમેવ ભવતિ ન સ્વાતંત્ર્યં પટે મનાક્ ॥ ૧૬૯ ॥ ૪૬૩

તથાંતર્યામ્યયં યત્ર યયા વાસનયા યથા । •

વિક્રિયેત તથાઽવશ્યં ભવત્યેવ ન સંશયઃ ॥ ૧૭૦ ॥ ૪૬૪

શબ્દાર્થ:—જેમ તંતુના સંકોચ, વિસ્તાર અને ચલન આદિમાં પટ અવશ્ય જ [તેવું તેવું] થાય છે. [એટલે કે] પટમાં સ્વતંત્રતા કાંઈ પણ નથી. (૧૬૯). તેમ આ અંતર્યામી [પણ] જ્યાં જે વાસનાવડે જેવી રીતે વિકાર પમાડાય છે [ત્યાં] તેવી રીતે અવશ્ય જ થાય છે; [એમાં] સંશય નથી ૧૭૦.

વિવેચન:—૫: સર્વાણિ ભૂતાન્યાંતરો યમયતિ 'જે સર્વભૂતોની અંદર નિયમન કરે છે.' આ શ્રુતિ વાક્યના, તાત્પર્યને દૃષ્ટાંત સહિત એ શ્લોકવડે કહી બતાવે છે. જેમ તંતુનાં સંકોચનાદિક કરવાથી પટનાં સંકોચનાદિક થાય છે, તેમ પૃથ્વીઆદિમાં ઉપાદાનપણાવડે સ્થિત એવો અંતર્યામી પણ જે જે વાસનાવડે કરીને જેવી રીતે એટલે ઘટાદિ કાર્યરૂપવડે વિકાર પમાડાય છે; તેવી રીતે તે તે કાર્યમાત્ર થાય છે. એવો ભાવ છે. ૧૬૯-૧૭૦.

અંતર્યામીના પ્રતિપાદનમાં શ્રી ગીતાના ૧૮ મા અધ્યાયનો ૫૧ મો શ્લોક અત્ર સ્મૃતિના પ્રમાણરૂપે લઈ બતાવે છે.—

ઈશ્વરઃ સર્વભૂતાનાં હૃદ્યેષેઽર્જુન તિષ્ઠતિ ।

આમયન્ સર્વભૂતાનિ યંત્રારૂઢાનિ માયયા ॥ ૧૭૧ ॥ ૪૬૫

શબ્દાર્થ:—હું અર્જુન સર્વ પ્રાણીઓના હૃદય ભાગમાં ઈશ્વર રહે છે. [અને] યંત્રમાં રહેલાં એવાં સર્વ ભૂતોને માયાવડે ભ્રમાવનાર [છે]. ૧૭૧. ઉપરના શ્લોકમાંના 'સર્વ ભૂત' શબ્દનો અર્થ બતાવે છે.—

સર્વભૂતાનિ વિજ્ઞાનમયાસ્તે હૃદયે સ્થિતાઃ ।

તદુપાદાનભૂતેશસ્તત્ર વિક્રિયતે સ્વલુ ॥ ૧૭૨ ॥ ૪૬૬

શબ્દાર્થ:—સર્વ ભૂતો વિજ્ઞાનમય [છે]. તેઓ હૃદયમાં રહેલાં [છે]. તેના ઉપાદાનરૂપ ઈશ્વર ત્યાં નિશ્ચય વિકાર પામે છે. ૧૭૨.

યંત્ર અને આરોહ શબ્દના અર્થ બતાવે છે.—

દેહાદિ પંજરં યંત્રં તદારોહોઽભિમાનતા ।

વિહિતમતિષિદ્ધે પ્રવૃત્તિર્ભ્રમણં ભવેત્ ॥ ૧૭૩ ॥ ૪૬૭

શબ્દાર્થ:—દહાદિક [રૂપસમૂહ તે] પાંચ [છે], અભિમાનપણું [તે] તેમાં આરોહ [છે અને] શુભ તથા અશુભ કર્મોમાં પ્રવૃત્તિ [કરવી તે] ભ્રમણ છે. ૧૭૩.

વળી ૪૬૫ માં શ્લોકમાં અમ્ ધાતુને વર્તમાન કૃદંતનો ગિત્ પ્રસય છે તેનો તથા 'માયાવડે' એ શબ્દનો અર્થ બતાવે છે.—

વિજ્ઞાનમયરૂપેણ તત્પ્રવૃત્તિસ્વરૂપતઃ ।

સ્વશક્ત્યેશોવિક્રિયતે 'માયય' આમણં હિ તત્ ॥ ૧૭૪ ॥ ૪૬૮

શબ્દાર્થ:—તે (વિજ્ઞાનમય) ના પ્રવૃત્તિસ્વરૂપથી, વિજ્ઞાનમયરૂપ (છવ) વડે ઇશ્વર, પોતાની શક્તિવડે વિકાર પામે છે, તે 'માયાવડે ભ્રમણ' [છે]. ૧૭૪.

પાછળ ૪૫૮ માં શ્લોકમાં ઉદાહરેલી શ્રુતિમાં અંતર્યમયતિ 'અંદર પ્રેરણા કરે છે.' એ શબ્દનો આ જ અર્થ છે એમ બતાવે છે.—

અંતર્યમયતિત્યુક્ત્યાઽયમેવાર્થઃ શ્રુતૌ શ્રુતઃ ।

પૃથિવ્યાદિષુ સર્વેષુ ન્યાયોઽયં યોજ્યતાં ધિયા ॥ ૧૭૫ ॥ ૪૬૯

શબ્દાર્થ:—'અંતરમાં પ્રેરણા કરે છે' એમ (પાછળ ૪૫૮ માં કહેલી શ્રુતિમાં) કહેવાવડે શ્રુતિમાં આ (ઉપરના શ્લોકમાં બતાવેલો) જ અર્થ સાંભળ્યો છે, માટે પૃથ્વી આદિમાં બધે ઠેકાણે આ જ અર્થ બુદ્ધિવડે જોડવો એ યોગ્ય છે. ૧૭૫.

જાનામિ ધર્મે ન ચ મે પ્રવૃત્તિર્જાનામ્યધર્મે ન ચ મે નિવૃત્તિઃ ।

કેનાપિ દેવેન હૃદિ સ્થિતેન યથા નિયુક્તોઽસ્મિ તથા કરોમિ ॥ ૧૭૬ ॥ ૪૭૦

શબ્દાર્થ:—હું ધર્મ જાણું છું, પણ તેમાં મારી પ્રવૃત્તિ નથી [થતી], હું અધર્મ જાણું છું પણ તેમાં મારી નિવૃત્તિ નથી [થતી; માટે] હું, હૃદયમાં રહેલા કોઈ પણ દેવે જે પ્રમાણે પ્રેરણા કરાએલો છું તે પ્રમાણે કરું છું. ૧૭૬.

ઉપર બતાવ્યું તેમ સર્વ પ્રવૃત્તિ ઇશ્વરને જ આધીન છે, તો પછી પુરૂષપ્રયત્ન તો મિથ્યા થઈ ગયો? આ શંકાનું સમાધાન કરવા આ નીચેનો શ્લોક છે.—

નાર્થઃ પુરુષકારેણેવં માઽઽવ્યક્તતાં યતઃ ।

ઈશઃ પુરુષકારસ્ય રૂપેણાદિ વિવર્તતે ॥ ૧૭૭ ॥ ૪૭૧

૧ મરાઠી ભાષાંતરની મૂળ પ્રતિમાં અત્ર માયાયાઃ એમ છઠ્ઠી વિભક્તિનો પ્રયોગ છે. ૪૬૫ માં શ્લોક સાથે સંબંધ ગણતાં તૃતીયાનો પ્રયોગ વધારે સ્પષ્ટ છે માટે અત્ર તે જ સ્વીકાર્યો છે.

૨ આ અને એની સાથેના બીજા બે એમ મળીને ત્રણ શ્લોક ઉપાસના માર્ગમાં પણ બહુ વિસ્તાર પામેલા છે. પ્રાતઃકાળમાં તે બોલાય છે. ઉપાસક કેનાપિ દેવેન એ શબ્દોને ઠેકાણે પોતપોતાના દેવતાં નામ મૂકી ઉચ્ચારે છે. એ શ્લોકોનું રહસ્ય ઇશ્વર પ્રલિખાન—સર્વ કર્મ ઇશ્વરને આપવાનું છે.

શબ્દાર્થ:—પુરૂષપ્રયત્નવડે કાંઈ પ્રયોજન નથી, એ પ્રમાણે આશંકા કરવી નહિ, કેમકે પુરૂષ પ્રયત્નના રૂપવડે ઈશ્વર વિવર્તે છે—વર્તે છે. ૧૭૭.

અત્ર શંકા થાય છે કે પાછળ ૪૫૮—૪૭૦ સૂત્રીમાં ‘ ઈશ્વર સર્વને પ્રેરણા કરે છે, બમાવે છે ’ એમ બતાવ્યું છે, અને વળી અહીં ઈશ્વર જ પુરૂષપ્રયત્નરૂપે વર્તે છે એમ કહેવું એ તો વિરોધ ગણાય. આ શંકાનું સમાધાન નીચેના શ્લોકમાં આપે છે.—

ઈદમ્બોધેનેશ્વરસ્ય પ્રતિર્મવ વાર્યતા ।

તથાડપાંરત્ય બોધેન સ્વાત્માસંગત્વધીજનિઃ ॥૧૭૮॥ ૪૭૨

શબ્દાર્થ:—આ પ્રકારના (ઈશ્વર પુરૂષપ્રયત્નવડે વર્તે છે એવા) બોધવડે ઈશ્વરની પ્રવૃત્તિ (અંતર્યામીરૂપે પ્રેરણા કરવાપણું) ન જ અટકાવાઓ (અટકાવાતી નથી), પણ ઈશ્વરના બોધવડે [તો] પોતાના આત્માના અસંગપણાની બુદ્ધિનો પ્રાદુર્ભાવ [થાય છે]. ૧૭૮.

તાવતા મુક્તિરિત્યાહુઃ શ્રુતયઃ સ્મૃતયસ્તથા ।

શ્રુતિસ્મૃતો મમૈવાગ્ને इत्यपीश्वरभाषेतः ॥ ૧૭૯ ॥ ૪૭૩

શબ્દાર્થ:—‘ તેટલા (આત્માની અસંગતાના જ્ઞાન) વડે મુક્તિ [છે] ’ એમ ભગવતી શ્રુતિઓ તથા સ્મૃતીઓ કહેતી હવી. [વળી] ‘ શ્રુતિ અને સ્મૃતિ (એ બે) મારી જ આજ્ઞાઓ છે ’ એમ પણ ઈશ્વરે કહેલું [છે]. ૧૭૯.

આજ્ઞાયા મીતિહેતુત્વં મીષાસ્માદિતિ હિ શ્રુતમ્ ।

सर्वेश्वरत्वेतत्तयादंतर्यामित्वतः पृथक् ॥ ૧૮૦ ॥ ૪૭૪

શબ્દાર્થ:—ઈશ્વરની આજ્ઞાને ભયનું હેતુપણું ‘ આનાથી ભયવડે ’ એ પ્રકારની શ્રુતિમાં સાંભળ્યું [છે]; માટે આ (ઈશ્વર) નું સર્વેશ્વરપણું (ભયનું હેતુપણું) અંતર્યામીપણાથી જૂદું [છે]. ૧૮૦.

एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासन इति श्रुतिः ।

अंतःप्रविष्टः शास्ताऽयं जनानां मेति च श्रुतिः ॥ ૧૮૧ ॥ ૪૭૫

શબ્દાર્થ:—‘ આ અક્ષર બ્રહ્મની આજ્ઞામાં [સૂર્ય અને ચંદ્ર વર્તે છે] ’ એવી શ્રુતિ છે અને ‘ આ અંતરમાં પેઠેલો જીવોનો નિયામક (ઈશ્વર) છે. ’ એવી [પણ] શ્રુતિ છે. ૧૮૧.

जगद्योनिर्भवेदेष प्रभवान्प्ययस्त्वतः ।

आविर्भावतिरोभावाबुत्तिमलयां मतौ ॥ ૧૮૨ ॥ ૪૭૬

શબ્દાર્થ:—આ (ઈશ્વર) ઉત્પત્તિ અને નાશનો કરનારો હોવાથી જ-ગતનું કારણ છે. [એ] ઉત્પત્તિ અને પ્રલય (બંને) [અનુક્રમે] ‘ આ-વિર્ભાવ અને ’ તિરોભાવ માનેલા [છે]. ૧૮૨.

આવિર્ભાવયતિ સ્વસ્મિન્ વિલીનં સકલં જગત્ ।

પ્રાણિકર્મવશાદેષ પટો યદ્વત્પ્રસારિતઃ ॥ ૧૮૩ ॥ ૪૭૭

શબ્દાર્થઃ—જેમ પહેાળું કરેલું (ચિત્રવાળું) કપડું [પોતાની અંદરના ચિત્રને પ્રગટ કરે છે તેમ] આ (પરમાત્મા) પ્રાણીઓના કર્મવશથી પોતાની અંદર લય પામી [રહેલ વાસનારૂપ] સકળ જગતને પ્રગટ કરે છે. ૧૮૩.

પુનસ્તિરોભાવયતિ સ્વાત્મન્યેવાશ્ચિલં જગત્ ।

પ્રાણિકર્મક્ષયવશાત્ સંકોચિતપટો યથા ॥ ૧૮૪ ॥ ૪૭૮

શબ્દાર્થઃ—અને વળી જેમ એકડું કરી લીધેલું કપડું [પોતાની અંદરના ચિત્રને તિરોભાવ પમાડે છે, તેમ પરમાત્મા પણ] પ્રાણીઓના કર્મના ક્ષયના વશથી પોતાના જ આત્મામાં [પ્રલયકાળમાં] સકળ જગતને તિરોભાવ પમાડે છે. ૧૮૪.

રાત્રિઘસૌ સુષિર્બોધાવુન્ગીલનનિમીલને ।

તૂર્ણાંભાવમનોરાજ્યે ઇવ ષ્ટ્ટિલયાવિમૌ ॥ ૧૮૫ ॥ ૪૭૯

શબ્દાર્થઃ—રાત અને દિવસ, સુષુપ્તિ અને જાગૃત, આંખ ઉઘાડવી અને મીચવી, [મનની] મૌનસ્થિતિ-નિર્વિકલ્પતા અને મનોરાજ્યની પેઠે આ સૃષ્ટિ એટલે આવિર્ભાવ અને લય એટલે તિરોભાવ કે પ્રલય છે. ૧૮૫.

વિવેચનઃ—અત્ર શ્લોકમાં બતાવેલાં દરેક દૃઢ-જોડકાં અનુક્રમે નથી. રાત્રી એ લયનું સ્વરૂપ છે; કેમકે તે વખતે પ્રાણીઓની પ્રવૃત્તિ ઘણે ભાગે બંધ પડેલી છે, એટલે તે તિરોભાવને સ્વરૂપે છે. દિવસ આવિર્ભાવરૂપે-સૃષ્ટિરૂપે છે; કેમકે તેમાં પ્રાણીઓ સર્વ પ્રવૃત્તિમાં ગુંથાય છે. એ જ પ્રમાણે સુષુપ્તિ લય છે. જાગૃત સૃષ્ટિરૂપે છે, આંખ મીચવી તે લય છે, ઉઘાડવી તે સૃષ્ટિ છે, તૂર્ણભાવ લય છે મનોરાજ્ય પ્રવૃત્તિ છે એમ સમજી લેવું. ૧૮૫.

આવિર્ભાવતિરોભાવશક્તિમત્ત્વેન હેતુના ।

આરંભપરિણામદિચોદ્યાનાં નાત્ર સંભવઃ ॥ ૧૮૬ ॥ ૪૮૦

શબ્દાર્થઃ—ઈશ્વરના આવિર્ભાવ અને તિરોભાવના શક્તિમાનપણારૂપ હેતુવડે અહિંઆં (અમારા અદ્વૈતસિદ્ધાંતમાં) આરંભ અને પરિણામવાદ આદિ પ્રશ્નોનો સંભવ નથી. ૧૮૬.

વિવેચનઃ—પાછળ ૪૭૬ થી અસાર સુધીમાં ઈશ્વરને જગત્પત્ની કારણતા બતાવી છે, તે કારણતા આરંભકપણાવડે છે, કે પરિણામીપણાવડે છે ? આમ બે વિકલ્પ થાય છે. ઈશ્વર અદ્વિતીય છે માટે તેને આરંભપણાવડે જગતની કારણતા ઘટતી નથી; તેમ જ ઈશ્વર નિરવયવ હોવાથી તેમાં પરિણામીપણાનો પણ સંભવ નથી. એટલે એમાં * આરંભ

* નૈયાયિકોના આરંભવાદને માટે આગળનો રલોક ૧૩૭૩ મેા જુઓ. પરિણામવાદ માટે જુઓ ૧૩૭૪ મેા રલોક, અને વિવર્તવાદ માટે ૧૩૭૫ મેા રલોક જુઓ. તેમ જ ૧૪૧૫-૧૪૧૮ રલોક પણ જુઓ.

અને પરિણામવાદ સિવાય ત્રીજો એટલે વિવર્તવાદ ઘટે છે, કેમકે એમાં આ બંને પક્ષમાં ખતાવેલા દોષો ઘટતા નથી. ૧૮૬.

અચેતનાનાં હતુઃ સ્યાન્ જાઙ્યશ્ચિનેશ્વરસ્તથા ।

ચિદાભાસાંશતસ્ત્વેષ જીવાનાં કારણં ભવેત્ ॥૧૮૭॥ ૪૮૧

શબ્દાર્થ:—ઈશ્વર, માયારૂપ અંશવડે જડરૂપનું કારણ થાય છે અને તેજ જ તે ચિદાભાસરૂપ અંશવડે ચેતન-ચિદાભાસ-જીવનું કારણ થાય છે. (અર્થાત્ જડચેતનરૂપ બંને પ્રકારના જગત્નું ઈશ્વર આ પ્રમાણે ઉપાદાન કારણ છે). ૧૮૭.

૪ પ્રસંગપ્રાપ્ત બ્રહ્મ અને ઈશ્વરનું વિવેચન. ૪૮૨-૪૮૧.

તમઃપ્રધાનઃ ક્ષેત્રાણાં ચિત્પ્રધાનચિદાત્મનામ્ ।

પરઃ કારણતામેતિ ભાવનાજ્ઞાનકર્મભિઃ ॥ ૧૮૮ ॥ ૪૮૨

इति वार्तिककारेण जडचेतनहेतुता ।

परमात्मन गोक्ता नेश्वरस्येति चेच्छृणु ॥ ૧૮૯ ॥ ૪૮૩

શબ્દાર્થ:—ભાવના, જ્ઞાન અને કર્મોવડે પરમાત્મા, તમઃપ્રધાન સુતો ક્ષેત્ર (શરીરાદિક) ની અને ચિત્પ્રધાન સુતો ચિદાભાસ (જીવો) ની કારણતાને પામે છે, (૧૮૮.) એમ વાર્તિકકાર સુરેશ્વરાચાર્યે, જડ અને ચેતનનું કારણપણું પરમાત્માને કહેલું છે [પણ] ઈશ્વરને [કહેલું] નથી, એમ જો [કહેતો હોય] તો સાંભળ. ૧૮૯.

વિવેચન:—ઉપરના શ્લોકમાં માયાવી ઈશ્વરને જગત્નું કારણપણું બતાવ્યું છે તે ઉપર વાદી, વાર્તિકકાર સુરેશ્વરાચાર્યના વાક્યનો આશ્રય કરીને શંકા કરે છે કે, તમે દેહાદિક અને ચિદાભાસ બધાનું કારણ ઈશ્વર બતાવો છો તે અયુક્ત છે; કેમકે સુરેશ્વરાચાર્યે તો તમઃપ્રધાન પ્રકૃતિની ઉપાધિવાળા પરમાત્મા, શરીર આદિક ક્ષેત્રોનું કારણ છે એમ બતાવ્યું છે; અને ચિત્પ્રધાન એટલે ચેતન જેમાં મુખ્ય છે એવો પરમાત્મા, ચિદાભાસનું કારણ છે એમ બતાવ્યું છે. વળી પરમાત્માને જડચેતનનું કારણપણું, ભાવના એટલે સંસ્કાર, જ્ઞાન એટલે દેવતાના ધ્યાનાદિકનું જ્ઞાન અને કર્મ એટલે પાપપુણ્યરૂપ કર્મ, એ * ત્રણ નિમિત્તવડે ઘટે છે. એમાં પરમાત્માને કારણરૂપે વર્ણવ્યો છે પણ ઈશ્વરને વર્ણવ્યો નથી માટે તમારું કહેવું અયોગ્ય છે. એમ વાદી શંકા કરે છે. ૧૮૮-૧૮૯.

સિદ્ધાંતી નીચેના શ્લોકમાં તેનો પરિહાર કરે છે.—

* સંસ્કારના બળથી જીવ નીચ અને ઉંચ યોનીમાં શરીર લઈ જન્મે છે. ત્યાં પણ દેવતાના ધ્યાનાદિકના પ્રભાવને લઈને તેના અંતઃકરણની રચના પણ ઉંચનીચ થાય છે. જોકે અંતઃકરણ પાંચે ભૂતેના સત્વાંશથી બને છે, એ વાત સિદ્ધ છે, તોપણ સાત્ત્વિક ઉપાસના કરવાથી અંતઃકરણમાં સત્વાંશ વધે છે એટલે દેવતાના ધ્યાનાદિકના અવલંબનથી ચિત્ત સત્ત્વપ્રધાન થઈ જાય છે. વળી જીવોની ઉંચનીચ સ્થિતિમાં તેમના પાપપુણ્યરૂપ કર્મો પણ નિમિત્ત છે. આ ત્રણ નિમિત્તો એટલે સંસ્કાર, જ્ઞાન અને કર્મોનાં નિમિત્તોવડે જીવોનાં શરીર ઉત્પન્ન થવામાં, અંતઃકરણની સ્થિતિ બંધાવામાં, અને પાપપુણ્યરૂપ કર્મોનાં ભોગ ભોગવાવમાં પરમાત્મા જીકારણ થાય છે. (પ્રમોપનિષદનો પહેલો પ્રમ બુદ્ધિ.)

અન્યોડન્યાધ્ય સમગ્રાપે જીવકૂટસ્થયોરિવ ।

ईश्वरब्रह्मणोः सिद्धं कृत्वा ब्रूते सुरेश्वरः ॥ ૧૯૦ ॥ ૪૮૪

શબ્દાર્થ:—પણ અહિં આં તો જીવ અને કૂટસ્થની પેઠે ઈશ્વર અને બ્રહ્માના અન્યોન્યાધ્યાસને સિદ્ધ કરીને વાર્તિકકાર સુરેશ્વરાચાર્ય (પરમાત્માને જગત્તું કારણ) કહે છે. ૧૯૦.

વિવેચન:—સિદ્ધાંતી કહે છે કે હે વાદી ! વાર્તિકકારના ઉપરના શ્લોકનો આશ્રય લઈને તું શંકા કરે છે, પણ કયા સંબંધને લઈને સુરેશ્વરાચાર્ય આ શ્લોક બણ્યા છે તેની તને ખબર નથી. આચર્યે, જે સ્થળમાં ત્વં પદના અર્થની પેઠે ન્ પદના અર્થમાં પણ અધિષ્ઠાન અને આરોપનો પરસ્પર અધ્યાસ કહેવાને ઇચ્છ્યો છે તે પ્રસંગનો આ શ્લોક છે. અર્થાત્ ત્વં પદનો અર્થ જે જીવ, તેનો ન્ પદનો અર્થ જે બ્રહ્મ તેમાં પરસ્પર અધ્યાસ છે એમ બતાવવાને એ શ્લોકમાં પરમાત્માને જગત્તની કારણતા બતાવી છે, પણ વાસ્તવરૂપે તે બતાવેલ નથી. ૧૯૦.

વળી વાર્તિકકારે જીવ બ્રહ્મનો અન્યોન્યાધ્યાસ બતાવ્યો છે તે કાંઈ કપોળકલ્પિત નથી પણ ભગવતી શ્રુતિને અનુસરીને છે; તે શ્રુત્યર્થ નીચેના શ્લોકમાં દેખાડે છે.—

सत्यं ज्ञानमनंतं यद् ब्रह्म तस्मात् समुत्पिताः ॥

खं वायवग्निजलोव्योषध्यमदेहा इति श्रुतिः ॥૧૯૧॥ ૪૮૫

શબ્દાર્થ:—સત્ય, જ્ઞાન, અનંતરૂપ જે બ્રહ્મ [છે] તેનાથી આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ, પૃથ્વી, ઓષધિ, અન્ન અને રહુ [ઉત્પન્ન થયાં છે], એ પ્રકારની શ્રુતિ છે. ૧૯૧.

આથી અન્યોન્યાધ્યાસની સમજણ કેમ થાય છે તે બતાવે છે:—

आपातदा तस्तत्र ब्रह्मणो भाति हेतुता ।

हेतोश्च स जता तस्मादन्तोऽन्याध्यास इष्यते ॥૧૯૨॥ ૪૮૬

શબ્દાર્થ:—ત્યાં (તે શ્રુતિમાં) બ્રહ્મને જગત્તની કારણતા અને ઈશ્વરની સત્યતા અવિચારદૃષ્ટિથી ભાસે છે તેથી અન્યોન્યાધ્યાસ સ્વીકારાય છે. ૧૯૨.

વિવેચન:—સત્યાદિ લક્ષણવાળા બ્રહ્મને જગત્તનું કારણપણું ભાસે છે તે, અને માયા જેને આધીન છે એવા ચિદાભાસરૂપ ઇશ્વરનું સત્યપણું ભાસે છે તે, એ બંને વાતો અવિચારદૃષ્ટિથી ભાસે છે, વાસ્તવ દૃષ્ટિથી ભાસતાં નથી. જ્યારે એ વાસ્તવ નથી ત્યારે તો તે અન્યોન્યાધ્યાસ જ છે આથી કરીને અન્યોન્યાધ્યાસ સ્વીકારવાની જરૂર છે. ૧૯૨.

અન્યોન્યાધ્યાસથી ઇશ્વરબ્રહ્મની સિદ્ધ અએકી એકતાને પાછળ રહ્ય—૨૯૮ માં કહેલા ઉદાહરણવડે દર્શ કરી બતાવે છે.—

अन्वोन्य व्य सरूपोऽसावभाले न्यो यथा ।

धी तेनैकतामोते तद्वद् आं नैकतां गतः ॥ ૧૯૩ ॥ ૪૮૭

શબ્દાર્થ:—ખેળવાળું કપડું જેમ ધટ્ટિતપણાઇપ ધર્મ સાથે એકતા પામે છે, તેમ આ (ઈશ્વરબ્રહ્મના અન્યોન્યાધ્યાસ) [પણ] ભ્રાંતિવડે એકતા પામે છે. (કહેવાનો ભાવ એવો છે કે ખેળવાળું કપડું લાહી સાથે જેમ એકતા પામી ગયું છે તેમ ઈશ્વર અને બ્રહ્મ એકતા પામેલા ભાસે છે-એક જ છે એમ જણાય છે). ૧૯૩.

આ ઈશ્વરબ્રહ્મના અન્યોન્યાધ્યાસનું ખીજું દષ્ટાંત ખતાવે છે.—

મેઘાકાશમહાકાશૌ વિવિચ્યેતે ન પામરૈઃ ।

તદ્વદ્ બ્રહ્મેશયોરૈવં પર્યં રાણાત્તર્જનઃ ॥ ૧૯૪ ॥ ૪૮૮

શબ્દાર્થ:—જેમ અજાનીઓએ મેઘાકાશ અને મહાકાશનું વિવેચન કરાતું નથી (અર્થાત્ તે બન્નેને એક જ જાણે છે) તેમ અવિચારી દષ્ટીવાળા (પુરૂષો) બ્રહ્મ અને ઈશ્વરનું એકપણું જ જુએ છે. (અર્થાત્ તેમાં ભેદ દેખતા નથી). ૧૯૪.

બ્રહ્મેશ્વરના ભેદનું જ્ઞાન શાથી થાય છે તે ખતાવે છે.—

ઉપક્રમાદિભિર્લિંગસ્તાત્પર્યસ્ય વિચારણાત્ ।

અસંગં બ્રહ્મ માયાવી સૃજત્યેષ મહેશ્વરઃ ॥ ૧૯૫ ॥ ૪૮૯

શબ્દાર્થ:—' ઉપક્રમ આદિ લિંગોવડે [શ્રુતિના] તાત્પર્ય વિચારથી બ્રહ્મ અસંગ [છે] અને આ માયાવી [જે] મહેશ્વર [છે તે જગત્ને] સૃજે છે [એમ જણાય છે]. ૧૯૫.

૧. ૧ ઉપક્રમને ઉપસંહાર, ૨ અભ્યાસ, ૩ અપૂર્વતા, ૪ કૃણ, ૫ અર્થવાદ અને ૬ ઉપપત્તિ એ છ પ્રકારનાં લિંગ છે. એઓવડે તમામ વેદાંતનું અદ્વિતીય વસ્તુમાં જોડી દેવાપણું તેને શ્રવણ કહે છે. વેદાંતસારમાં આ છ લિંગોનું નીચે પ્રમાણે વર્ણન કરેલું છે. ૧ ઉપક્રમ એટલે પ્રારંભ અને ઉપસંહાર એટલે છેવટ એ શબ્દાર્થ છે. કોઈ પણ પ્રકરણમાં પ્રતિપાદન કરવા યોગ્ય અર્થનું આદિ—પ્રારંભમાં પ્રહણ કરવું તે ઉપક્રમ, અને છેવટ પ્રહણ કરવું તે ઉપસંહાર કહેવાય. જેમ છાંદોગ્યોપનિષદના છઠ્ઠા પ્રપાઠકમાં 'એકમેવાદ્વિતીય એ વાક્યથી આરંભ કરીને તે જ પ્રપાઠકના અંતમાં 'एतदात्म्यमिदं सर्वं ' એ આત્મારૂપ સર્વ જગત્ છે ' એમ કહ્યું છે, તેમાં પહેલું વાક્ય ઉપક્રમ અને છેલ્લું ઉપસંહાર છે. એ બંનેમાં અદ્વિતીય બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન છે. હવે ૨ જી. અભ્યાસ એટલે એ જ વસ્તુને ફરી ફરીને પ્રતિપાદન કરી ખતાવવી તે જેમ છાંદોગ્યમાં 'તે તું છે' એ મહાવાક્યનો નવ રૂપત યોધ કરવામાં આવ્યો છે. ૩ પ્રતિપાદ વસ્તુનું અન્ય પ્રમાણથી અનિષ્ક્રમણ તે અપૂર્વતા. ૪ 'આચાર્યવાળો પુરૂષ તેને જાણે છે અને જ્યાં લગી તેનું શરીર છે ત્યાં સુધી જ તે મુક્ત નથી થયો, પણ દેહ મૂકાયા કે તરત જ તે મુક્ત થાય છે.' એ વાક્યમાં સંસારની નિવૃત્તિ અને બ્રહ્મભાવની પ્રાપ્તિરૂપ કૃણ ખતાવ્યું છે. ૫ પ્રતિપાદ વસ્તુની વચમાં વચમાં સ્તુતિ થાય તે અથવા ત્યાજ્ય વસ્તુની નિંદા થાય તે અર્થવાદ. જેમ 'જેણે કરીને નહિ સાંભળેલું સાંભળેલું થાય છે, નહિ મનન કરેલું મનનરૂપ થાય છે.' અને ૬ કું. પ્રતિપાદ વસ્તુના અર્થસાધનમાં અનુકૂળ યુક્તિ તે ઉપપત્તિ કહેવાય છે.

માછળ ૪૮૫ માં શ્લોકમાં સૂચવેલી શ્રુતિમાં ઉપક્રમ અને ઉપસંહારની એકતા કેવી રીતે છે તે નીચેના શ્લોકમાં સ્પષ્ટ કરી બતાવે છે.—

સત્યં જ્ઞાનં નંતં ચેત્યુપક્રમ્યોપસંહૃતમ્ ।

યતો વાચો નિવર્તતે ત્યસંગત્વનિર્ણયઃ ॥ ૧૯૬ ॥ ૪૨૦

શબ્દાર્થ:—‘સત્ય, જ્ઞાન, ને અનંત બ્રહ્મ છે’ એ શ્રુતિથી આરંભ કરીને ‘જેનાથી વાણી નિવર્ત થાય છે’ એ શ્રુતિથી ઉપસંહાર કરેલો [છે, જેથી બ્રહ્મના] અસંગપણાનો નિર્ણય [થાય છે] ૧૯૬.

નીચેના શ્લોકમાં ઇશ્વરનું સૃષ્ટાપણું બતાવનારી શ્રુતિને અર્થથી કહી બતાવે છે.—

માયી રજાતે વિશ્વં સન્ નિરુદ્ધસ્તત્ર માયયા ।

અન્યં ઇત્યરા વ્રૂતે શ્રુતિસ્તેનેશ્વરઃ સૃજેત્ ॥ ૧૯૭ ॥ ૪૨૧

શબ્દાર્થ:—માયાવી સતો [ઇશ્વર] જગતને સૃજે છે [અને] ત્યાં (તે જગતમાં) બીજો (જીવરૂપ આત્મા છે તે) માયાવડે બંધાએલો [છે] એમ બીજી શ્રુતિ ભગવતી કહે છે તે કારણથી ઇશ્વર સૃજે છે. ૧૯૭.

વિવેચન:—પ્રમાન્માયી વ્રૂતે વિશ્વમેતત્ તસ્મિંશ્ચાન્યો માયયા સંનિરુદ્ધઃ ‘એ કારણથી માયાવી ઇશ્વર આ વિશ્વને સૃજે છે અને તે વિશ્વમાં બીજો જે જીવ છે તે માયાવડે સારી રીતે બંધાએલો છે’ આ શ્રુતિને અર્થથી આ શ્લોકમાં ભણી બતાવી છે.

૫ ઇશ્વરથી જન્મદુષ્ટિનો પ્રકાર. ૪૮૨—૪૮૮.

આનંદમય ईशोऽयं बहुस्यानेत्यवैकृत ।

રિણ્યર્ગમ્ રૂપોઽભૂત સુપ્તિઃ સ્વપ્નો યથા ભવેત્ ॥ ૧૯૮ ॥ ૪૨૨

શબ્દાર્થ:—આ આનંદમય એવો ઇશ્વર ‘હું બહુ થાઉં’ એમ બેતો-વિચારતો હોવો [અને] જેમ સૂતેલો (માણસ) સ્વપ્નવાળો થાય છે [તેમ] હિરણ્યગર્ભનેરૂપે હોતો હોવો. (કહેવાનો ભાવ એવો છે કે આનંદમય ઇશ્વર જે સુષુપ્તિ અવસ્થારૂપ સમષ્ટિનું કારણ શરીર છે તે સ્વપ્નાવસ્થાના અભિમાની હિરણ્યગર્ભનેરૂપે થાય છે. જેમ સુષુપ્તિ પામેલો માણસ સ્વપ્નમાં આવે છે તેમ). ૧૯૮.

ક્રમેણ ગપદ્વયા સૃષ્ટિર્જેયા યથાશ્રુતિ ।

દ્વિવિધશ્ચ તસક્ષાત્રાન્ દ્વિવિધસ્વપ્નદર્શનાત્ ॥ ૧૯૯ ॥ ૪૨૩

શબ્દાર્થ:—જે પ્રકારની શ્રુતિનો સર્જાવ હોવાથી તથા જે પ્રકારે સ્વપ્નનું દર્શન હોવાથી, ક્રમપ્રમાણે અથવા શાથે જ આ સૃષ્ટિ જેમ શ્રુતિ હોય તેમ બાણવા યોગ્ય છે. ૧૯૯

વિવેચન:—આગળના શ્લોકમાં બતાવ્યું કે, આનંદમય ઇશ્વર હિરણ્યગર્ભને રૂપે થાય છે. આથી તો ક્રમસંહિનો સ્વીકાર થયે; એટલે કે તત્માદ્યાદિ પૂતસ્માદ્યાત્મન બાકાકા: સંમૂત: ‘તે અથવા આ આત્માથી આકાશ ઉત્પન્ન થયું’ ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં સંહિની ઉત્પત્તિ

ક્રમ પ્રમાણે થઈ છે એમ બતાવ્યું છે, તેનો સ્વીકાર થયો. પણ બીજી આ શ્રુતિ હવે સર્વમસૃજત 'આ સર્વ જગતને રચતા હવા' જે ક્રમવગર સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિનું પ્રતિપાદન કરનારી છે તેનો સ્વીકાર થયો નહિ. અથવા ક્રમસૃષ્ટિપ્રતિપાદક શ્રુતિ અને અક્રમસૃષ્ટિપ્રતિપાદક શ્રુતિ એમાંની કઈ શ્રુતિ ગ્રાહ્ય છે અને કઈ ત્યાજ્ય છે? એ બાબત જિજ્ઞાસુએ શું સમજવું એ કાંઈ ખુલતું નથી. આ શંકા ઠીક છે. જિજ્ઞાસુઓને તે થવી જોઈએ. શ્રુતિ સર્વથા ત્યાજ્ય છે જ નહિ આ સિદ્ધાંતને અવલંબી મંથકર્તા આચાર્ય તેનો પરિહાર કરે છે, કે ક્રમપ્રતિપાદક અને અક્રમપ્રતિપાદક બંને પ્રકારની શ્રુતિ ગ્રાહ્ય છે. એ બંને રીતે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિનો સ્વીકાર છે. કેવળ શ્રુતિ પ્રમાણથી જ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ એ પ્રકારે માની છે એમ નથી. યુક્તિ અને અનુભવ પણ તેમજ બતાવે છે; એટલે કે,—સ્વપ્નનું દેખાવું ક્રમથી પણ છે અને અક્રમથી પણ છે. સ્વપ્નમાં આપણે ઘેરથી તૈયાર થઈ બીજે ગામ જઈએ છીએ એ ક્રમવાર છે, અને એકાએક પણ બીજે ગામ જઈએ છીએ. એ અક્રમ છે. તેમજ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ પણ છે. ૧૮૮.

નીચેના શ્લોકમાં હિરણ્યગર્ભનું સ્વરૂપ દેખાડે છે.—

સૂત્રાત્મા સૂક્ષ્મદેહાશ્ચ સર્વજીવધનાત્મકઃ ।

સર્વાહંમાનયાસ્ત્વાત્ દેહ્યાનાદિશ્ચાસ્ત્વાત્ ॥૨૦૦॥ ૪૯૪

શબ્દાર્થ:—સૂત્રાત્મા (હિરણ્યગર્ભ) સૂક્ષ્મ દેહના નામવાળો [અને] સર્વ જીવનો ધનરૂપ આત્મા [છે]; કેમકે [તેનું] સર્વમાં અહંભાવને ધારણ કરવાપણું છે. [વળી તે] ક્રિયા અને જ્ઞાન આદિ શક્તિવાળો [છે]. ૨૦૦.

વિવેચન:—કપડામાં જેમ સૂત્ર અનુસ્યૂત છે, તેમ જગતમાં હિરણ્યગર્ભ અનુસ્યૂત હોવાથી તે સૂત્રાત્મા કહેવાય છે. સૂક્ષ્મ દેહ છે આખ્યા-નામ જેનું એવો તે સૂક્ષ્મદેહાશ્ચ અને લિંગશરીરરૂપ ઉપાધિવાળા સર્વ જીવોનું તે સમષ્ટિરૂપ હોવાથી સર્વજીવધનાત્મક કહેવાય છે, કેમકે બ્રહ્માત્રના લિંગ શરીરમાં તે અહંભાવથી અનુસ્યૂત છે. વળી તે ઇચ્છાશક્તિ, ક્રિયાશક્તિ અને જ્ઞાનશક્તિ વાળો છે. ૨૦૦

હિરણ્યગર્ભમાં જગતની પ્રતીતિનું દૃષ્ટાંત કહી બતાવે છે.—

પ્રત્યૂષે વા પ્રદોષે વા મઘ્નો મંદૈ તમસ્યયમ્ ।

લોકો ભાતિ યથા તદ્વદસ્પૃષ્ટં જગદીક્ષ્યતે ॥ ૨૦૧ ॥ ૪૯૫

શબ્દાર્થ:—પ્રાંતઃકાળમાં અથવા સાયંકાળમાં આ લોક જેમ મંદ અંધારામાં ભાસે છે તેમ [હિરણ્યગર્ભમાં] અસ્પૃષ્ટ જગત્ દેખાય છે. ૨૦૧.

પાછળ ૨૪૬ માં શ્લોકમાં બતાવેલ લાંચિતપટનું દૃષ્ટાંત ઉપસાજ અર્થમાં મૂકાવી બતાવે છે.—

સર્વતો લાંચિતો મળ્યા યથા સ્યાદ્ ઘટિતઃ પટઃ ।

નાકારસ્તથેશસ્ય વપુઃ સર્વત્ર લાંચિતમ્ ॥૨૦૨॥ ૪૯૬

શબ્દાર્થ:—જેમ ઘટિતપટ શાહીવડે બધી તરફથી ચિત્રેલું થાય છે

તેમ (માયાવી) ઇશ્વરનું શરીર સૂક્ષ્મ આકારો (અપંચીકૃત ભૂતોનાં કાર્યરૂપ લિંગ શરીરો) વડે ચિન્હ કરાએલું [છે]. ૨૦૨.

સસ્યં વા શાકજાતં વા સર્વતોડકુરિતં યથા ।

ક્રોમલ્લં તદ્દૈવેષં પેલ્લો જગદંકુરઃ ॥ ૨૦૩ ॥ ૪૯૭

શબ્દાર્થઃ—જેમ ધાસ અથવા સમગ્ર શાક કોમળ [હોય] બધી બાબતો અંકુરિત [હોય છે] તેમ જ આ(હિરણ્યગર્ભ) જગતનો કોમળ અંકુર [છે]. ૨૦૩.

હવે જગદવસ્થાના અભિમાની વિરાટનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ કરવાને દર્શાવે છે.—

આત્માઽઽભાતલોકો વા પદો વા વર્ણપૂરિતઃ ।

સસ્યં વા ફલતં યદ્વત્ તથા સ્પષ્ટવપુર્વિરાટ્ ॥ ૨૦૪ ॥ ૪૯૮

શબ્દાર્થઃ—જેમ તડકાથી જણાએલો લોક, રંગેલું કપડું, અથવા રંગેલું ધાન્ય સ્પષ્ટ છે, તેમ સ્પષ્ટ શરીરવાળો વિરાટ છે. ૨૦૪.

વિવેચનઃ—સૂક્ષ્મભૂતના કાર્યરૂપ ઉપાધિવાળો સમષ્ટિનો અભિમાની સૂત્રાત્મા છે, તેમ સ્થૂળભૂતના કાર્યરૂપ ઉપાધિવાળો સમષ્ટિનો અભિમાની વિરાટ છે. વિરાટ અતિશય સ્પષ્ટ શરીરવાળો, સૂર્યના પ્રકાશથી ભાસતા સ્પષ્ટ જગતના જેવો છે; અથવા રંગેલા કપડા જેવો છે કે ફળવાળા અનાજના છોડ જેવો છે. ૨૦૪.

વિરાટ સ્વરૂપમાં પ્રમાણુ બતાવે છે.—

વિશ્વરૂપાધ્યાય પ્રપ જક્તઃ સૂક્તેઽપિ પૌરુષે ।

ધાત્રાદિસ્તંવપર્યંતાનેતસ્યાવયવાન વિદુઃ ॥ ૨૦૫ ॥ ૪૯૯

શબ્દાર્થઃ—વિશ્વરૂપ (યજુર્વેદસંહિતાના બીજા અષ્ટકનો પાંચમો) અધ્યાય [અને] પૌરુષસૂક્તમાં પણ આ (વિરાટ) કહેલો [છે એટલે કે] બ્રહ્માઆદિથી સ્તંભપર્યંત [ચરાચર જગતરૂપ] આ અવયવો આ (વિરાટ) ના છે, [એમ વેદને બાણનાર પુરૂષો] બાણતા હવા. ૨૦૫.

૬ * સર્વરૂપ ઇશ્વરની ઉપાસનાનું ફળ. ૫૦૦-૫૦૩.

ઈશમૂત્રવિરાટ્વેધાવિષ્ણુરુદ્રેદ્રવન્હયઃ ।

વિપ્રભૈરવમ્પરશ્ચારિકાયક્ષરાક્ષસાઃ ॥ ૨૦૬ ॥ ૫૦૦

વિપ્રક્ષત્રિયવિદ્યુદ્રા ગવાશ્વમૃગપક્ષિણઃ ।

અશ્વત્થવદત્યૂતાઘ્રા યુવત્રીહિતૃપાદયઃ ॥ ૨૦૭ ॥ ૫૦૧

જલપાષાણત્કાષ્ટવાસ્પાકુદાલકાદયઃ ।

ઈશ્વરાઃ સર્વે એવૈતે ગ્જતાઃ ફલદાયિનઃ ॥ ૨૦૮ ॥ ૫૦૨

શબ્દાર્થઃ—અંતર્દામી, હિરણ્યગર્ભ—સૂત્રાત્મા, વિરાટ, વક્ત્રા, વિષ્ણુ, રુદ્ર, ઇંદ્ર, અને અગ્નિ (એ વૈદિક દેવો); ગાણપતિ, કૌરવ, મૈરાળ, મારિકા

૬ * પાછળ ૪૧૫ મો શ્લોક અને તે નીચેની ટીકા જુઓ.

નામની દેવી, યક્ષ અને રાક્ષસ (એ તાંત્રિક દેવો); (૨૦૬.) બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શુદ્ર, (એ ચાર વર્ણો); આય, ઘોડા, હરણ અને પક્ષી (મત્યાદિ અન્ય પ્રાણીઓ); પીંપળો, વડ, આંબો, આદિ (વૃક્ષો); જવ ડાંગર અને ધાસ વગેરે (ધાન્ય કે ઔષધી વર્ગ); (૨૦૭.) અને જળ, પથ્થર, માટી, લાકડું, વાંસલો, કોદાળો, વગેરે (જડ પદાર્થો); એ બધાંએય ઇશ્વર છે, અને પૂજ્યાં સતાં ફળ આપનાર છે. ૨૦૮.

यथा यथोपासते तं फलमीयुस्तथा तथा

फलोत्कर्षापकर्षौ तु पूज्यपूजाऽनुसारतः ॥ २०९ ॥ ૬૦૩

શબ્દાર્થ:—તે (તે વસ્તુ) ને જેવી જેવી રીતે [પુરૂષો] ઉપાસે છે તેવી તેવી રીતનું ફળ [તેઓ] પામે છે. ફળનું અધિકપણ અને ન્યૂનપણ તે પૂજ્ય અને પૂજનને અનુસરવાથી [છે]. ૨૦૯.

વિવેચન:—આ શ્લોક તે યથા યથોપાસતે તદેવ મવતિ 'તેઓને જેમ ઉપાસે છે તેવું ફળ થાય છે' આ શ્રુતિનો અર્થ બતાવે છે. અત્ર શંકા છે, એટલે કે,—જો સર્વ વસ્તુમાં ઇશ્વરભાવ ઘટે છે તો પછી ફળ ઓછું વસ્તુ કેમ ભાસે છે? એને માટે આચાર્ય કહે છે કે પૂજ્યપૂજનમાં સત્વાદિકનો ભેદ હોવાથી તેના ફળમાં ન્યૂનાધિક્ય છે. ૨૦૯. •

૩ અદ્વૈતબ્રહ્મના જ્ઞાનમાં વિશેષ ઊપયોગી અર્થ. ૫૦૪-૫૫૨.

૧ જીવેશ્વરના વાદમાં બુદ્ધિપ્રવેશના નિષેધ પૂર્વક વિવેચન સહિત તેઓની એકતા. ૫૦૪-૫૩૫.

मुक्तिस्तु ब्रह्मतत्त्वस्य ज्ञानादेव न चान्यथा ।

स्वप्नबोधं विना नैव स्वस्वप्नो हीयते यथा ॥ २१० ॥ ૬૦૪

अद्वितीयब्रह्मतत्त्वे स्वप्नोऽयमखिलं जगत् ।

ईशजीवादिरूपेण चेतनाचेतनात्मकम् ॥ २११ ॥ ૬૦૫

શબ્દાર્થ:—મુક્તિ તો બ્રહ્મતત્ત્વના જ્ઞાનથી જ છે, પણ બીજી રીતે નથી. જેમ પોતાના જગ્યા વગર પોતાનું સ્વપ્ન નથી નાશ પામતું તેમ. (૨૧૦). ઇશ્વર અને જીવ આદિ રૂપવડે ચેતન અચેતનરૂપ સર્વ જગત્ [છે તે] અદ્વિતીય બ્રહ્મતત્ત્વમાં આ સ્વપ્ન [છે]. ૨૧૧.

વિવેચન:—ઉપરના શ્લોકોમાં અતર્કીયીથી કોદાળા પર્યંતમાં ઇશ્વરભાવથી પૂજન કરતાં ફળ આપ છે એમ બતાવ્યું પણ તે તો સંસારિક ફળ છે. મુક્તિ નથી. ત્યારે મુક્તિ ક્યા દેવની ઉપાસનાથી થાય છે? એમ શંકા મવી યોગ્ય છે. આચાર્ય આ શ્લોકથી કહે જ્ઞાનાન્ન મુક્તિ: 'જ્ઞાન વગર મુક્તિ નથી જ' એ શ્રુતિનો અર્થ ખુલ્લો કરી બતાવેલ છે. આપણી નિદ્રાવડે કલ્પેલું સ્વપ્ન જેમ નિદ્રા નાશ પામ્યા વગર એટલે આપણા જગ્યા વગર નષ્ટ થતું નથી, તેમ બ્રહ્મતત્ત્વના જ્ઞાન વગર કલ્પાએલ જન્માદિરૂપ સંસાર નિવૃત્ત થતો નથી. અર્થાત્ બ્રહ્મતત્ત્વના જ્ઞાનથી સંસારરૂપ સ્વપ્ન આપોઆપ નાશ પામે છે.

અત્ર એક શંકા થાય છે તે એ કે, દૈતની નિવૃત્તિ એજ મુક્તિનું લક્ષણ છે, તેને આપણે સ્વપ્નના દૃષ્ટાંતની પેઠે તત્ત્વબોધથી થાય છે એમ કહીએ છીએ તે અયુક્ત છે; કેમકે નિવૃત્ત હોવા યોગ્ય દૈતને સ્વપ્નભ્રુલ્યત્વ ઘટતું નથી. એટલે કે જગ્યા પછી જેમ સ્વપ્ન નાશ પામે છે તેમ તત્ત્વબોધ થયા પછી દૈત નાશ પામતું નથી; અને જ્યારે દૈત નાશ પામતું નથી ત્યારે તો બોધ થયા છતાં મુક્તિ ન જ થઈ એમ સિદ્ધ થાય છે. અર્થાત્ તત્ત્વબોધથી મુક્તિ છે એ વાત સંભવતી નથી. અથર્કતા કહે છે કે વાઈ હીક છે. જગત્માં જે કાંઈ ચલણ કરાય છે, અર્થાત્ દૈતભાવથી જોવાય છે, તે વાસ્તવરૂપે જોવાતું નથી પણ અન્યથા (વિપરીત) રૂપે જોવાય છે એ તો નિર્વિવાદ સિદ્ધ થઈ ચૂકેલું છે. હવે સ્વપ્નમાં પણ અન્યથાચલણ છે અને જગત્માં પણ તેમ જ છે તો પછી સ્વપ્ન અને જગત્ બંને સમાન જ છે. ભગવતી શ્રુતિ પણ ત્રયમેતસ્તુષુર્ણ સ્વપ્ન જાગરિતં માયામાત્રમ્ ‘સુષુપ્તિ સ્વપ્ન અને જગત્ એ ત્રણે માયામાત્ર છે’ અર્થાત્ મિથ્યા છે, એમ કહે છે. એટલે દૈતમાત્ર સ્વપ્નતુલ્ય છે એમ સિદ્ધ થાય છે. કહેવાનો ભાવ એવો છે કે ઇશ્વર અને જીવઆદિક રૂપોવડે વર્તમાન જે કાંઈ જડચેતનાત્મક જગત્ છે, તે સર્વ અદ્વિતીય બ્રહ્મતત્ત્વમાં સ્વપ્ન જ છે. ૨૧૦-૨૧૧.

अ द्दंष्ट्राविद्याद्वय्यालो भ्रजजीवकौ ।

मायया कल्पितावेतौ ताभ्यां सर्वं प्रकल्पितः ॥२१२॥ ५०६

શબ્દાર્થઃ—આતંદ્રમયં અને વિજ્ઞાનમય (અનુક્રમે) ધ્વનિર અને શ્રવ [છ] આ (ખંને) માયાવડે કલ્પિત [છ; અને] તે (ખંને) વડે સર્વ જગત્ કલ્પેલું [છ]. (અર્થાત્ આ ખંને માયાવડે કલ્પિત હોવાથી તેઓનું જગત્માં અંતઃપાતીપણું—અંતર્ગતપણું સંભવે છે). ૨૧૨.

* ईक्षणादिप्रवेशांता सृष्टिरीशेन कल्पिता ।

जाग्रद्विबिमोक्षांतः संसारो जावः प्रलितः ॥२१३॥ ५०७

શબ્દાર્થ:—મહાલુના આરંભથી માંડી પ્રવેશ જેના અંત છે એવી સૃષ્ટિ મુશ્વરે કલ્પેલી [છે] અને જગદવસ્થાના આરંભથી માંડી મોક્ષ જેના અંતમાં છે એવો સંસાર જીવે કલ્પેલો [છે]. ૨૧૩.

વિવેચન:—પાછલા શ્લોકમાં જીવેશ્વરથી આપું જન્મત કલ્પાએલું છે એમ કહ્યું છે તેની આ શ્લોકમાં ફેરૂ બતાવે છે. સ દેક્ષત લોકાનુસૃજા 'લોકને નિશ્ચય કરી હું સૃષ્ટું એમ તે પરમેશ્વર જ્ઞેતા હવા' આ શ્રુતિથી શરૂ કરી એત્યા દ્વારા માપચત 'આ મૂર્ધાદ્વારવડે પ્રાપ્ત હોતા હવા' એ શ્રુતિના અંતસુધીમાં બતાવેલ સૃષ્ટિ ઇશ્વરે રચેલી છે અને તત્સ્ય વ્રજ આવસથા 'તે જીવની જન્મત સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એવી ત્રણ અવસ્થા છે' આ શ્રુતિથી આરંભી સ એતમેવ પુરુષં વ્રજતતમમપશ્યત્ 'તે જીવ આ જ પુરુષને પરિપૂર્ણ બ્રહ્મરૂપ દેખ-તો હવો' એ શ્રુતિ સુધીમાં બતાવેલ સૃષ્ટિ જીવે કલ્પેલી છે.—અર્થાત્ જન્મતથી મોક્ષ સુધીની સૃષ્ટિ જીવકલ્પિત છે. ૨૧૩.

* આગળ ૫૮૮ મે. સ્લો. ૬ નુચો.

અતિતીયં વ્રહ્મતત્ત્વમસંગં તન્મજ નતે ।

જીવેશ્યોમાયિકયોર્યૈવ કલહં યયુઃ ॥ ૨૧૪ ॥ ૫૦૮

શબ્દાર્થ:—બ્રહ્મતત્ત્વ અદ્વિતીય અને અસંગ [છ] તેને જેઓ નથી જાણતા તેઓ માયિક જીવેશ્વરમાં ફેંકટ જ કલહ કરે છે. ૨૧૪.

જ્ઞાત્વા સદા તત્ત્વાનિ નનુ મોદામહે વયમ્ ।

અનુશોચામ વાન્યાન્ ન ભ્રાતૈર્વિવદામહે ॥ ૨૧૫ ॥ ૫૦૯

શબ્દાર્થ:—અમે જ્ઞાનમાં સ્થિત થએલા (પુરૂષો)ને જાણીને નિત્ય નિશ્ચય અનુમોદન કરીએ છીએ, બીજા જિજ્ઞાસુઓને જોઈને અનુશોચન જ કરીએ છીએ [અને] કેવળ અજ્ઞાનીઓ (પામરો) ની સાથે વાદવિવાદ નથી કરતા. ૨૧૫.

વિવેચન:—તત્ત્વવેત્તા કહે છે કે જેઓ જ્ઞાનવાન છે એમને જોઈને અમારા મનમાં એમ થાય છે, કે વિશ્વમાં આવા ધન્ય પુરૂષો છે. તેઓ ભલે હો. અર્થાત્ અમને એવા પુરૂષો જાણતાં અમારા ચિત્તમાં મુદિતાવૃત્તિ થાય છે. જેઓ જ્ઞાનવાન થવાને માટે હમેશ તેના સાધનરૂપ વિષયમાં પ્રીતિ રાખે છે એટલે જિજ્ઞાસુ છે, તેઓને માટે અમને અનુશોચન થાય છે. અર્થાત્ એઓને એમનું ઇચ્છિત ક્યારે પ્રાપ્ત થશે એવો અમને વિચાર થાય છે. અને એ સિવાયના બીજા અજ્ઞાની જનો જેઓ કેવળ શાસ્ત્રસંસ્કારવાળા છતાં શ્રદ્ધા વગરના નાસ્તિક જેવા યથેચ્છ આચરણ કરનાર છે, અને શાસ્ત્રમાં વિશ્વાસુ છતાં પણ અજ્ઞાનવડે ધરવશ થઈ યથેચ્છાચરણ કરે છે, તેવા પામરની સાથે અમે વાદવિવાદ કરતા નથી. ૨૧૫.

તૃણાર્ચકાદિયોગાંતા ઈશ્વરે ભ્રાંતિમાશ્રિતાઃ ।

લે દ્વાપરકાલેસાંખ્યાંતા જીવે વિભ્રાંતિમાશ્રિતાઃ ॥ ૨૧૬ ॥ ૫૧૦

શબ્દાર્થ:—ધાસ અને ઈંદ્રિ આદિથી યોગ પર્યંતના વાદીઓ, ઈશ્વરના સ્વરૂપમાં ભ્રાંતિને આશ્રય કરી રહેલા છે. (અર્થાત્ આ ઈશ્વર છે? ફલાણે ઈશ્વર છે? એમ ભ્રાંતિમાં તેઓ ધુમે છે) [અને] ચાર્વાક આદિથી સાંખ્ય પર્યંતના નાસ્તિક વાદીઓ જીવમાં ભ્રાંતિને આશ્રય કરી રહેલા છે. (અર્થાત્ જીવ વગરનું બીજું કંઈ છે જ નહિ એમ મૂઠ ભાવનામાં તેઓ મુંઝવાઈ ગએલા છે). ૨૧૬.

અદ્વિતીયબ્રહ્મતત્ત્વં ન જાનંતિ યદા તદા ।

ભ્રાન્તા વાચિલાસ્તેષાં ક મુક્તિઃ કેહ વા સુખમ્ ॥ ૨૧૭ ॥ ૫૧૧

શબ્દાર્થ:—અદ્વિતીય બ્રહ્મતત્ત્વને જ્યારે પુરૂષો નથી જાણતા ત્યારે [તેઓ] સમજા ભ્રાંતિવાળા જ [છ]. તેઓને મુક્તિ ક્યાંથી? અથવા અહિંમાં મુખ ક્યાંથી [હોય]? ૨૧૭.

ઉત્તમાધમભાવશ્ચેત્ તેષાં સ્યાદત્ત તેન કિમ્ ।

સ્વમસ્થરાજ્યમિષ્ઠાભ્યાં ન બુદ્ધઃ સ્વયત સ્વલુ ॥ ૨૧૮ ॥ ૫૧૨

શબ્દાર્થ:—તે (વાદીઓ) ના ઉત્તમ, મધ્યમ અને અધમ ભાવ બે [હોય] તો [ભલે] હો. તેણે કરીને શું [કળ છે] ? (અર્થાત્ તત્ત્વજ્ઞાન પામ્યા વગર પણ વાદીઓમાં ઉત્તમ, મધ્યમ તથા અધમ હોય છે. તો તે ભલે હો. તેથી કરીને મુમુક્ષુઓને કાંઈ પ્રયોજન નથી) [એમ] સ્વપ્નમાં રાજ્ય ભોગવવાવડે કે ભીખ માગવાવડે [કાંઈ] જાગેલો (પુરૂષ) સ્પર્ધ કરાતો નથી તેમ. ૨૧૮.

તસ્માન્મુમુક્ષુભિર્નૈવ મતિષ્ઠોદ્દેશદાત્ત્વોઃ ।

કાર્યા કિન્તુ બ્રહ્મતત્ત્વં વિચાર્યં બુદ્ધ્યતાં ચ તત્ ॥ ૨૧૯ ॥ ૫૧૩

શબ્દાર્થ:—તેટલા મારે મુમુક્ષુઓએ જીવ અને ઈશ્વરના વાદમાં બુદ્ધિ ન જ કરવી પણ બ્રહ્મતત્ત્વ [જે] વિચારવા યોગ્ય [છે] તેને જાણવું. (અર્થાત્ જીવેશ્વરવાદમાં મુક્તિ નથી પણ બ્રહ્મજ્ઞાનમાં છે; મારે તે વાદ છોડી દેવો અને બ્રહ્મતત્ત્વનો વિચાર કરવો). ૨૧૯.

પૂર્વપક્ષતયા તૌ ચેત્ તત્ત્વનિશ્ચયहेतुताम् ।

પ્રાપ્તોઽસ્તુ નિમજ્જસ્વ તયોર્નૈતાવતાજ્વશઃ ॥ ૨૨૦ ॥ ૫૧૪

શબ્દાર્થ:—તે (જીવેશ્વર), પૂર્વપક્ષપણાવડે તત્ત્વનિશ્ચયની હેતુતાને પામેલા [છે એમ] બે [કહે] તો, (અર્થાત્ જીવ અને ઈશ્વરની કલ્પનાનો વિચાર કરતાં તત્ત્વનો નિશ્ચય થાય છે મારે તે આવશ્યક છે એમ બે તું વાદી કહેતો હોય તો) [તે ભલે] હો. [પણ] એટલા ઉપરથી અવશ [થયો] સતો તું] તેમાં ધૂખમાં. ૨૨૦.

અસંગચિત્ વિમુર્જીવઃ સાંખ્યોક્તસ્તાદર્ગીશ્વરઃ ।

યોગોક્તસ્તત્ત્વમોરથૌ શુદ્ધૌ તાવિતિ ચેચ્છ્રુણુ ॥ ૨૨૧ ॥ ૫૧૫

શબ્દાર્થ:—સાંખ્યશાસ્ત્રમાં કહેલો જીવ, અસંગ ચિદરૂપ [અને] સર્વવ્યાપી [છે]. અને તેવો [જ] યોગમાં કહેલો ઈશ્વર [છે]. તે શુદ્ધ (જીવેશ્વર) તત્ત્વપદ અને ત્વં પદના અર્થો [છે] એમ બે [કહે] તો સાંભળ. ૨૨૧.

વિવેચન:—પાછલા શ્લોકમાં તમે જીવેશ્વરના વાદને તમારા વેદાન્તના સિદ્ધાંતથી પૂર્વપક્ષ માન્યો છે પણ તે તમારું માનવું વ્યર્થ છે, કેમકે સાંખ્યશાસ્ત્રવાળા જેવું જીવનું વર્ણન કરી બતાવે છે તેવું યોગશાસ્ત્રવાળા ઈશ્વરનું વર્ણન કરે છે. એટલે કે જીવ અને ઈશ્વર અસંગ ચેતનરૂપ અને વિભુ છે. વળી એઓ બન્ને અનુક્રમે તત્ત્વપદના અને ત્વંપદના અર્થો બતાવે છે. આમ છે તો તમે યોગ અને સાંખ્યવાદમાં પૂર્વપક્ષતા સામ્રાટે કહે છે? એમ વાદી શંકા કરે છે. સિદ્ધાંતી કહે છે કે એમ નથી, પણ આમ છે; મારે સાંભળ. ૨૨૧.

ન તત્ત્વમોરુભાવર્થાવસરિત્ત્વં નન્તતાં મતૌ ।

અદ્વૈતરોપનાયૈવ સા કક્ષા કાચિદિદ્યતે ॥ ૨૨૨ ॥ ૫૧૬

શબ્દાર્થ:—[ઉક્ત] તત્ત્વપદ અને ત્વંપદના અન્ને અર્થો અમારા વેદાન્ત-સિદ્ધાંતને પામેલા નથી પણ, તે કેાંઈક દિશા અદ્વૈતસિદ્ધાંતનો બોધ થવાને માટે જ છે. ૨૨૨.

વિવેચન:—સાંખ્ય અને યોગ મતે જીવ અને ઇશ્વરનાં સ્વરૂપ એક જોવાં બાસે છે, તથાપિ તે વેદાંતના અદ્વૈતસિદ્ધાંતને પ્રાપ્ત થતાં નથી; કેમકે તેઓ બન્નેના સિદ્ધાંતમાં અનંત જીવો અનંતપણે જ રહે છે. અદ્વૈતભાવ પામતા જ નથી; પણ અમારા વેદાન્ત-સિદ્ધાંતમાં તો જીવ અને ઇશ્વરના જે બોધપ્રસિદ્ધ બેદો છે તેનો નિષેધ કરીને તે બન્નેની એકતા બતાવવામાં જ તેમનું તાત્પર્ય છે, પણ તેમનો વાસ્તવિક બેદ નથી. આથી કરીને યોગ અને સાંખ્યના મતમાં અમને પ્રતિપક્ષતા છે. ૨૨૨.

તત્ અને ત્વંપદનું શોધન નીચેના શ્લોકમાં બતાવે છે.—

અનાદિમાયયા ખ્રાન્તા જીવેશૌ વિલક્ષણૌ ।

મન્યન્તે તદ્વ્યુદાસાય કેવલં શોધનં તયોઃ ॥ ૨૨૩ ॥ ૫૧૭

અત્ત ઇવાષ્વ દાન્તો યોગ્યઃ શ્રાક્ સમ્બન્ધીરિતઃ ।

ઘટાકાશમ્ કાકાશજલાકાશ ખ્રત્વાત્મકઃ ॥ ૨૨૪ ॥ ૫૧૮

શબ્દાર્થ:—અનાદી અવિધાવડે ભમેલા (પુરૂષો), જીવ અને ઇશ્વરને વિલક્ષણ માને છે. કેવળ તે (વિલક્ષણતા) ની નિવૃત્તિને માટે તે (તત્ અને ત્વંપદ)નું શોધન [છે]. (૨૨૩). એટલા માટે જ અહિંઆં (તત્ અને ત્વં-પદના અર્થના શોધનમાં) પૂર્વે ઘટાકાશ, મહાકાશ, જળાકાશ, અને મેઘાકાશરૂપ યોગ્ય દૃષ્ટાંત સારી રીતે કહેલું [છે]. ૨૨૪.

વિવેચન:—આ શ્લોકમાં માયા શબ્દવડે અવિધા અર્થ સમજવો, એ અવિધા પોતાને આશ્રયે રહેલ જીવોને મોહ ઉત્પન્ન કરનારી છે. તેનાથી જીવો વિપરીત જ્ઞાન પામેલા છે. આથી તેઓ એમ સમજે છે કે ‘હું કર્તા છું, હું બોક્તા છું, હું અદ્વૈત છું’ વળી તે જ પ્રમાણે ઇશ્વરમાં તેઓ સર્વવૃત્તાદિક શુણ્ણોનો આરોપ કરી જીવનું (પોતાનું) અને ઇશ્વરનું આ વાસ્તવ સ્વરૂપ છે એમ માને છે. જીવની આ મહિનતાનો નિષેધ કરવાને માટે તત્ અને ત્વંપદનું શોધન કરવામાં આવે છે. પાછળ ૩૧૨ માં શ્લોકમાં ઘટાકાશ, મહાકાશ, જળાકાશ, અને મેઘાકાશનું દૃષ્ટાંત આટલા માટે જ કહેલું છે. ૨૨૩—૨૨૪.

જલાબ્રોપાધ્યધીને તે જલાકાશ્ચ તયોઃ ।

આધા તત્ ઘટાકાશમ્ કાકાશૌ નિમ્બલૌ ॥ ૨૨૫ ॥ ૫૧૯

મન્યન્તે નન્દવિજ્ઞાનમયૌ માયાશ્રિયોર્વશૌ ।

તત્ સ્વરૂપન દસ્યબ્રહ્મણાં તુ સુનિર્મલે ॥ ૨૨૬ ॥ ૫૨૦

શબ્દાર્થ:—જળાકાશ અને મેઘાકાશ [છે] તેઓ જળ અને મેઘરૂપ ઉપા-ધિને આધીન [છે]. તેઓનો આધાર [અનુક્રમે] ઘટાકાશ અને મહાકાશ તો સારી રીતે નિર્મળ [છે]. (૨૨૫), એ પ્રમાણે આનન્દમય (ઇશ્વર)

અને વિજ્ઞાનમય (જીવ) [અનુક્રમે] * માયા અને બુદ્ધિ-અવિદ્યાને આધીન [છે, પણ] તે (જીવેશ્વર) નું અધિષ્ઠાન કૂટસ્થ અને ઘડા તો સદા નિર્મળ [છે.] ૨૨૬.

વિવેચન:—પાછળ ૩૧૩ તથા ૩૧૪ માં શ્લોકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે ઘડાની અંદરનું જળ, જળાકાશની ઉપાધિ છે અને મેઘની અંદરનું જળ મેઘાકાશની ઉપાધિ છે. અર્થાત્ ઘટજળ અને મેઘજળ ન હોય તો તેઓ હોય નહિ, માટે જળાકાશ ને મેઘાકાશ વાસ્તવ નથી; પરંતુ ઘટાકાશ અને મહાકાશ જેઓ જળાકાશ અને મેઘાકાશના આધારરૂપ છે તેઓ તો જળાદિકની ઉપાધિની અપેક્ષા વગરનાં અને નિર્મલ છે. તેમ જીવનું અધિષ્ઠાન ઘટાકાશસ્થાનીય કૂટસ્થ અને ઇશ્વરનું અધિષ્ઠાન મહાકાશસ્થાનીય બ્રહ્મ પણ સદા નિર્લેપ છે. ૨૨૫-૨૨૬.

एतत्तत्क्षोपयोगेन सांख्ययोगौ मतौ यदि ।

देहोऽन्नमयकक्षत्वात्तत्ત્વેनाभ्युपेयताम् ॥ ૨૨૭ ॥ ૬૨૧

શબ્દાર્થ:—જો આ (તત્ અને ત્વં પદના અર્થ શોધનની) અવસ્થા અથવા દશમાં ઉપયોગવડે સાંખ્ય અને યોગમત માનેલા [છે એમ કહું તો ચાર્વાકાદિના મતને] અન્નમય કોશનું સાધનદશાપણું હોવાથી (એટલે કે ચાર્વાક આદિના મતથી અન્નમયકોશનું શોધન થાય છે માટે) [અન્નમય કોશરૂપ દેહ પણ] આત્મપણાવડે અંગીકાર કરવો જોઈએ. (કહેવાનો ભાવ એવો છે કે જીવેશ્વરના શોધન માટે જો તને સાંખ્ય અને યોગમત અંગીકાર હોય તો પછી સ્થૂળ શરીરના શોધન માટે ચાર્વાકાદિનો નાસ્તિક મત પણ સ્વીકારવો જોઈએ). ૨૨૭.

યોગ અને સાંખ્યનો વેદાન્ત સાથેનો વિરોધ ક્યારે શમે છે તે નીચે બતાવે છે.—

आत्मभेदो जगत् सत्यमीशोऽन्य इति चेत् त्रयम् ।

त्यज्यते तैस्तदा सांख्ययोगवेदांतसंमतिः ॥ ૨૨૮ ॥ ૬૨૨

શબ્દાર્થ:—આત્મા (જીવો) નો ભેદ (એટલે જીવ અનંત છે તે) તથા જગત્ સત્ય [છે]; (એ સાંખ્ય અને યોગનો મત છે) અને ઇશ્વર [જીવ અને જગત્થી] જૂદા (તટસ્થ) [છે] (એવો યોગનો મત છે); [આ] ત્રણે (મતો) જો તેઓ (યોગ અને સાંખ્યના મતવાળાઓ)એ તબાય તો સાંખ્ય, યોગ અને વેદાન્તની સંમતિ [થાય]. ૨૨૮.

* અત્ર ઈશ્વર માયાને આધીન છે એમ બતાવ્યું છે તેથી પાછળ ૧૬ માં શ્લોકમાં બતાવેલ ઈશ્વરના સ્વરૂપ સાથે વિરોધ આવે છે એમ સમજવું નહિ. આત્મકમય ઈશ્વર માયાને વશ છે, એટલે જીવ જેમ અવિદ્યાને આધીન હોવાથી તે પોતાના સ્વરૂપને ભૂલી જાય છે તેમ ઈશ્વર પણ પોતાના સ્વરૂપને ભૂલી જાય છે એવો અર્થ નથી. ઈશ્વર તો માયાને પોતાને વશ ન શકે છે. માત્ર અત્ર ‘વશ છે’ એનો અર્થ એટલો જ છે કે માયા ઉપાધિને અવલંબી—માયામાં પ્રતિબિંબિત થઈ બ્રહ્મ, ઈશ્વર—સર્વજ્ઞરૂપે થાય છે, અને અવિદ્યાને અવલંબી જીવરૂપે થાય છે.

જીવોઽસંગત્વમાત્રેણ કૃતાર્થ ઇતિ ચેત્ તદા ।

સ્રક્ચંદનાદિનિત્યત્વમાત્રેણાપિ કૃતાર્થતા ॥ ૨૨૯ ॥ ૫૨૩

યથા સ્વગાદિ દેહત્ત્વં દુઃસંપાદ્યં તથાત્મનઃ ।

અસંગત્વં ન સંભાવ્યં જીવતોઽર્ષપ્તીરણોઃ ॥ ૨૩૦ ॥ ૫૨૪

અવશ્યં પ્રકૃતિઃ સંગં પુરેવાઽઽપાદયેત્ તથા ।

નિયચ્છત્યેતમીશોઽપિ કોઽસ્ય મોક્ષસ્તથાસતિ ॥ ૨૩૧ ॥ ૫૨૫

શબ્દાર્થઃ—જીવ, અસંગતા માત્રથી કૃતાર્થ [છે] એમ જો [કહે] તો માળા, ચંદન આદિની નિત્યતામાત્રવડે પણ જીવની કૃતાર્થતા થાય. (૨૨૯). જેમ માળા આદિનું નિત્યપણું દુઃસંપાદ્ય છે તેમ જગત્ અને ઇશ્વર જીવતે સતે જીવનું અસંગપણું સંભવિત હોવા યોગ્ય નથી. (૨૩૦). [જેમ] પૂર્વે તેમ [જ હમણું પણ] પ્રકૃતિ અવશ્ય સંગ—અધ્યાસને સંપાદન કરે [અને તેથી] આ (જીવ) ને ઇશ્વર પણ પ્રેરણા કરે. આમ અધ્યાસ ને પ્રેરણા સતે આ (જીવ) ને મોક્ષ શો. !! ૨૩૧

વિવેચનઃ—સાંખ્યમત એમ કહે છે કે પુરૂષ પ્રકૃતિથી અસંગ થાય છે એ જ મોક્ષ છે તો પછી અદ્વૈતમોક્ષની જરૂર શી છે ? સિદ્ધાન્તી કહે છે કે અદ્વૈત વગર આત્માનું અસંગપણું જ સિદ્ધ થતું નથી. માત્ર અસંગતાથી જ મોક્ષ હોય તો તો પછી માળા, ચંદન આદિનું નિત્યપણું માનવાથી પણ કાં આત્માનો મોક્ષ ન હોય ? સાંખ્યવાદીના મતમાં પણ માળા આદિનું નિત્યપણું માન્યું નથી. તે દુઃસંપાદ્ય છે. જેમ એમનું નિત્યપણું દુઃસંપાદ્ય છે તેમ આત્માનું અસંગપણું જગત્ અને ઇશ્વરનું નિત્યપણું માનવાથી દુઃસંપાદ્ય છે; કેમકે સૃષ્ટિના પાદુભાવ કાળમાં જેમ પ્રકૃતિ અધ્યાસ કરે છે અને તે પ્રકૃતિના યોગવાળો ઇશ્વર જીવને પ્રેરણા કરે છે, તેમ સાંખ્ય અને યોગમતમાં જગત્ અને ઇશ્વરને જ્યારે નિત્ય માન્યાં છે સારે પ્રકૃતિ અને ઇશ્વર નિત્ય થયાં; એટલે પ્રકૃતિનો સ્વભાવ જે અધ્યાસ કરવાનો છે તે, અને ઇશ્વરનો સ્વભાવ પ્રેરણા કરવાનો છે તે, એ એ સંસ્કારનાં કારણ તો નિત્ય રહ્યાં, એટલે હવે જીવને મોક્ષનો સંભવ જ ક્યાં રહ્યો !! આમ હોવાથી સાંખ્ય અને યોગમત અગ્રાહ્ય છે. ૨૨૯—૨૩૧.

અવિવેકકૃતઃ સંગો નિયમશ્ચેતિ ચેત્ તદા ।

બલાદાપતિતો માયાવાદઃ સાંખ્યસ્ય દુર્મતેઃ ॥ ૨૩૨ ॥ ૫૨૬

શબ્દાર્થઃ—સંગ અને પ્રેરણા (નિયમન) અવિવેકે કરેલ છે એમ જો [કહે] તો દુર્ભંતિવાળા સાંખ્યવાદીને બળથી (પરાણે) માયાવાદ આવી મળ્યો [છે]. ૨૩૨.

વિવેચનઃ—અત્ર વાદીના ગિહ(તર્ક)ને અવલંબી સિદ્ધાન્તી બોલે છે કે, પ્રકૃતિનું કાર્ય સંગ અને ઇશ્વરનું કાર્ય નિયમન—પ્રેરણા છે, તે તો અવિવેકને લઇને છે; વિવેકપ્રાપ્તિ થયા પછી તે હોય નહિ, એમ જો સાંખ્યવાદી કહેતો હોય તો તે દુરાચારી સાંખ્યમત-વાળાને અમારા સિદ્ધાન્તનો માયાવાદ—વિવર્તવાદ જ આવી મળ્યો. અર્થાત્ સાંખ્યમત તો

પડી જ ભાગ્યો. વળી અત્ર ખીજો પણ ખુલાસો સમજાય છે એટલે કે અવિવેકથી સંગ-પ્રેરણા છે એમ કહે છે તો અવિવેક શું છે તે જોઈએ. એ તે વિવેકનો અભાવ છે ? વિવેકથી કાંઈ જૂદું સત્ય છે ? કે વિવેકનું વિરોધી સત્ય છે ? આમ ત્રણ વિકલ્પો ઉઠે છે. અવિવેક, વિવેકનો અભાવ છે એમ કહેવાય નહિ; કેમકે અભાવથી સંગ અને પ્રેરણારૂપ ભાવ—કાર્ય—ઉત્પત્તિ બની શકે નહિ. અવિવેક, વિવેકથી અન્ય છે એ પણ ઘટે નહિ; કેમકે વિવેકથી અન્ય ઘટાદિ છે પણ તેઓ કાંઈ સંગ અને પ્રેરણાના ઉત્પાદક નથી. ત્યારે તો હવે ત્રીજો વિકલ્પ વિવેકનું વિરોધી સત્ય તે અવિવેક હશે અને એ સત્ય એટલે ભાવરૂપ થયું. અવિવેક તે જ અજ્ઞાન, અને એનાથી જ સંગ અને પ્રેરણા છે માટે અમારા મતનો આધારવાદ સાંખ્યમતમાં પણ આવી રહ્યો. ૨૩૨.

બંધમોક્ષવ્યવસ્થાર્થમાત્મનાનાત્વામ્યતા. ।

इति चेन् न यतो माया व्यवस्थ पायेतुं क्षमा ॥ ૨૩૩ ॥ ૫૨૭

શબ્દાર્થ:—બંધમોક્ષની વ્યવસ્થાને માટે આત્માનું નાનાત્વ (ખડુ-પણું) સ્વીકારાઓ. એમ બે [કહેતા હો] તો તેમ નથી; કેમકે માયા વ્યવસ્થા કરવાને શક્તિમાન છે. ૨૩૩.

दुर्घटं घटयामीति विरुद्धं किञ्च पश्यसि ।

वास्तवौ बंधमोक्षौ तु श्रुतिर्न सहततरा ॥ ૨૩૪ ॥ ૫૨૮

* ન નિરોધો ન ચોત્પત્તિર્ન વદ્ધો ન ચ સાધક: ।

न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ ૨૩૫ ॥ ૫૨૯

શબ્દાર્થ:—‘[હું માયા] દુર્ઘટને બનાવું છું’ એ પ્રકારે [તેના] વિ-રુદ્ધ (સ્વભાવ)ને શું [તું] નથી બણતો ? વાસ્તવ બંધ અને મોક્ષને તો શ્રુતિ જરા પણ સહન કરતી નથી. (૨૩૪). નાશ નથી, ઉત્પત્તિ નથી, બદ્ધ નથી, સાધક નથી, મુમુક્ષુ નથી અને મુક્ત નથી એ પ્રમાણે આ વાસ્તવતા છે. ૨૩૫.

વિવેચન:—બંધ મોક્ષની વ્યવસ્થા માયા શી રીતે બતાવે છે એ શંકા તો કરવાની જ નથી; કેમકે માયા તો દુર્ઘટને જ બનાવનારી છે. વાર એમ હો ! પણ માયાને લઈને તો બંધમોક્ષ વાસ્તવ કહેવામાં કાંઈ વાંધો નથી કે ? હા, વાંધો છે. શ્રુતિ ભગવતી બંધમોક્ષને વારતવિક કહેતી જ નથી. શ્રુતિ તો એમ કહે છે, કે આત્માને બંધ પણ નથી ને મોક્ષ પણ નથી. એમ જ કહે છે, માટે માયાવડે બંધમોક્ષ વાસ્તવ છે એમ કહેવાય જ નહિ. માયા પોતે જ અવાસ્તવ છે તો પછી તેનું કાર્ય કેમ વાસ્તવ હોય ? ન જ હોય. પરમાર્થતા એ તો નાશ, ઉત્પત્તિ, બંધ, સાધક કે મોક્ષ કાંઈએ નથી. ૨૩૪-૨૩૫.

मायाऽऽख्यायाः कामधेनोर्वत्स जीवैश्वरावुभौ ।

यथेच्छं पिबतो द्वैतं तत्त्वं त्वैतमेव हि ॥ ૨૩૬ ॥ ૫૩૦

શબ્દાર્થ:—માયા નામની કામધેનુના જીવ અને ધરવર જે વાછડા [છે. તેઓ] ધમ્મા પ્રમાણે દૈતરૂપ દુધને પીએ છે પણ તત્ત્વ તો અદૈત જ છે. ૨૩૬.

કૂટસ્થબ્રહ્મણોર્મેદો નામમ ત્રાદતે નહિ ।

ઘટાકાશમહાકાશૌ વિયુજ્યેતે ન હિ ક્વચિત્ ॥ ૨૩૭ ॥ ૫૩૧

શબ્દાર્થ:—નામ માત્ર વગર કૂટસ્થ અને બ્રહ્મનો ભેદ નથી જ. ઘટા-કાશ અને મહાકાશ ક્યારેય વિયોગ પામતાં જ નથી. ૨૩૭.

વિવેચન:—જે કે જીવ અને ધમ્મરનું માયાપણું છે એટલે એ બેદો અવાસ્તવ છે એમ સ્વીકારીએ, તોપણ કૂટસ્થ અને બ્રહ્મનું પારમાર્થિકપણું છે એટલે તે બેદ તો વાસ્તવ હોવા બોધ્યો, એમ કોઈ શંકા કરે તો તે શંકા નિરર્થક છે; કેમકે બેદનું કારણ, સ્વરૂપની વિલક્ષણતા છે. કૂટસ્થ અને બ્રહ્મમાં સ્વરૂપનું વૈલક્ષણ્ય છે, જ નહિ એટલે તે બેદ વાસ્તવિક નથી. નામ માત્ર જ છે. પૂર્વે ૩૧૨ માં બતાવેલા ઘટાકાશ અને મહાકાશના બેદ પણ નામ માત્ર જ છે. ૨૩૭

યદદૈતં શ્રુતં સૃષ્ટેઃ પ્રાક્ તદેવાદ્ય ચોપરિ ।

મુક્તાદિ વૃથા માયા ભ્રામ્યંત્યાલિલા જનાન્ ॥ ૨૩૮ ॥ ૫૩૨

શબ્દાર્થ:—જે અદૈત સૃષ્ટિની પૂર્વે સાંજ્યું [છે] તે જ આજ (હમણાં) વર્તમાનકાળમાં અને પ્રલયકાળમાં) પણ છે. માત્ર સર્વ જનોને માયા વૃથા ભ્રામ્યે છે. (અર્થાત્ તત્ત્વજ્ઞાન વિનાના પુરૂષો માયાવડે સર્વ દૈત માને છે). ૨૩૮.

યે વદન્તીત્યમેતેઽપિ ભ્રામ્યન્તે લેહ્યાઽન્ન કિમ્ ।

ન યથા પૂર્વમેતેષામન્ન ભ્રાંતરદર્શના ॥ ૨૩૯ ॥ ૫૩૩

શબ્દાર્થ:—જે પુરૂષો એમ કહે છે તેઓ પણ ભ્રમ છે, તો અહિંઆં વિધાવડે શું પ્રયોજન છે ? પૂર્વની પેઠે તેઓને અહિંઆં ભ્રાંતિનું અદર્શન છે માટે એમ નથી. ૨૩૯.

વિવેચન:—જે તત્ત્વવેત્તાઓ સર્વ જગતરૂપ પ્રપંચનું મિથ્યાપણું છે અને અદ્વિતીય તત્ત્વ સિદ્ધ છે એમ કહે છે, તેઓ પણ સંસારવાળા તો છે. અર્થાત્ દૈતસંપર્કવાળા છે, ત્યારે પછી તત્ત્વજ્ઞાનનું ૫ળ શું રહ્યું ? એમ વાદી શંકા કરે છે. સિદ્ધાંતી કહે છે કે પ્રારબ્ધવશાત્ કેટલાક જ્ઞાનીઓને કદાચ વ્યવહાર હોય છે ખરો, પણ અજ્ઞાન અવસ્થાની પેઠે તેમને વ્યવહારમાં અભિનિવેષ એટલે આગ્રહ નથી; માટે જ્ઞાની, સંસારમાં ભ્રમે છે એમ કહેવાય નહિ. ૨૩૯.

હવે અજ્ઞાનીઓનો નિશ્ચય શા છે તે બતાવે છે.—

પેહિકા ષ્મિકઃ સર્વઃ સંસાર વાસ્તવસ્તતઃ ।

ન માસિ માસિ ચાૈતામત્ય નિવિનિશ્ચયઃ ॥ ૨૪૦ ॥ ૫૩૪

શબ્દાર્થ:—ઐહિક (આ લોકમાં હોનાર સૌ પુત્રાદિ) અને આત્મ-ષ્મિક (પરલોકમાં હોનાર સ્વર્ગનું) સુખ એ સર્વ સંસાર વાસ્તવિક છે; સૌ અદૈત ભાસતું નથી અને નથી, એમ અજ્ઞાનીઓનો નિશ્ચય છે. ૨૪૦

જ્ઞાનિનાં વિપરીતોઽસ્માન્ નિશ્ચયઃ સમ્યગીક્ષયતે ।

સ્વસ્વનિશ્ચયતો વદ્ધો મુક્તોઽહં ચેતિ મન્યતે ॥ ૨૪૧ ॥ ૫૩૫

શબ્દાર્થઃ—જ્ઞાનીઓનો આનાથી ઉલટો નિશ્ચય સારી રીતે દેખાય છે. સૌ અજ્ઞાની અને જ્ઞાની પોતપોતાના નિશ્ચયથી ‘હું બદ્ધ છું,’ ને ‘હું મુક્ત છું’ એમ માને છે. ૨૪૧

૨ દૈતાદૈતના વાદપૂર્વક અદૈતનું અપરોક્ષપણું અને દૈતનું મિથ્યાપણું. ૫૩૬-૫૫૨.

નાદૈતમપરોક્ષં ચેન્ ન ચિદ્રૂપેણ ભાસનાત્ ।

અશેષેણ ન ભાતં ચેદ્ દૈતં કિં ભાસતેઽસ્થિલમ્ ॥ ૨૪૨ ॥ ૫૩૬

લેપાગ્રેણ વિભાનં તુ દ્વયોરપિ સમં સ્થલુ ।

દૈતસિદ્ધિવદ્દૈતસિદ્ધિસ્તે તાવતા ન કિમ્ ॥ ૨૪૩ ॥ ૫૩૭

શબ્દાર્થઃ—અદૈત અપરોક્ષ નથી [એમ] જો [કહે], તો ચિદ્રૂપ-વડે ભાસવાથી તેમ નથી. [વળી] સંપૂર્ણ રીતે ભાસેછું નથી [એમ] જો [કહે], તો સર્વ દૈત શું સંપૂર્ણપણે ભાસે છે? (૨૪૨). દિશામાત્ર ભાન તો ખરેખર બંનેમાં સમાન છે, તો તારા પક્ષમાં તેટલાથી દૈતની સિદ્ધિની પેઠે અદૈતની સિદ્ધિ કેમ ન થાય? ૨૪૩.

વિવેચનઃ—ઉપર બતાવેલો ‘અદૈત ભાસે છે’ એ રૂપનો જ્ઞાનીઓનો નિશ્ચય છે; પણ તે ઉક્તિ માત્ર છે. અનુભવસિદ્ધ નથી; એમ વાદી શંકા કરે છે. સિદ્ધાંતી કહે છે કે, ના. તેમ નથી. ‘આ ઘડો ભાસે છે, પટ ભાસે છે’ ઇત્યાદિ વાક્યોમાં ઘટાદિમાં અનુસ્પૃતરૂપે અદૈત સદા ભાસે જ છે ને તેથી તે અનુભવાય છે. અર્થાત્ ચિદ્રૂપતાવડે તે સદા ભાસે છે. વળી વાદી કહે છે, કે ચિદ્રૂપતાથી તેનું ભાન થાય છે તોપણ તે સંપૂર્ણ તો નથી જ થતું. સિદ્ધાંતી કહે છે કે દૈતનું ભાન પણ અપૂર્ણ જ છે. જ્યારે આમ દૈત અને અદૈતનું ભાન અપૂર્ણ છે—માત્ર દિશારૂપે—એક દેશરૂપે જ છે, અર્થાત્ સમાન જ છે તો પછી હે વાદી! તારા પક્ષમાં દૈતની સિદ્ધિની પેઠે અદૈતની સિદ્ધિ શા માટે ન હોય? હોવી જ જોઈએ. ૨૪૨--૨૪૩.

દૈતેન હીનમદૈતં દૈતજ્ઞાને કયં ત્વિદમ્ ।

ચિદ્જ્ઞાનં ત્વવિરોધ્યસ્ય દૈતસ્યાતોઽસમે ઉમે ॥ ૨૪૪ ॥ ૫૩૮

एवं तर्हि शृणु दैतमस- मायामयत्वतः ।

तेन वास्तवमદૈતં રિષેષાદ્ વિભાસતે ॥ ૨૪૫ ॥ ૫૩૯

શબ્દાર્થઃ—દૈતવડે હીન તે અદૈત છે. તો દૈતનું જ્ઞાન હોતે સતે આ (અદૈત) કેમ સંભવે? ચેતનનું ભાન તો આ દૈતનું અવિરોધી છે એટલા માટે બંને [પ્રકાર] સમ નથી. (૨૪૪). એમ [છે] તો સાંભળ, દૈત

(માયાના) માયામયપણથી અસત્ છે તે (કારણ) વડે પરિશેષથી અદ્વૈત વાસ્તવ ભાસે છે. ૨૪૫.

વિવેચન:—પૂર્વપક્ષી દોષ બીજે જ પ્રકારે અદ્વૈતની અસિદ્ધિમાં શંકા કરે છે. એટલે કે, અદ્વૈત શબ્દનો જ અર્થ દ્વૈતવિનાનું છે તો પછી દ્વૈતની જ્યાં સુધી પ્રતીતિ છે, ત્યાંસુધી અદ્વૈતની સિદ્ધિ તો નથી જ. કદાચ દ્વૈત અને અદ્વૈત તે પરસ્પર વિરોધી છે તેમાં દ્વૈતની પ્રતીતિ હોય ત્યાં બગી અદ્વૈતની સિદ્ધિ નથી, તેમ જ અદ્વૈતનું ભાન થવાથી દ્વૈતની પણ સિદ્ધિ નથી; માટે તારો (વાદીનો) અને મારો (સિદ્ધાંતીનો) પ્રશ્ન સમાન છે એમ જો તમે (સિદ્ધાંતી) કહેતા હો, તો તેમ કહેવાય નહિ. કેમકે તમારા મતમાં તો એકનૈષ્ઠ પ્રતીતિને જ અદ્વૈતની પ્રતીતિ કહેલી છે. એટલે એતનની પ્રતીતિ—એતનનું ભાન—અદ્વૈતનું ભાન, અમારા દ્વૈતની સાથે અગ્નિરોધી છે. આથી કરીને આપણા બંનેના પ્રશ્નની સમાનતા નથી. સિદ્ધાંતી પરિહાર કરે છે કે હે વાદી તું અદ્વૈતનું વિરોધી દ્વૈત છે એમ કહે છે, પણ તે વિરોધી નથી; કેમકે દ્વૈત તો માયામાત્રથી ભાસે છે, વાસ્તવ નથી, માટે આ અવાસ્તવ-કલ્પિત વસ્તુ વાસ્તવ અદ્વૈતનું વિરોધી હોઈ શકે નહિ, ૨૪૪-૨૪૫.

પરિશેષના પ્રકારને દેખાડે છે.—

અચિંત્યરચનારૂપં માયૈવ સકલં જગત્ ।

इति निश्चित्य वस्तुत्वमद्वैते परिशेष्यताम् ॥ ૨૪૬ ॥ ૫૪૦

શબ્દાર્થ:—અચિંત્ય રચનારૂપ સકળ જગત્ માયા જ છે, એમ નિશ્ચય કરીને અદ્વૈતમાં વસ્તુપણ પરિશેષ કરવું. ૨૪૬.

पुनर्द्वैतस्य वस्तुत्वं माति चेत् त्वं तथा पुनः ।

परिशीलय को वाऽत्र प्रयासस्तेन ते वद ॥ ૨૪૭ ॥ ૫૪૧

શબ્દાર્થ:—ફરીને દ્વૈતની વસ્તુતા જો ભાસે છે તો તું તેમ [જ] ફરીને વિચાર કર. તેણે ફરીને તને અહિંઆં શો પ્રયાસ છે. ? ૨૪૭.

વિવેચન:—ભગવાન વેદવ્યાસે બ્રહ્મસૂત્રના ચોથા અધ્યાયમાં ૨ આવૃત્તિરસકૃદુપદેશાત્ ‘શ્રુતિ ઉક્ત ઉપદેશથી વારે વારે આવૃત્તિ કરવી યોગ્ય છે.’ આ સૂત્રવડે આત્માના શ્રવણાદિકને વારે વારે કરવાનું કહ્યું છે તે જ અર્થ અત્ર અંથકર્તા કહી બતાવે છે. અર્થાત્ દ્વૈતની વસ્તુતા ફરીને ભાસે તો ફરી ફરીને આત્મવિચાર કરવો. ૨૪૭.

કિયંતં કાલમિતિ ચેત્ સ્વેદોઽયં દ્વૈત ધ્યાનમ્ ।

અદ્વૈતે તુ ન યુક્તોઽયં સર્વાનર્થનિવારણાત્ ॥ ૨૪૮ ॥ ૫૪૨

શબ્દાર્થ:—કેટલા કાળ સુધી વિચારવું એમ જો [કહે] તો આ ખેદ દ્વૈતમાં સ્વીકારવો. સર્વ અનર્થના નિવારણથી અદ્વૈતમાં તો આ ખેદ યોગ્ય

૧ માયારચિત દ્વૈતનો પ્રતિષેધ થવાથી અવશેષ વસ્તુમાં જે પ્રતીતિ, યાચ છે તે પરિશેષ કહેવાય છે. ૨ આસ સૂત્ર અધ્યાય ચોથો. પાદ પહેલાનું પહેલું સૂત્ર.

નથી. (કહેવાનો ભાવ એવો છે કે જ્યાં સુધી દૈત છે ત્યાં સુધી અવધાન-
દિકનો વિચાર કરવો. વૃત્તિનો અખંડાકાર અદૈતાનુભવનો પ્રવાહ ચાલે
એટલે તે સમાપ્ત થાય છે.) ૨૪૮.

‘તુત્તિપાસાદયો દૃષ્ટા યથાપૂર્વે મયીતિ ચેત્ ।

મચ્છબ્દવાચ્યેઽહંકારે દૃશ્યતાં નેતિ કો વદેત્ ॥૨૪૯॥ ૫૪૩

ચિદ્રૂપેઽપિ પ્રસજ્યેરંસ્તાદાત્મ્યાધ્યાસતો યદિ ।

માઽધ્યાસં કુરુ કિંતુ ત્વં વિવેકં કુરુ સંવદા ॥ ૨૫૦ ॥ ૫૪૪

શબ્દાર્થ:—હું (જ્ઞાની) માં પૂર્વની પેઠે—ભૂખતરસ આદિ જોએલાં
[છે એમ] જો [કહે] તો ‘મત્’ શબ્દને કહેનાર અહંકારમાં બલે બુદ્ધિ; ન
બુદ્ધિ એમ કોણ કહે છે? (૨૪૯). ચિદ્રૂપમાં પણ જો તાદાત્મ્યાધ્યાસથી
[ક્ષુધાદિક] પ્રાપ્ત થાય છે [એમ માને તો] તું અધ્યાસ ન કર; પણ નિત્ય
વિવેક કર. ૨૫૦.

વિવેચન:—વાદી કહે છે કે અદૈતરૂપ આત્મતત્ત્વનું મને અપરોક્ષ જ્ઞાન થયું છે,
તોપણ મારામાં ભૂખતરસ આદિ સંસારના ધર્મો-અનર્થો તો જેમ અજ્ઞાન દશામાં.
દેખાતા હતા તેમ જ દેખાય છે. આથી આત્મજ્ઞાનમાં અનર્થની નિવૃત્તિ સિદ્ધ થતી નથી
આના સમાધાન માટે સિદ્ધાંતી બે વિકલ્પ કરે છે. તે એ કે, આ દેખાતા અનર્થ તે ‘મત્’
(હું) શબ્દને કહેનાર અહંકારમાં છે, કે ‘મત્’ શબ્દવડે ઉપલક્ષણથી જણાતા ચિદાત્મામાં છે?
ચિદાત્મામાં તો તે અનર્થ નથી જ, કેમકે તે તો અસંગ અને અવિષય છે; પણ તે અ-
હંકારમાં છે. સારે તો તે તેમાં બલે હો, કેમકે અહંકાર તો અનર્થરૂપ જ છે. જોકે
વાસ્તવરૂપે ક્ષુધાદિકની આત્મામાં અપ્રતીતિ છે, તથાપિ બ્રાંતિથી તેમાં તે પ્રતીત થાય છે
એમ જો તું માનતો હોઈ, તો તે અનર્થના હેતુરૂપ બ્રાંતિ-અધ્યાસનું તું વિવેચન કર
એટલે તેની નિવૃત્તિ થશે. અર્થાત્ અધ્યાસ કર નહિ, પણ નિત્ય વિવેક જ કર. ૨૪૯-૨૫૦

‘મટિત્યધ્યાસ આયતિ દદવાસનયેતિ ચેત્ ।

આવર્તયેદ્ વિવેકં ચ દૃઢં વાસાયેત્ સદા ॥ ૨૫૧ ॥ ૫૪૫

શબ્દાર્થ:—દૃઢ વાસનાવડે અધ્યાસ ઝટ આવે છે એમ જો [કહે] તો
વિવેકને દૃઢ વસાવવાને-સ્થાપવાને માટે તેનું આવર્તન કર. ૨૫૧.

વિવેકે દૈતમિધ્યાત્વં યુક્તયેવેતિ ન મળ્યતા ।

આંચિત્યરચનાત્વસ્યાંનુ ગતિર્હિ સ્વસાક્ષિકી ॥ ૨૫૨ ॥ ૫૪૬

શબ્દાર્થ:—વિવેક હોવા । દૈતનું ‘મિધ્યાપણું’ છે તે યુક્તિવડે પણ
છે એમ કહેવું; કેમકે [દૈતનો આ] અચિંત્ય રચનાપણાનો અનુભવ
સ્વસાક્ષિક છે. ૨૫૨.

વિવેચન:—આ શ્લોકથી સિદ્ધાંતી એમ કહે છે કે દૈતનું મિધ્યાપણું જે વિવેકવડે
સિદ્ધ થાય છે, તે યુક્તિવડે પણ સિદ્ધ થાય છે તથાપિ અનુભવથી સિદ્ધ થતું નથી,

એવી શંકા કરવી નહિ; દેમકે આ દ્વૈતભાવના અર્થિંસ રચનારૂપ મિથ્યાપણાનો અનુભવ
સર્વને થાય છે. અર્થાત્ તે સર્વ સાક્ષીગમ્ય છે, માટે તે અનુભવથી પણ સિદ્ધ થાયછે. ૨૪૨.

चिदप्यचित्पञ्चन यदि तर्हस्तु नो वयम् ।

चिर्ति चित्तिरचनां ब्रूमो नित्यत्वकारणात् ॥ २५३ ॥ ५४७

શબ્દાર્થ:—ચેતન પણ અચિંત્ય રચનાવાળું છે [એમ] જો [કહું] તો [તે તેમ] હો. [પણ] નિત્યતારૂપ કારણથી અમે ચેતનને અચિંત્ય રચનાવાળું [તો] નથી કહી શકીએ. ૨૫૩.

વિવેચન:—પાછળ ૫૪૦ માં શ્લોકમાં અચિંત્ય રચનાપણું એ જ મિથ્યાપણું છે એમ બતાવેલું છે; માટે આ લક્ષણની ચિદાત્મામાં પણ અતિવ્યાપ્તિ થાય છે, એમ વાદી શંકા કરે છે. સિદ્ધાંતી કહે છે કે અમે પાછળ ૫૪૦ માં પ્રાગભાવવાળું અચિંત્ય રચનાપણું એ જ મિથ્યાપણું છે એમ કહેવાને ઇચ્છ્યું છે. તથાપિ આત્માનું અચિંત્ય રચનાપણું તમે કહો છો તો તે પણ બસે હો ! તથાપિ આત્મા નિત્ય છે ને તેની ઉત્પત્તિનો અભાવ છે, માટે અમે આત્માને સુચિંત્ય રચનાવાળો, એટલે કે સુખેથી ચિંતન કરવા યોગ્ય રચનાવાળો તો નથી જ કહેતા. ૨૫૩.

प्रागभावो नानुभूतश्चित्तेर्नित्या ततश्चित्तिः ।

द्वैतस्य प्रागभावस्तु चैतन्यनाभूयते ॥ २५४ ॥ ५४८

શબ્દાર્થ:—ચેતનનો પ્રાગભાવ અનુભવેલો નથી માટે ચેતન નિત્ય
[છ.પણ] દ્વેતનો પ્રાગભાવ તો ચેતનવડે અનુભવાય છે. ૨૫૪.

વિવેચન:—જ્ઞાનરૂપ ચેતનનું નિસ્તત્વ શી રીતે સિદ્ધ થાય છે, એ શંકા ઉપર આ શ્લોક કહે છે. ચેતનનો પૂર્વ અભાવ (પ્રાગભાવ) હતો એમ અનુભવ થઈ શકતો નથી, માટે ચેતન નિત્ય છે એમ સમજાય છે. માનીએ કે તેનો પ્રાગભાવ છે, તો તે શાથી અનુભવાય છે? ચેતનથી કે જડથી? આવા બે પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ. જડથી ચેતનનો પ્રાગભાવ અનુભવાય છે એ તો અસિદ્ધ જ છે, કેમકે જડ અનુભવ કરી જ શકતું નથી. હવે એમ કહીએ કે ચેતનથી તે અનુભવાય છે; તો તેમાં પણ બે પ્રશ્નો ઉઠે છે, એટલે કે, જે ચેતનના પ્રાગભાવનો અનુભવ થાય છે તે તે જ ચેતનવડે થાય છે કે કાઈ બીજાવડે? વેદાંતસિદ્ધાંતમાં બીજું ચેતન તો છે જ નહિ એટલે બીજો પક્ષ ઘટતો નથી. કદાચ બીજા ચેતનને માનીએ તોપણ તે અસંભવિત છે, કેમકે જે ચેતનનો આપણે પ્રાગભાવ છે એમ માનીએ છીએ તે ચેતન, અભાવનું પ્રતિયોગી કહેવાય છે. પ્રતિયોગીની પ્રતીતિ થાય તો જ તેના અભાવની પ્રતીતિ થાય છે એવો નિયમ છે, માટે ચેતનના પ્રાગભાવનો અનુભવ થતાં પહેલાં ચેતનની પ્રતીતિ બીજા ચેતનવડે થએલી માનવી પડે. અર્થાત્ એમ માનવાથી ચેતન ચેતનનો એટલે જ્ઞાનનો વિષય થયું, એટલે તે ચેતન જ વ્યર્થ થઈ ગયું. તેથી ચેતનનો અભાવ અનુભવાયો એ અસિદ્ધ છે. વળી ચેતન પોતે પોતાનો પ્રાગભાવ અનુભવે છે એ કહેવું પણ કેવળ અસંભવિત છે, કેમકે પોતાના અભાવકાળે પોતે જ વિદ્યમાન ન હોવાથી અનુભવ કરનાર કાણ રહ્યું? આમ ચેતનનો અભાવ અનુભવવામાં

બને કલ્પનાઓ અસિદ્ધ કરે છે માટે ચેતનનો પ્રાગભાવ નથી એ સિદ્ધ છે. અન વાદી ના ધરની એક શંકા છે તે એ કે દૈતનું પ્રમાણ આદિ બેદરપણું છે એટલે, જેમ એક ચેતન બીજા ચેતનનો અભાવ અનુભવી શકે નહિ તેમ એક દૈત બીજા દૈતનો પણ અભાવ અનુભવી શકે નહિ તેથી દૈતને પણ નિસ્તત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. સિદ્ધાંતી કહે છે, કે દૈતનો અભાવ દૈતથી અનુભવાતો નથી પણ અદૈત-ચેતનથી અનુભવાય છે. જાગ્રદાદિ દૈતનો અભાવ સુષુપ્તિમાં સાક્ષી ચેતનવડે અનુભવાય છે. તમસઃ સાક્ષી સર્વસ્ય સાક્ષી 'અગ્ના-નનો સાક્ષી છે અને સર્વનો સાક્ષી છે' એ શ્રુતિ પણ સર્વનું સાક્ષિત્વ આત્માને છે એમ બતાવે છે. આથી ચેતન, દૈતના અભાવનો સાક્ષી છે એ સિદ્ધ છે. ૨૫૪.

પ્રાગભાવયુતં દૈતં રચ્યતે હિ ગ્લાહેત્ ।

તથાઽપિ રચનાઽર્ચિત્યા મિથ્યા તેનૈદ્રજ્યલ્લક્ષ્ણ ॥૨૫૫॥ ૫૪૯

શબ્દાર્થ:—પ્રાગભાવવાળું દૈત ધરાદિની પેઠે રચાય છે, તોપણ દૈતની રચના અર્ચિત્ય છે; તેણે કરીને ઇદ્રજાળની પેઠે દૈત મિથ્યા છે. ૨૫૫.

વિવેચન:—પાછળ કબૂલા પ્રમાણે અદૈત તેમ દૈત બન્ને અર્ચિત્ય રચનારૂપ છે, તથાપિ દૈતમાં કાંઈ બીજું વિશેષ છે, એટલે તે પ્રાગભાવવાળું છે. મૂળ શ્લોકમાં વાપરેલ પ્રાગ-ભાવ્યુતં એ વિશેષણ હેતુગર્ભ છે. જોકે દૈત આવું છે તોપણ તેની રચના અર્ચિત્ય છે તે હેતુથી ઇદ્રજાળથી બનાવેલ મંદિરોની પેઠે તે મિથ્યા છે. ૨૫૫.

ચિત્ પ્રત્યક્ષા તતોઽન્યસ્ય મિથ્યાત્વં ચાનુભૂયતે ।

નાદૈતમપરોક્ષં ચેતેતન્ન વ્યાહતં કથમ્ ॥ ૨૫૬ ॥ ૫૫૦

શબ્દાર્થ:—ચેતન અપરોક્ષ છે અને તેનાથી અન્યનું મિથ્યાપણું અનુ-ભવાય છે. હવે અદૈત અપરોક્ષ નથી એ (૫૩૬ માં કહેલું) વચન વ્યા-ધાત દાખવાળું કેમ ન હોય? ૨૫૬.

इत्थं ज्ञात्वाऽप्यसंश्रुताः केचित् कुत इतार्यताः ।

चार्वाकादेः मद्दस्याप्यात्मा देहः कुतो वद ॥ २५७ ॥ ५५१

अन्यग् विचारो नास्त्यस्य धीदोषादिति चेत् तथा ।

असंश्रुतास्तु शास्त्रार्थं नत्वैवं વિશેષતઃ ॥ ૨૫૮ ॥ ૫૫૨

શબ્દાર્થ:—એ પ્રમાણે જાણીને પણ કેટલાક અસંતુષ્ટ કેમ છે તે કહો? (સિદ્ધાંતી પૂછે છે કે) પ્રબુદ્ધ એવા ચાર્વાકાદિને પણ દેહ આત્મા કેમ છે તે [તું] કહે? (૨૫૭). એમને બુદ્ધિના દાષથી વાસ્તવ વિચાર નથી એમ જો [કહે] તો, તે [જ] પ્રમાણે (બીજા) અસંતુષ્ટ (પુરૂષો) પણ વિશેષ કરીને શાસ્ત્રના અર્થને જોતા નથી. ૨૫૮.

વિવેચન:—વાદી શંકા કરે છે કે એ પ્રમાણે વેદાંતના અર્થને જાણતા છતાં પણ કેટલાક પુરૂષોને તેમાં વિશ્વાસ કેમ નથી? તેઓ શુદ્ધ વિચાર વિનાના છે. એમ કહેવાને

મિશ્રિતા આચાર્ય પ્રતિબંધી (વચનના બંધન) વડે વાદીને પકડવા સાર સામે પ્રશ્ન પૂછે છે કે, વિકલ્પ કરવામાં અને ખંડન કરવામાં કુશળ એટલે પ્રયુક્ત એવા ચાર્યાક તથા બીજા પાત્રો, દેહમાં આત્મબુદ્ધિ કેમ કરે છે તે નું કહે? જો તું એમ કહેતો હોઈ કે તેઓની બુદ્ધિના દોષથી તેમને શુદ્ધ વિચાર નથી-તેઓ વિવેકશૂન્ય છે, તો અસંતોષી આણુઓ પોતાના બુદ્ધિદોષથી શાસ્ત્રાર્થને વિશેષે કરી બળુતા નથી. એ વાત સત્ય છે. ૨૫૭-૨૫૮.

૪ તત્ત્વજ્ઞાનનું ૫જી. ૫૫૩-૫૮૪.

૧ તત્ત્વજ્ઞાનનું ૬જી પ્રતિપાદન કરનાર શ્રુતિનું વ્યાખ્યાન. ૫૫૩-૫૬૮.

यदा सर्वे सुखं कामा येऽस्य हृदि श्रिताः ।

इति श्रौतं फलं दृष्टं नेति चेद् दृष्टमेव तत् ॥ २५९ ॥ ૧૫૩

શબ્દાર્થ:—‘જ્યારે આ મુમુક્ષુના હૃદયમાં રહેલ જે સર્વે કામનાઓ [છે તે] મૂકાઈ જાય છે’ એ પ્રકારનું ૬જી શ્રુતિમાં સાંભળાયું છે, [પણ] દીકું નથી, એમ જો [કહે] તો; એ દીકું છે. ૨૫૯.

વિવેચન:—એ પ્રમાણે બ્રહ્મ અને આત્માનો-તત્ત્વજ્ઞાનનો વિચાર કરાયો. હવે * કઠવક્ષીમાં તત્ત્વજ્ઞાનનું ૫જી કહેલું છે તે શ્રુતિનું પૂર્વાર્ક શ્લોકમાં બતાવ્યું છે. એનું ઉત્તરાર્ક આમ છે. અથ મર્ત્યોઽમૃતો મવત્યત્ર વ્રજ્ઞ સમશ્નુતે. શ્રુત્યર્થ નીચે પ્રમાણે છે.—

‘આ મુમુક્ષુના હૃદયમાં-બુદ્ધિમાં તાદાત્મ્ય અધ્યાસરૂપ મૂળવાળાં ઇચ્છાદિ છે તે સર્વે જ્યારે તત્ત્વજ્ઞાન થઈ છૂટી જાય છે, વીંખાઈ જાય છે, અધ્યાસ નિવૃત્ત હોવાથી નિવૃત્ત થઈ જાય છે, ત્યારે જ્ઞાનપ્રાપ્તિના પૂર્વકાળમાં જે પુરૂષ તાદાત્મ્યાધ્યાસવડે મરણ સ્વભાવાળો હતો તે મર્ત્ય પુરૂષ, અમૃત થાય છે, એટલે અધ્યાસના અભાવવડે મરણરહિત થાય છે. અર્થાત્ આ તે આ શરીરમાં બ્રહ્મપણું પામે છે’. ૨૫૯.

વાદી અત્ર શંકા કરે છે કે આ શ્રુતિએ પ્રતિપાદન કરેલું તત્ત્વજ્ઞાનનું ૬જી શાસ્ત્રસિદ્ધ છે પણ અનુભવ સિદ્ધ નથી. સિદ્ધાંતી કહે છે કે તે અનુભવ સિદ્ધ પણ છે. આ શ્રુતિની પાછલી શ્રુતિથી તે દેખાડેલ છે, માટે નીચેના શ્લોકમાં તે પણ બતાવે છે.—

यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयग्रंथयस्त्विति ।

કામા ગ્રંથિસ્વરૂપેણ વ્યાખ્યાતા વાક્યશેષતઃ ॥ ૨૬૦ ॥ ૧૫૪

શબ્દાર્થ:—જ્યારે હૃદયની સર્વ ગ્રંથિઓ નાશ પામે છે, એ વાક્યશેષથી ગ્રંથિરૂપે કામનું વ્યાખ્યાન કરેલું [છે]. ૨૬૦.

વિવેચન:—પ્રથમ બતાવેલી શ્રુતિની પાછલી શ્રુતિમાં કામનાની નિવૃત્તિને ગ્રંથિ-બેદપણુવડે વ્યાખ્યાન કરી બતાવી છે. ગ્રંથિબેદ તે બીજું કંઈ નહિ, પણ અહંકાર અને બિદાત્માના તાદાત્મ્યાધ્યાસની નિવૃત્તિ છે. એ અનુભવ સિદ્ધ છે. આથી કરીને જ્ઞાનનું ૬જી અપ્રત્યક્ષ છે એમ નહિ, પણ પ્રત્યક્ષ છે-અપરોક્ષ જ છે. ૨૬૦.

હવે ‘કામ’ શબ્દનો અર્થ ઇચ્છા કેમ થાય છે તે બતાવે છે.—

અહંકારાચ્ચિદાત્માભેદીત્યાવિવેકતઃ ।

इदं मे स्यादिदं मे स्यादिदं : कामशब्दिताः ॥ २६१ ॥ ५५५

શબ્દાર્થઃ—અહંકાર અને ચિદાત્માને અવિવેકથી એકઠા કરીને, 'આ મને હોય આ મને હોય' એમ [જે] ઇચ્છાઓ [છે તેઓ] કામ શબ્દવડે કહેલી છે. ૨૬૧.

अप्रवेश्य चिदात्मानं पृथक् पश्यन्नहंकृतिम् ।

इच्छन्तु कोटिवस्तूने न बाधो ग्रंथिभेदतः ॥ २६२ ॥ ५५६

ग्रंथिभेदेऽपि संभाव्या इच्छाः प्रारब्धदेहतः ।

बुध्वापि पापबाहुल्यादसंतोषो यथा तव ॥ २६३ ॥ ५५७

अहंकारगतेच्छाद्यैर्देहव्याध्याદિभिस्तथा ।

वृक्षादिजन्मनाशैर्वा चित्पात्मनि किं भवेत् ॥ २६४ ॥ ५५८

શબ્દાર્થઃ—ચિદાત્મામાં પ્રવેશ નહિ કરીને [તેનાથી] લિપ્ત અહંકારને જોતો (પુરુષ), કરોડો વસ્તુઓને ઇચ્છતો સતો પણ ગ્રંથિભેદનથી-ગ્રંથિનું ભેદન થઈ ગયેલું હોવાથી બાધ નથી [પામતો]. (૨૬૨). ગ્રંથિભેદ થયે સતે પણ પ્રારબ્ધરૂપ દાપથી ઇચ્છાઓ સંભવે છે. જેમ તત્ત્વ બાણીને પણ પાપબાહુલ્યથી તને અસંતોષ છે તેમ. (૨૬૩). દેહના વ્યાધિ આદિવડે અથવા વૃક્ષાદિના જન્મ અને નાશવડે તેમ અહંકારમાં રહેલા ઇચ્છા આદિવડે [પણ] ચિદ્રૂપ આત્મામાં શું થાય છે ? ૨૬૪.

વિવેચનઃ—અધ્યાસ જેનું મૂળ છે એવા કામનો ત્યાગ થયો તો અધ્યાસ વગરના કોઈ કામને સ્વીકારવો પડે, એ શંકાના સમાધાનને માટે સિદ્ધાંતી કહે છે કે હા, તેમ જ છે. અહંકારનો તાદાત્મ્યાધ્યાસ; સહજ, કર્મજ અને ભ્રમજ એમ ત્રણ પ્રકારનો માનેલો છે. ચિદાભાસમાં અહંબુદ્ધિ તે સહજ, દેહમાં અહંબુદ્ધિ તે કર્મજ અને સાક્ષીમાં અહંબુદ્ધિ તે ભ્રમજ છે. જ્ઞાનીને અજ્ઞાન અને ભ્રાંતિ નથી માટે તેને ચિદાત્મામાં અહંબુદ્ધિનો તાદાત્મ્યાધ્યાસ નથી. તેની કામનાગ્રંથિ ભેદાઈ ગઈ છે માટે તેને બાધ થતો નથી. અધ્યાસનો અભાવ થયા પછી પણ પ્રારબ્ધવશાત્ કામાદિકનો ઉદય સંભવે છે. અર્થાત્ અહંકારમાં રહેલાં ઇચ્છા આદિક કાંઈ બાધ પામતાં નથી એ વાત ખરી છે, તથાપિ વૃક્ષાદિના થવા અને ન થવાથી કે નાશ પામવાથી જેમ અહંકારના સાક્ષી આત્માને આપણી અજ્ઞાન દેશમાં પણ બાધ આવતો નથી, તો પછી અધ્યાસની નિવૃત્તિ પછી તે અહંકારગત ઇચ્છા આદિવડે બાધ શાનો જ થાય ? હવે તો શરીરના વ્યાધિઓવડે પણ આત્માને બાધ થતો નથી, કેમકે આત્મા શરીરસંબંધ રહિત છે. ૨૬૨-૨૬૪.

ग्रंथिभेदात् पुराऽप्येवमिति चेत् तन् न दृश्यम् ।

अयमेव ग्रंथिभेदस्तव तेन कृती भवान् ॥ २६५ ॥ ५५९

नैवं जानन्ति मूढाश्चेत् साऽयं ग्रंथिर्न चापरः ।

ग्रंथितः मात्रेण वैषम्यं मूढाऽयः ॥ २६६ ॥ ५६०

શબ્દાર્થ:—અંધિભેદનની પૂર્વે પણ એ પ્રકારે (કામાદિવડે આત્માનો અભાવ તો) [છે] એમ જો [કહે] તો, તેને બૂલીશ માં. કેમકે આ (બોધ) જ તારો અંધિભેદ છે. તેણે કરીને [તું] કૃતાર્થ [છે]. (૨૬૫). મૂઠ જનો જો એ પ્રમાણે નથી જણાતા તો તે [જ] આ અંધિ [છે]. બીજી નથી. અંધિ અને અંધિના ભેદનમાત્રવડે મૂઠ અને જ્ઞાનીનું વિષ-મપણું [છે]. ૨૬૬.

મૃતૌ વા નિમૃતૌ વા દેહેન્દ્રિયમનોધિયામ્ ।

ન કિંચિદપિ વૈષમ્યમસ્ત્યજ્ઞાનેવિદ્યયોઃ ॥ ૨૬૭ ॥ ૫૬૧

શબ્દાર્થ:—દેહ, ઇન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિની પ્રવૃત્તિ અથવા નિવૃત્તિમાં અજ્ઞાની અને જ્ઞાનીનો કાંઈ પણ ભેદ નથી. ૨૬૭.

ત્રાત્યશ્રોત્રોદ્દેશપાલપાલ્લ્યા મિદા ।

નાહારાદાવસ્તિ ભેદઃ સોડયં ન્યાયોડત્ર યોજ્યતાઃ ॥ ૨૬૮ ॥ ૫૬૨

શબ્દાર્થ:—^૧ ત્રાત્ય અને ^૨ શ્રોત્રિયનો, વેદનો પાઠ કરવો અને નહિ કરવો એવડે કરેલો ભેદ આહારાદિમાં નથી. તે આ દૃષ્ટાંત અહીં (જ્ઞાની અજ્ઞાનીમાં) જોડવું. ૨૬૮.

* ‘ન દ્વષ્ટિ સંપ્રવૃત્તાનિ ન નિવૃત્તાનિ કાંતિતે ।

ઉદાસીનવદાસીન’ ઇતિ ગ્રંથિભિદોચ્યતે ॥ ૨૬૯ ॥ ૫૬૩

શબ્દાર્થ:—‘આવી મળેલાં [દુઃખોનો] દેષ કરતો નથી [અને] નિવૃત્ત થઈ ગએલાં [સુખોને] ઇચ્છતો નથી [પણ] ઉદાસીનની પેઠે રહે છે’ એ પ્રકારે અંધિભેદન કહેવાય છે. ૨૬૯.

ઔદાસીન્યં વિધેયં ચેદ્ વચ્છદ્ધવ્યર્થતા તદા ।

ન શક્તા અસ્ય દેહાદ્યા ઇતિ ચેદ્રોગ એવ સઃ ॥ ૨૭૦ ॥ ૫૬૪

શબ્દાર્થ:—[એ તો] ઉદાસીનતાને વિધેય કરવા યોગ્ય [છે એમ] જો [કહે] તો તે વખતે ‘વત્’ શબ્દની વ્યર્થતા [થાય]. આ [જ્ઞાની] નાં દેહ આદિ કાર્ય કરવાને શક્ત નથી એમ જો [કહે] તો તે રોગ જ [છે]. ૨૭૦.

વિવેચન:—ઉપર બતાવેલું ચીતાનું વાક્ય તો જ્ઞાનીની ઉદાસીનતા બતાવવાને માટે છે પણ અંધિભેદનને પ્રમાણ કરતું નથી, એમ વાદી શંકા કરે, તો સિદ્ધાંતી કહે છે કે ના, તેમ નથી. જો એ વાક્યો ઉદાસીનતા બતાવતાં હોત તો તેમાં ઉદાસીનવત્ ‘ઉદાસીનની પેઠે’ લખત નહિ. ‘વળી પણ વાદી શંકા કરે છે કે અંધિભેદન થયા પછી જ્ઞાનીને કાર્ય-કરવાનું સામર્થ્ય રહે નહિ. સિદ્ધાંતી કહે છે કે, ભારે તો જ્ઞાનીને એ જ્ઞાનરૂપ કાંઈ રોગ જ

૧. જે દ્વિજના બાળકને સોળ વર્ષ સુધી યજ્ઞોપવીત સ્વંકાર કરવામાં આવ્યો નથી તે માણસ કહેવાય છે. તેને વેદપાઠ કરવાનો અધિકાર નથી મળતો.

૨. યજ્ઞોપવીત ધારણ કર્યા પછી જે દ્વિજ, અંગે સહિત અર્થે સહિત પોતપોતાની શા-આરૂપ વેદનું અધ્યયન કરે અને ૫૬ કર્મ કરતો રહે તો તે શ્રોત્રિય કહેવાય છે.

* શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાના ૧૪ મા અધ્યાયના ૨૨-૨૩ શ્લોકનાં એ વાક્યો છે.

થયો કહેવાય. કહેવાનો ભાવ એવો છે કે, અંશિભેદન પછી પણ જ્ઞાનીને પૂર્વે બતાવ્યા પ્રમાણે પ્રારબ્ધવશાત્ કર્મ તો રહે છે જ. ૨૭૭.

તત્ત્વબોધં ક્ષયં વ્યાધિ મન્યન્તે ये महाधियः ।

तेषां प्रज्ञाऽतिविशदा किं तेषां दुःशकं वद ॥ २७१ ॥ ૬૬૫

શબ્દાર્થ:—જે મહાબુદ્ધિવાળા, તત્ત્વબોધને ક્ષયરૂપ વ્યાધિ માને છે, તેઓની બુદ્ધિ અતિ શુદ્ધ છે! તેઓને શું અસાધ્ય છે!! [તે] કહે? (કહેવાનો ભાવ એવો છે કે એમ માનનારા મહા મૂર્ખ છે.) ૨૭૧.

भरतादेरप्रवृत्तिः पुराणोक्तेति चेत् तदा ।

जक्षन् क्रीडन् रतिं विदंभित्यश्रौषीर्न किं श्रुतिम् ॥ २७२ ॥ ૬૬૬

શબ્દાર્થ:—ભરત આદિની અપ્રવૃત્તિ પુરાણમાં કહેલી [છે] એમ જો [કહે] તો 'ખાતો, ક્રીડા કરતો, પ્રીતિ કરતો' એ પ્રકારની શ્રુતિ શું [તું] નહિ સાંભળતો હવે? ૨૭૨.

વિવેચન:—વાદી કહે છે કે જ્ઞાનીની અપ્રવૃત્તિના સંબંધમાં તમે ઉપરના શ્લોકથી પરિહાસ કરો છો, પરંતુ જ્ઞાનીની પ્રવૃત્તિનો અભાવ પુરાણમાં બતાવેલ છે માટે તે યોગ્ય છે. સિદ્ધાંતી કહે છે, કે શ્રુતિ, સ્મૃતિ અને પુરાણ એ ત્રણ પ્રમાણ છે. એ દરેકમાં પાંછલા કરતાં આગળનું વધારે બળવાન છે, માટે પુરાણમાં ભરતાદિની અપ્રવૃત્તિ સિદ્ધ તો પણ જક્ષન્ ક્રીડન્ રમમણ: સ્ત્રીભિર્વા યનૈર્વા જ્ઞાનિભિર્વા વ્યસ્યૈર્વા નોપજનં સ્મરન્ દદં શરીરમ્ 'જ્ઞાની પુરૂષ, ખાતો; ક્રીડાકરતો; સ્ત્રીઓ સાથે, અશ્વાદિવાહનો સાથે, જ્ઞાનીયો સાથે, રમતો સતો, પોતાના સાક્ષીઓને અને શરીરને સંભારતો નથી'. આ શ્રુતિવાક્ય શું તે સાંભળ્યું નથી? આ શ્રુતિ એમ બતાવે છે કે જ્ઞાનીને પણ શરીરનિર્વાહક બધાં કર્મો વળગેલાં રહે છે. ૨૭૨.

न ह्याहारादि संत्यज्य भरताद्याः स्थिताः क्वचित् ।

काष्ठपाषाणवत् किंतु संगभीता उदासते ॥ २७३ ॥ ૬૬૭

संगी हि बाध्यते लोके निःसंगः सुखमश्नुते ।

तेन संगः परित्याज्यः सर्वदा सुखमिच्छता ॥ २७४ ॥ ૬૬૮

શબ્દાર્થ:—ભરતઆદિ પુરૂષો, આહાર આદિનો ત્યાગ કરીને કાષ્ટ અને પાષાણની પેઠે ક્યાંઈ પણ રહેલા ન હોતા, પણ સંગથી બીનેલા રહે છે (રહેલા હતા). (૨૭૩). જગત્માં સંગવાળો (પુરૂષ) બાધ પામે છે, [અને] નિઃસંગ સુખ મેળવે છે. તેટલા માટે સુખ ઇચ્છતા (પુરૂષ) સંગ હુમેશાં પરિત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. ૨૭૪.

વિવેચન:—શ્રુતિવાક્ય વધારે પ્રમાણ યોગ્ય છે એ વાત ઠીક છે, પણ અહિંમાં પુરાણવાક્યની ગતિ શી સમજવી? આના સમાધાન માટે કહે છે કે, ભરતાદિના સંબંધનું પુરાણવાક્ય ઉદાસીનતા બતાવવાને માટે નથી પણ પ્રવૃત્તિનો અભાવ બતાવવાના અભિપ્રાયવાળું છે; કેમકે સંગ જ પુરૂષને બંધન કરનાર છે. એ સંગથી છુટવા માટે ભરતાદિની ચેષ્ટા છે. ૨૭૩—૨૭૪,

૨ વૈરાગ્ય, બોધ અને ઉપરતિનું વર્ણન. ૫૬૯—૫૮૪

અજ્ઞાત્વા શાસ્ત્રં દયં મૂઢો વક્ત્યન્યથાડન્યથા ।

મૂર્ખાણાં તિર્ણ્યસ્ત્વાસ્તામસ્મત્ સિદ્ધાન્તં ડચ્યતે ॥૨૭૫॥ ૫૬૯

શબ્દાર્થ:—મૂઢ પુરૂષ શાસ્ત્રના હૃદય—રહસ્યને નહિ જાણીને બીજું બીજું કહે છે, [માટે] મૂર્ખોનો નિર્ણય [બલે] રહે ! અમારો સિદ્ધાન્ત કહેવાય છે (કહીએ છીએ). ૨૭૫.

વિવેચન:—માનસિક સંગનું લાઝપણું સતે પણ અંતરના સંગ વગરના જ્ઞાની પુરૂષોની બાહ્યચેષ્ટાઓ અજ્ઞાનતા આદિને કેમ દેખાડે છે ? એ શંકા થવા જેવી છે. આ શંકા કોને થાય છે તેનો જ માત્ર વિચાર કરવાથી તે સમૂળ નાશ પામે છે. જેઓને શાસ્ત્રના અભિપ્રાય સમજતા નથી તેવા મૂઢ પુરૂષો જ જ્ઞાન્નીની બાહ્યચેષ્ટાને અજ્ઞાન છે એમ કહે છે. તેઓ એમ કહેતા હોય તો બલે કહો. તેને માટે વિચાર કરવાની જરૂર નથી, પણ આપણે તો શાસ્ત્રનાં રહસ્ય—અભિપ્રાય—વિચારવાની જરૂર છે. તે અમારા સિદ્ધાંતમાં આ પ્રમાણે છે. ૨૭૫.

વૈરાગ્યવો ધોપરમાઃ સહાયાસ્તે પરસ્પરમ્ ।

પ્રાયેષ સહવર્તેતે વિયુજ્યન્તે ક્વચિત્ ક્વચિત્ ॥ ૨૭૬ ॥ ૫૭૦ •

હેતુસ્વરૂપકાર્યાણિ મિત્રાન્યેષામસંકરઃ ।

યથાવદવગંતવ્યઃ શાસ્ત્રાર્થં પ્રવિવિચ્યતા ॥ ૨૭૭ ॥ ૫૭૧

શબ્દાર્થ:—વૈરાગ્ય, બોધ અને ઉપરતિ, તેઓ પરસ્પર સહાયક [છે]. ધણુંકરીને [તેઓ] સાથે [જ] રહે છે [અને] ક્યારેક ક્યારેક છુટા પડે છે. (૨૭૬). એઓનાં હેતુ, સ્વરૂપ અને કાર્ય ભિન્ન [છે, માટે] શાસ્ત્રના અર્થનું વિવેચન કરનારા (પુરૂષ)એ [તેનો] અસંકર [ભેદ] જેવો છે તેવો જાણવા યોગ્ય [છે]. ૨૭૭.

નીચેના શ્લોકમાં વૈરાગ્યનાં હેતુ, સ્વરૂપ અને કાર્ય બતાવે છે.—

દોષદૃષ્ટિર્જિહાસા ચ પુનર્ભોગેષ્વદેદતા ।

અસાધારણહેત્વાદ્યા વૈરાગ્યસ્ય ત્રયોડ્યમી ॥ ૨૭૮ ॥ ૫૭૨

શબ્દાર્થ:—દોષદૃષ્ટિ, જિહાસા અને ભોગોની અંદર ફરીને અંદીનતા એ ત્રણ, વૈરાગ્યના અસાધારણ હેતુ આદિ [છે]. ૨૭૮.

વિવેચન:—જન્મમૃત્યુજરાવ્યાધિદુઃસ્વદોષાનુદર્શનમ્ એ ભગવદ્વાક્ય પ્રમાણે; જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિ એઓમાં જે જે દુઃખ છે તે તે જોવાં—વિચારી જોવાં, આ દોષદૃષ્ટિ કહેવાય છે, તે વૈરાગ્યનો હેતુ છે. જિહાસા એટલે લાગતી ઇચ્છા અથવા ઇચ્છારાહિત્ય. ભગવાન પતાંજલિ મુનીએ વૈરાગ્યના પર અને અપર એવા ભેદ બતાવ્યા છે. એશ્વર્યાદિક સિદ્ધિઓનો અને સત્ત્વાદિ શુભમાત્રની તૃષ્ણાનો લાગ તે પર વૈરાગ્ય,

૧ પ્રસિદ્ધ શુદ્ધોદનનો પુત્ર જે પાછળથી ' બુધ ' નામે પ્રસિદ્ધ થયો છે તેને આ દોષદર્શનથી જ વૈરાગ્યપ્રાપ્તિ થઈ છે એ ઇતિહાસ જાણનારાને સમજાવેલું છે.

અને આ લોક તથા પરલોક સંબંધી સુખનો ભાગ તે અપર વૈરાગ્ય છે. આ બિહાસા કહેવાય છે. તે વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ છે. ભાગ કરેલા વિષયો પ્રારબ્ધ વશાત્ આવી મળે તો-પણ તેના અહણુનો અભાવ તે ભોગોમાં અદીનતા કહેવાય છે આ વૈરાગ્યનું ફળ છે. આ ત્રણે અસાધારણ છે, એટલે માત્ર વૈરાગ્યના જ સંબંધનાં છે. બોધ અને ઉપરતિના સંબંધનાં નથી. ૨૭૮.

હવે તત્ત્વબોધના હેતુ આદિને બતાવે છે.—

શ્રવણાદિત્રયં તદ્વત્ તત્ત્વમિથ્યાવિવેચનમ્ ।

પુનર્ગ્રંથેરનુદયો બોધસ્યૈતે ત્રયો મતાઃ ॥ ૨૭૯ ॥ ૫૭૩

શબ્દાર્થઃ—તેમ શ્રવણાદિ ત્રણ, તત્ત્વ અને મિથ્યાનું વિવેચન, અને ફરીને ગ્રંથિનો અનુદય એ ત્રણ બોધનાં [હેતુ આદિ] માનેલાં છે. ૨૭૯.

વિવેચનઃ—અહિંચાં ‘શ્રવણાદિત્રય’ એ શબ્દમાં શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન સમજવું. આ ત્રણે બોધ થવામાં કારણરૂપ છે. શ્રુતિ ભગવતી કહે છે કે માત્મા વારે દૃઢવ્યઃ શ્રોતવ્યો મંત્રવ્યો નિદિધ્યાસિતવ્યઃ ‘અરે મૈત્રેયી ! આત્મા જેવા યોગ્ય છે, સાંભળવા યોગ્ય છે, મનન કરવા યોગ્ય છે, અને નિદિધ્યાસન કરવા યોગ્ય છે.’ તત્ત્વ જે કુટસ્થ છે તેનું અને ગિત્યા જે અહંકાર આદિક છે તેનું વિવેચન કરવું એ બોધનું સ્વરૂપ છે, અને ચિદાત્મા અને અહંકારના અન્યોન્યાધ્યાસરૂપ ગ્રંથિ છે, જેનું પાછળ બતાવ્યા પ્રમાણે જ્ઞાનીને બેદ ન થએલ છે એ ગ્રંથિનો ફરીને ઉદય ન થાય તે બોધનું ફળ છે. ૨૭૯.

હવે ઉપરતિનાં હેતુ, સ્વરૂપ અને ફળ કહે છે.—

યમાદિર્ધીનિરોધશ્ચ વ્યવહારસ્ય સંક્ષયઃ ।

સ્યુર્હેત્વાયા ઉપરતિર્જોગસ્યૈતદ્દર્શનમ્ ॥ ૨૮૦ ॥ ૫૭૪

શબ્દાર્થઃ—યમાદિ, બુદ્ધિ (વૃત્તિ)નો નિરોધ અને વ્યવહારનો ક્ષય [એઓ] ઉપરતિના હેતુ આદિ [છે]. એ પ્રકારે [વૈરાગ્ય આદિના ત્રણે] અસંકર (અસાધારણ ભેદ) કહ્યા. ૨૮૦.

વિવેચનઃ—૧ યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રણાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ એ પાતંજલ સૂત્રમાં કહેલાં યોગનાં આઠ અંગો ઉપરતિના હેતુરૂપ છે; સવિકલ્પ અને નિર્વિકલ્પ સમાધિવડે પ્રમાણ, વિપર્યય, વિકલ્પ, નિદ્રા અને સ્મૃતિરૂપ પાંચ પ્રકારની ચિત્તની વૃત્તિઓ યોગ સૂત્રમાં બતાવી છે તેનો નિરોધ—બુદ્ધિનો નિરોધ કરવો એ ઉપર-તિનું સ્વરૂપ છે; અને લૌકિક તથા વૈદિક વ્યવહારનો ક્ષય થાય અર્થાત્ તેમનું વિસ્મરણ થાય, તે રૂપ ઉપરતિનું ફળ છે. આ પ્રમાણે વૈરાગ્યાદિના હેતુ આદિ બતાવ્યા. હવે વૈરાગ્ય, બોધ અને ઉપરતિમાં મુખ્ય કાણ છે તે બતાવે છે. ૨૮૦.

તત્ત્વવેદ્યઃ પ્રધાનં સ્યાત્ સાક્ષાત્ મોક્ષમવસ્થતઃ ।

બોધાપકાગિભવેતૌ ॥ ૨૮૧ ॥ ૫૭૫

શબ્દાર્થ:—સાક્ષાત્ મોક્ષપ્રદપણું હોવાથી તત્ત્વબોધ મુખ્ય [છે].
વૈરાગ્ય અને ઉપરતિ એ બંને તત્ત્વબોધના ઉપકારી છે. ૨૮૧.

વિવેચન:—તમેવ વિદિતાડતિમૃત્યુમેતિ નાન્યઃ પંથા વિચિતેડયનાય ' તે પ્રત્યગભિન્ન પ-
રમાત્માને જાણીને પુરૂષ મૃત્યુનું ઉક્ષંધન કરે છે. મોક્ષપ્રાપ્તિને માટે (જ્ઞાનથી) ખીજો
માર્ગ નથી ' આ શ્રુતિ પ્રમાણે તત્ત્વબોધ જ પ્રધાન જણાય છે; અને નીચેની એ શ્રુતિ-
ઓવડે વૈરાગ્ય અને ઉપરતિ બોધનાં ઉપકારી છે એમ જણાય છે, બ્રાહ્મણો નિર્વેદમાયાનાસ્ત્ય-
કૃતઃ કૃતેન ' બ્રાહ્મણ (બ્રહ્મ હોવાને ઈચ્છીતો મુમુક્ષુ) વૈરાગ્ય પામે. કર્મવડે મોક્ષ નથી '
તદ્વિજ્ઞાનાર્થે સ ગુરુમેવાભિગચ્છેત્ શાંતો દાંત ડરરનસ્તિતિક્ષુઃ સમાહિતો મૃત્વાડડત્મન્યેવાત્માનં પ-
રમેદિતિ ' તે આત્માના વિજ્ઞાનને માટે, તે મુમુક્ષુ શ્રી ગુરુ તરફ જાય (અને) શમવાળો,
દમવાળો, ઉપરતિવાળો, તિતિક્ષાવાળો, અને સમાહિત થઈને આત્મામાં જ આત્માને
જુએ ' અર્થાત્ વૈરાગ્ય અને ઉપરતિવાળો હોય તેણે પણ આત્મામાં આત્માને જોવો એ-
ટલે તત્ત્વબોધ મેળવવો. તેથી જ મોક્ષ છે એ આગળ કહેવાશે. ૨૮૧.

ત્રયોડપ્યત્યન્તપકાશ્વેન્ મહતસ્તપસઃ ફલમ્ ।

દુરિતેન ક્વચિત્ કિંચિત્ કદાચિત્ પ્રતિબદ્ધયતે ॥ ૨૮૨ ॥ ૫૭૬

વૈરાગ્યોપરતી પૂર્ણે બોધસ્તુ પ્રતિબદ્ધયતે ।

યસ્ય તસ્ય ન મોક્ષોડસ્તિ પુણ્યલેખાદ્યપોષ્ણાત્ ૨૮૩ ૫૭૭

શબ્દાર્થ:—[વૈરાગ્યાદિ] ત્રણે પણ જો અત્યન્ત પકવ હોય, તો [તે]
મહાતપનું ફળ છે. ક્યાંક (કોઈ પુરૂષમાં) પાપકર્મવડે કદાચ કોઈક પ્ર-
તિબંધ પામે છે. (૨૮૨). જેનાં વૈરાગ્ય અને ઉપરતિ પૂર્ણ [હોય] પણ
બોધ પ્રતિબંધ પામે તેને મોક્ષ નથી, [પણ] તપના બળથી પુણ્ય-
લેખ [છે.] ૨૮૩.

વિવેચન:—પાછળ ૫૭૦ માં પ્રાયેગ સહજાંતે વિયુજ્યંતે ક્વચિત્ એમ કહેલું છે,
તેનું કારણ બતાવે છે.—

કોઈ પુરૂષે પાછલા અનેક જન્મોમાં અતિશય પુણ્ય સંપાદન કરેલું હોય તો તેવા
પુરૂષમાં વૈરાગ્ય, બોધ અને ઉપરતિ ત્રણે એકઠાં રહેલાં દેખાય; પણ તેવો પુરૂષનો સમૂહ
જો ન હોય, અર્થાત્ કોઈ પાપયોગ હોય તો આ ત્રણમાંનું કોઈ એક કે બે તેમાં ન પણ
હોય. કોઈ પુરૂષમાં વૈરાગ્ય અને ઉપરતિ પૂર્ણ હોય પણ આત્મજ્ઞાન ન હોય તો તે મોક્ષ
પામતો નથી. આવા પુરૂષને * શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં યોગબ્રહ્મ કહ્યો છે. તેવો પુરૂષ પો-
તાના તપના એટલે વૈરાગ્યના અને ઉપરતિના પ્રભાવથી, શ્રીમદ્ભગવદ્વાક્ય પ્રમાણે
પુણ્યલેખ પામી ત્યાં બહુ વર્ષો સુધી નિવાસ કરી પછી પવિત્ર અને ધનીના ઘરમાં
જન્મે છે. ૨૮૨-૨૮૩.

પૂર્ણે બોધે તદન્યૌ દ્વૌ પ્રતિબદ્ધૌ યદા તદા ।

મોક્ષો વિનિશ્ચિતઃ કિંતુ દૃષ્ટદુઃખં ન યદ્યદાતે ॥ ૨૮૪ ॥ ૫૭૮

શબ્દાર્થ:—પૂર્ણ બોધ સતે તેનાથી બીજા બે (વૈરાગ્ય અને ઉપરતિ) બે પ્રતિબંધ પામેલા હોય તો મોક્ષ નિશ્ચિત [થાય છે] પણ દૃષ્ટદુઃખ નાશ પામતું નથી. ૨૮૪.

વિવેચન:—કદાચ કોઈ પુરૂષને વૈરાગ્ય અને ઉપરતિ ન હોય પણ તત્ત્વજ્ઞાન જેવું જોઈએ તેવું હોય, તો તેને મોક્ષ તો મળવાનો જ; કેમકે તત્ત્વજ્ઞાન થવાથી અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થઈ ગઈ છે તે ફરી ઉત્પન્ન થવાનો અસંભવ છે. અવિદ્યાથી જ સંસાર છે. એટલે અવિદ્યાનો નાશ થયેલો હોવાથી તેને ફરી સંસાર નથી—મોક્ષ જ છે. જોકે તત્ત્વબોધથી મોક્ષ મળે છે, પણ આવા જ્ઞાનીમાં વૈરાગ્ય અને ઉપરતિનો અભાવ હોવાથી અનુક્રમે થતો વાસનાક્ષય અને મનોનાશરૂપ જીવન્મુક્તિનું સુખ તે મેળવી શકતો નથી. અર્થાત્ તેનાં દૃષ્ટદુઃખ એટલે વ્યવહારના અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ પદાર્થરૂપ નિમત્તજન્ય વિક્ષેપની નિવૃત્તિ થતી નથી. ૨૮૪.

હવે વૈરાગ્યાદિનો અવધિ બતાવે છે.—

ब्रह्मलोकतृणीकारो वैराग्यस्यावधिर्मतः ।

देहात्मवत् परात्मत्वदाढ्ये बोधः समाप्यते ॥ ૨૮૫ ॥ ૫૭૯

• સુપ્તિવદ્ વિસ્મૃતિઃ સીમા ભવેદુપરમસ્ય હિ ।

દિશાઽનયા વિનિશ્ચયં તારતમ્યમવાન્તરમ્ ॥ ૨૮૬ ॥ ૫૮૦

આરબ્ધકર્મનાનાત્વાદ્ બુદ્ધાનામન્યથાઽન્યથા ।

વર્તનં તેન શાસ્ત્રાર્થે ઋમિતવ્યં ન પંડિતૈઃ ॥ ૨૮૭ ॥ ૫૮૧

શબ્દાર્થ:—બ્રહ્મલોકને તૃણસમાન કરી નાંખવો [એ] વૈરાગ્યનો અવધિ માનેલો [છે]. દેહાત્માની પેઠે પરમાત્માની દૃઢતા સતે તત્ત્વબોધ સમાપ્ત થાય છે. (૨૮૫). સુષુપ્તિની પેઠે વિસ્મૃતિ [તે] જ ઉપરામની સીમા થાય છે. આ દિશાવડે આ (ત્રણેનો) અવાંતર ન્યૂનાધિકનો નિશ્ચય કરી શકાય છે. (૨૮૬). પ્રારબ્ધકર્મનું ભિન્ન ભિન્નપણું હોવાથી જ્ઞાનીઓનું પણ જુદી જુદી રીતે વર્તન છે; તેથી પંડિતોએ શાસ્ત્રના અર્થમાં ભ્રમણા કરવી યોગ્ય નથી. ૨૮૭.

વિવેચન:—વૈરાગ્ય વધતાં વધતાં એટલે સુધી વધે કે બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થતી હોય તો તેનો પણ તિરસ્કાર કરવામાં આવે, તે વૈરાગ્યનો અવધિ છે. કડવહ્લીમાં યમે નિથિકેતાને તત્ત્વબોધ સિવાયનું બીજું બહુએ માગવાને કહ્યું તથાપિ તેણે તો છેવટે પણ નાન્યં તસ્માન્નચિક્રતા વૃણીતે ‘નિથિકેતા તેનાથી બીજું નથી માગતો’ એ જ કહ્યું, આ જ પરવૈરાગ્ય, કે વૈરાગ્ય ની પરાકાષ્ટા છે. જેમ વૈરાગ્યની તેમ જ બોધની પણ સીમા છે. અજ્ઞાનીઓને (આગળ ૬૦૩ જ શ્લોકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે) જેમ પોતાના દેહમાં આત્મયુદ્ધિ બહુ દૃઢ છે, તેમ અવણુદિના અભ્યાસથી દેહાત્મયુદ્ધિનો બોધ થઈ, કોઈપણ જાતના સંશયવિપર્યયરહિત બ્રહ્મમાં જ આત્મયુદ્ધિ થાય, એ બોધની પરિસીમા છે. વળી સમગ્ર વ્યવહારનાં કલ્પિત સુખદુઃખની સુષુપ્તિમાં જે વિસ્મૃતિ

થઈ જાય છે તે જ્ઞાનદીપિ અવસ્થામાં પણ રહે તે ઉપરામની પરિસીમા છે. આવી જાતની વૈરાગ્ય, બોધ અને ઉપરામની સીમા તો બધે દેખાતી નથી. ન્યૂનાધિક દેખાય છે. હા, પ્રારબ્ધવશાત્ તે તેમ જ છે; અને સૌ અધિકારીએ પોતપોતાની બુદ્ધિવડે તે સમજી શકાય તેવી છે, માટે સમજી લેવી. વળી શંકા થાય છે કે જેને તત્ત્વબોધ થયો છે એવા પુરૂષોમાં પણ રાગદ્વેષાદિ દેખાય છે. તેમાં પણ જે રાગદ્વેષાદિ છે તો પછી તેમનું જ્ઞાન મુક્તિના હેતુરૂપ થવાને અશક્ય છે. સિદ્ધાંતી એનું સમાધાન કરે છે કે, પૂર્વના કર્મ-સંયોગથી જેમ કોઈ રોગાદિ શરીરની સાથે વળગી રહે છે, તેમ આ રાગદ્વેષાદિ પણ પૂર્વના કર્મસંયોગથી જ્ઞાનીના શરીર સાથે વળગેલા રહે છે. તથાપિ તે મુક્તિને પ્રતિબંધ કરવામાં અશક્ત છે, માટે શાસ્ત્રના અર્થમાં પંડિતોએ વિવાદ કરવો એ યોગ્ય નથી. ૨૮૫-૨૮૭.

સ્વસ્વકર્માનુસારેણ વર્તતાં તે યથા તથા ।*

અવિશિષ્ટઃ સર્વબોધઃ સમા મુક્તિરિતિ સ્થિતિઃ ॥૨૮૮॥ ૫૮૨

શબ્દાર્થઃ—તેઓ (જ્ઞાનીઓ) પોતપોતાના પ્રારબ્ધ કર્મના અનુસારવડે જેમ તેમ (જેમ વરતે તેમ) વરતો. [તે] સર્વનો બોધ સમાન [છે, ન] મુક્તિ સમાન [છે]. એ પ્રકારે સ્થિતિ [છે]. (કહેવાનો ભાવ એવો છે કે સર્વ જ્ઞાનીમાં ‘હું બ્રહ્મંશુ’ એ જ્ઞાન એક આકારવાળું જ છે, અને અવિદ્યાદિ દ્વાપ વગરની બ્રહ્મરૂપવડે અવસ્થાન રૂપ મુક્તિ પણ સમાન જ છે; તો પછી તેઓ પોતપોતાનાં પ્રારબ્ધ પ્રમાણે જેમ વરતતા હોય તેમ ભલે વરતો.) ૨૮૮.

જગત્ ચિત્રં સ્વચૈતન્યે પટે ચિત્રમિવાર્પિતમ્ ।

માયયા તદુપેક્ષ્યૈવ ચૈતન્યે પરિશેષ્યતામ્ ॥ ૨૮૯ ॥ ૫૮૩

શબ્દાર્થઃ—જગડામાં ચિત્રની પેઠે સ્વસ્વરૂપ ચૈતન્યમાં માયાએ જગતરૂપી ચિત્ર અર્પેલું—કટપેલું [છે]. તે (જગતરૂપ ચિત્ર)ની ઉપેક્ષા કરીને (જ્ઞાનવડે મિથ્યારૂપ જાણીને) ચૈતન્યમાં પરિશેષ કરવો. ૨૮૯.

ચિત્રદીપમિમં નિત્યં યેઽનુસંદધતે બુધાઃ ।

પશ્યંતોઽપિ જગત્ ચિત્રં તે મુહંતિ ન પૂર્વવત્ ॥૨૯૦॥ ૫૮૪

શબ્દાર્થઃ—આ ચિત્રદીપને જેઓ નિત્ય અનુસંધાન કરે છે (વિચારે છે) તેઓ [આ] જગતરૂપ ચિત્રને જોતા સતા પણ પૂર્વની પેઠે મોહ ખામતા નથી. ૨૯૦.

॥ ઇતિ શ્રીસનાતનયોગમાર્ગોદ્ધારકપૂજ્યપાદબ્રહ્મનિષ્ઠશ્રીમન્નથુરામ-

શર્મણઃ શિષ્યેણ પાઠકાવટંકેન સદારામાત્મજેન વિશ્વનાથ-

શર્મણા વિરચિતાયાં પંચદશ્યાઃ શ્રીગુર્જરાર્થદીપિકાયાં

ચિત્રદીપઃ સમાપ્તઃ ॥

પ્રકરણ ૭ મું.

તૃપ્તિદીપ.

૧ શ્રુતિનું વ્યાખ્યાન. ૫૮૫—૬૦૨.

૧ અંતારંભ.

* આત્માનં ચેદ્વિજાનીયાદયમસ્મીતિ પૂરુષઃ ।

કિમિચ્છન્ કસ્ય કામાય શરીરમનુસંજ્વરેત્ ॥ ૧ ॥ ૫૮૬

અસ્યાઃ શ્રુતેરભિપ્રાયઃ સમ્યગત્ર વિચાર્યતે ।

જીવન્મુક્તસ્ય યા તૃપ્તિઃ સા તેન વિશદાયતે ॥ ૨ ॥ ૫૮૬

શબ્દાર્થઃ—જે આત્માને, ‘આ હું છું’ એમ પુરુષ જાણે, તે કોને ઈચ્છતો કોના ભોગને માટે [તે] શરીરની પાછળ અનુસંતાપ પામે ? (૧). અહિંઆં આ શ્રુતિનો અભિપ્રાય સારી રીતે વિચારીએ; [કેમકે] તે (વિચારવા) થી જીવન્મુક્તની જે તૃપ્તિ [છે] તે સ્પષ્ટ થાય છે. ૨.

વિવેચનઃ—આ તૃપ્તિદીપ પ્રકરણ શ્રુતિના વ્યાખ્યાનરૂપ હોવાથી શ્રી ૧ ભારતી-તીર્થ ગુરુ વૃહદ્દારણ્યક ઉપનિષદમાંની શ્રુતિને પહેલા શ્લોકમાં કહી બતાવે છે; કેમકે એ શ્રુતિ વ્યાખ્યાન કરવાને યોગ્ય છે. એનું વ્યાખ્યાન એટલા માટે કરવું જરૂરનું છે કે તેનાથી જીવન્મુક્તની તૃપ્તિ, જે શ્રુતિમાં પ્રસિદ્ધ છે તે સ્પષ્ટ થાય છે. ૧—૨.

૨ પુરુષ શબ્દનો અર્થ ને જીવેશનું કથન. ૫૮૭—૫૯૦.

માયાડઽભાસેન જીવેશૌ કરોતીતિ શ્રુતત્વતઃ ।

કલ્પિતાવે જીવેશૌ તાભ્યાં સર્વે પ્રકલ્પિતમ્ ॥ ૩ ॥ ૫૮૭

શબ્દાર્થઃ—માયા, આભાસવડે જીવ અને ઈશ્વરને કરે છે એમ સાંભળવાથી; જીવ અને ઈશ્વર કદપેલા જ [છે. વળી] તેઓવડે સર્વ જગત્ કલ્પિત છે. ૩.

વિવેચનઃ—ઉપર બતાવ્યું છે કે આ પ્રકરણ શ્રુતિના વ્યાખ્યાનરૂપ છે. વ્યાખ્યાન એટલે પદચ્છેદઃ પદાર્થોર્નિર્વિમ્લો ‘વાક્યયોજના । આક્ષેપસ્ય સમાધાનં વ્યાખ્યાનં પંચલક્ષણમ્ ‘પદ-ચ્છેદ, પદનો અર્થ, સમાસનો વિગ્રહ, વાક્યની યોજના એટલે અન્યથા, અને આક્ષેપ એટલે પૂર્વપક્ષ કે શંકાનું સમાધાન, એ પાંચ લક્ષણવાળું હોય તે વ્યાખ્યાન. અહિંઆં ૫૮૫ માં શ્લોકમાં બતાવેલી શ્રુતિમાં પુરુષ શબ્દ છે. તેનો અર્થ બતાવવાને માટે તે અર્થના ૨ ઉપોદ્ધ-

* વૃહદ્દારણ્યક અધ્યાય ૪ થો. બ્રાહ્મણ ૪ થાની ૧૨ મી કંડિકા.

૧ સંસ્કૃત ટીકાકાર રામકૃષ્ણ, આ પ્રકરણ અને તે પછીનાં બધાં પ્રકરણો શ્રી ભારતીતીર્થ મુનીએ લખ્યાં છે એમ કહે છે.

૨ પાછળ ૩૧ માં પૃષ્ઠની બીજી ટીપ જુઓ.

ધાતરૂપે સૃષ્ટિને સંક્ષેપથી બતાવે છે. અત્ર માયા શબ્દવડે ચિદાનંદમય બ્રહ્મના પ્રતિ-
બિંબવડે યુક્ત અને સત્, રજઃ અને તમો ગુણગાળી, જગતના ઉપાદાન કારણરૂપ
એવી પ્રકૃતિ સમજવી. આ પ્રકૃતિ શુદ્ધસત્ત્વમયી એટલે માયા, અને અશુદ્ધસત્ત્વમયી
એટલે અવિદ્યા, એમ બે પ્રકારની છે. બ્રહ્મપ્રતિબિંબગાળી માયા તે ઇશ્વર, અને
બ્રહ્મપ્રતિબિંબગાળી અવિદ્યા તે જીવ એ પ્રકારે આગળ તત્ત્વવિવેકના પ્રકરણમાં શ્રી
વિદ્યારણ્ય મુનીએ ૧૫ થી ૧૭ શ્લોક સુધીમાં બતાવ્યું છે. એ જ અર્થને મનમાં
રાખીને જીવેશાશ્રમાક્ષેન કરોતિ માયા ચાવિદ્યા ચ સ્વયમેવ ભવતિ 'જીવ અને ઇશ્વરને આ-
ભાસવડે કરે છે, માયા અને અવિદ્યા પોતે પ્રકૃતિ જ થાય છે' આ શ્રુતિ પણ પ્રવર્તી છે.
એટલા માટે જીવેશ્વરનું માયાથી કલ્પિતપણું છે, અને બીજું સર્વ જગત તે
બનેથી કલ્પેલું છે. ૩.

ઈક્ષણાદિપ્રવેશાંતા સૃષ્ટિરીશેન કલ્પિતા ।

જાગ્રદાદિવિમોક્ષાંતઃ સંસારો જીવકલ્પિતઃ ॥ ૪ ॥ ૫૮૮

શબ્દાર્થઃ—ઈક્ષણના આરંભથી માંડી પ્રવેશ જેના અંત છે એવી
સૃષ્ટિ ઇશ્વરે કલ્પેલી છે [અને] જાગ્રત્ અવસ્થાના આરંભથી માંડી મોક્ષ
જેના અંતમાં છે એવો સંસાર જીવે કલ્પેલો છે. ૪.

વિવેચનઃ—પાછળ બતાવ્યું તેમ માયાએ ઇશ્વર અને જીવને કર્યા, અને જીવેશ્વરે
સર્વ જગત કલ્પ્યું છે. આ જીવેશ્વરનું કલ્પેલું જગત કયું તે બતાવે છે. તદૈક્ષત્ત્વ વહુશ્યાં
પ્રજાયેપેતિ 'તે બ્રહ્મ, હું બહુ હોઉં પ્રકર્ય કરીને હોઉં એમ બોલું હવું' આ શ્રુતિમાં બતા-
વ્યા મુજબ બ્રહ્મનું ઇક્ષણ જેના પ્રારંભમાં છે એવી સૃષ્ટિ તે ઇક્ષણાદિ સૃષ્ટિ કહેવાય છે
અને બંનેનું જીવેનાત્મનુપવિશ 'આ જીવરૂપ આત્માવડે પ્રવેશ કરીને' આ શ્રુતિમાં બ-
તાવ્યા પ્રમાણે બ્રહ્મનો પ્રવેશ જેના અંતમાં છે એવી પણ સૃષ્ટિ તે ઇક્ષણાદિપ્રવેશાંત
સૃષ્ટિ કહેવાય. અર્થાત્ 'હું બહુ થાઉં' એમ ઇશ્વરે બોલ્યું ત્યારથી માંડીને જીવરૂપે તે બધા-
માં પેઠો ત્યાં સુધીની સર્વ સૃષ્ટિ ઇશ્વરે કલ્પી છે. સ એવ માયા પરિમોહિતાત્મા શરીરમાસ્થાય
કરોતિ સર્વ । સ્ત્રિયન્નવાનાદિવિચિત્રભાગૈઃ સ એસ જાગ્રત્ પરિતૃપ્તિમેતિ 'તે આ જીવ બધી
બાજુથી મોહિત આત્મા એવો શરીરનો આશ્રય લઈને સર્વ કર્મ કરે છે. વળી સ્ત્રી, અન્ન-
પાન આદિ વિચિત્ર ભોગવડે તે આ જીવ જાગ્રદવસ્થામાં તૃપ્તિને પામે છે' આ શ્રુતિ જા-
ગ્રદવસ્થાના ભોગ જીવ ભોગવે છે તે બતાવે છે. સ્વપ્નેષ્વિ જીવઃ સુષુપ્તુઃસ્વમોક્ષા સ્વમાયયા
કલ્પિતવિશ્વલોકે । સુષુપ્તિકાલે સકલે વિલીને તમોડમિમૂતઃ સુષુપ્તરૂપમેતિ 'સ્વપ્નમાં પણ જીવ પો-
તાની માયાવડે કલ્પેલા તમામ લોકમાં સુષુપ્તઃબનો ભોક્તા થાય છે. અને સુષુપ્તિમાં સર્વ
વિલીન થયે સતે તે અજ્ઞાનવડે ઢંકારી જઈને સુષુપ્ત પામે છે' આ શ્રુતિ સ્વપ્ન અને સુષુ-
પ્તિમાં પણ જીવ સુષુપ્તઃપરૂપ ભોગ ભોગવે છે તે બતાવે છે. પુનશ્ચ જન્માન્તર કર્મયોગાત્
સ એવ જીવઃ સ્વપિતિ પ્રબુદ્ધઃ । પુરત્રયે કીરતિ યશ્ચ જીવસ્તતસ્તુ જાતં સકલં વિચિત્રં 'વળી
જન્માંતરના કર્મયોગથી જીવ સુષુપ્ત છે (સ્વપ્નાવસ્થા પામે છે). પ્રબુદ્ધ (જાગ્રદવસ્થાવાળો)
એવો જીવ ત્રણ શરીર અથવા ત્રણ અવસ્થામાં કીડા કરે છે, એવો જ જીવ છે તેથી સ-

કળ વિચિત્ર મનોમય જગત પેદા થયું છે' આ શ્રુતિ ત્રણ અવસ્થા તથા ત્રણ શરીરમાં જીવ સર્વ ક્રમે છે તે બતાવે છે અને વળી જામત્સ્વપ્ન સુષુપ્તિવાદે પ્રવંચં યત્પ્રકાશતે । સદ્ બ્રહ્મમિતિ જ્ઞાત્વા સર્વવંચૈઃ પ્રમુચ્યતે ' જ્ઞાત્યત્, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ આદિ પ્રપંચને જે પ્રકાશે છે, તે બ્રહ્મ 'હું છું' એમ જાણીને સર્વ બંધથી મુકાય છે.' આ શ્રુતિ, મોક્ષ મેળવવાનાં સાધનોરૂપ જગતને જીવ સૂચે છે, એમ બતાવે છે. આ પ્રમાણે જ્ઞાત્યત્ અવસ્થા છે જેના આદિમાં અને મોક્ષ છે જેના અંતમાં એવા સર્વ જગતને જીવ ઉત્પન્ન કરે છે એમ ભગવતી શ્રુતિઓની સિદ્ધ વાતને ગ્રંથકર્તા કહી બતાવે છે. ૪.

અમાધિષ્ઠાનભૂતાઽઽત્મા કૂટસ્થાસંગચિદ્રુપઃ ।

અન્યોઽન્યાધ્યાસતોઽસંગધીસ્યજીવોઽત્ર પૂરુષઃ ॥ ૫ ॥ ૫૮૯

શબ્દાર્થઃ—કૂટસ્થ, અસંગ, ચિદ્રુપ [અને] ભ્રમના અધિષ્ઠાનભૂત એવો આત્મા, પરસ્પરના અધ્યાસથી અસંગ બુદ્ધિમાં રહેતો—જીવ થતો અહિંઆં (આ શ્રુતિમાં) પુરૂષ [કહેવાય છે] ૫.

વિવેચનઃ—જે પ્રમાણે પુરૂષ શબ્દનો અર્થનો બોધ થવામાં ઉપયોગી સૃષ્ટિને બતાવી હવે પુરૂષ શબ્દનો અર્થ બતાવે છે. સોનીની એરણ ઉપર જૂદા જૂદા ઘાટ ઘડાય છે જતાં તે તો હમેશાં પોતાને રૂપે જ રહે છે. તેમ આત્મા ભિન્ન ભિન્ન શરીરના યોગમાં આવતાં છતાં પોતાને રૂપે જ હમેશાં રહે છે; માટે કૂટસ્થ-અધિકારી કહેવાય છે. શરીર છતાં શરીરથી જૂદો છે, માટે તે અસંગ કહેવાય છે. આત્મા ભ્રમનું અધિષ્ઠાન છે; કેમકે સર્વ જગત તેમાં જ કલ્પાએલું છે; માટે અધિકારી, અસંગ, ચેતનસ્વરૂપ અને ભ્રમના અધિષ્ઠાનરૂપ આત્મા, અન્યોઽન્યસ્મિન્ અન્યોઽન્યાત્મકનામન્યોઽન્યવર્માશ્ર્વાધ્યસ્ય સર્વવ્યવહાર-માત્રમવતિ 'પરસ્પરમાં એક બીજાના સ્વરૂપનો અને ધર્મનો * અધ્યાસ કરીને સર્વ વ્યવહારને ભજનારો થાય છે.' અર્થાત્ ભગવાન ભાષ્યકારે નિરૂપણ કરેલા તાદાત્મ્ય અધ્યાસવડે પોતાની મેળે જ પરમાર્થના સંબંધ વિનાની બુદ્ધિમાં સ્થિત થઈ જાય છે. આ જીવને જ (૫૮૫) માં શ્લોકમાં બતાવેલી શ્રુતિમાં 'પુરૂષ' કહેલો છે. સ વા બયં પુરુષઃ સર્વાસુ પર્ષુ પુરિશયઃ 'તે આ પુરૂષ સર્વ શરીરરૂપ પુરિમાં પૂર્ણ છે.' આ શ્રુતિવડે પુરૂષ શબ્દનો વ્યુત્પત્ત્યર્થ બતાવ્યો છે. અર્થાત્ બુદ્ધિ આદિકનું અધિષ્ઠાન કૂટસ્થ જ, બુદ્ધિમાં પ્રતિબિંબિત થઈને જીવભાવ પામતું સતું પુરૂષ એમ કહેવાય છે. ૫.

સાધિષ્ઠાનો વિમોક્ષાદૌ જીવોઽધિક્રિયતે ન તુ ।

કેવલો નિરધિષ્ઠાનવિભ્રાંતેઃ કાપ્યસિદ્ધિતઃ ॥ ૬ ॥ ૫૯૦

શબ્દાર્થઃ—અધિષ્ઠાન સાથેનાં જીવ, મોક્ષાદિમાં અધિકારી થાય છે. પણ કેવલ નહિ (નથી થતો); [કેમકે] અધિષ્ઠાન વગરની ભ્રાંતિનું બધું અસિદ્ધિપાણું છે. ૬.

વિવેચનઃ—ઉપર બતાવ્યું તેમ પુરૂષ ચૈતન્ય અધિષ્ઠાને સહિત જ સમજવું. કેવળ નહિ, કેમકે જે કેવળ ચિદાભાસ હોય તો તેને પછી મોક્ષ વગેરેનો અવકાશ રહેતો નથી.

* એક વસ્તુમાં બીજી નહિ એવી વસ્તુની સ્વપના કરવી તે અધ્યાસ કહેવાય. એમ બીપને રૂપ માનવું.

અર્થાત્ અધિષ્ઠાન સહિત ચિદાભાસ તે જ પુરૂષ અને એને જ મોક્ષાદિ સાધનનો અધિકાર છે. મોક્ષ એટલે થયલી બ્રાંતિનું યથાર્થ જ્ઞાન થતાં—તે નિષ્કૃણ થતાં પોતાનું સ્વરૂપ સમજાવું તે. મોક્ષ કાંઈ મેળવાતો નથી, તે તો છે જ. માત્ર બ્રાંતિ છે તે ટળી જાય એટલે મોક્ષ. આ બ્રાંતિ પણ સદ્વસ્તુમાં જ માયાના પ્રભાવથી થાય છે. જંતે સદ્વસ્તુ ન હોય તો બ્રાંતિ થાય જ નહિ. દોરડીમાં સાપ ભાસ્યો છે તે દોરડી છે તો જ ભાસે છે; ન હોય તો ભાસે નહિ. અર્થાત્ અધિષ્ઠાન વગર બ્રાંતિનો અભાવ છે. દોરડીમાં ભાસતો સાપ, સાપ છે કે દોરડી છે એવી ખાતરી કરવા માટે જંતે તેને હલાવવી અથવા દીવો લાવી જોવી એ છે, તેમ અધિષ્ઠાનમાં જીવની કલ્પના થઈ છે તે કલ્પનાને જોવી, એટલે તેના સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરવારૂપ સાધનો સાધવાં. આથી આત્માનું શુદ્ધસ્વરૂપ સમજાઈ આવતાં મોક્ષ અનુભવાય છે. ૬.

૩ ‘અહં અસ્મિ’ એ એ પદ્ધતિમાંના ‘અહં’ પદ્ધતિનું વિવેચન. ૫૯૧-૬૦૨.

અધિષ્ઠાનાંશસંયુક્તં ભ્રમાંશમવલંબતે ।

યદા તદાહં સંસારીત્યેવં જીવોઽભિમન્યતે ॥ ૭ ॥ ૫૯૧

ભ્રમાંશસ્ય તિરસ્કારાદધિષ્ઠાનપ્રધાનતા ।

યદા તદા ચિદાત્માઽહમસંગોઽસ્મીતિ બુદ્ધ્યતે ॥ ૮ ॥ ૫૯૨

શબ્દાર્થ:—અધિષ્ઠાનના અંશવાળા ભ્રમાંશને જ્યારે જીવ અવલંબન કરે છે, ત્યારે ‘હું સંસારી છું’ એમ જ [તે] અભિમાન કરે છે. (૭). જ્યારે ભ્રમાંશના તિરસ્કારથી અધિષ્ઠાનની પ્રધાનતા [સમજાય છે] ત્યારે ‘હું ચિદાત્મા [અને] અસંગ છું’ એમ [કૂટસ્થને] જણાય છે. ૮..

વિવેચન:—આ એ શ્લોકમાં સાધિષ્ઠાન પુરૂષનું સંસાર સાથે અન્વયપાણું બતાવે છે. માયા, જ્ઞાનના એક દેશમાં છે, તેમાં ચિત્તનું પ્રતિબિંબ પડે છે તે અંશમાત્રનું પડે છે. જીવ પણ અધિષ્ઠાનનો આ સમજણે વિચાર કરતાં અંશ છે, તેને શ્લોકમાં ‘સાધિષ્ઠાનાંશ’ શબ્દથી જણાવેલ છે. સાધિષ્ઠાનાંશનો પર્યાય કૂટસ્થ, માટે સાધિષ્ઠાનાંશ સંયુક્ત એટલે કૂટસ્થ સહિત. ચિદાભાસયુક્ત અને શરીરને, પોતપોતાના સ્વરૂપવડે જ્યારે જીવ સ્વીકાર કરે છે ત્યારે તે જીવ ‘હું સંસારી છું’ એમ માને છે—અભિમાન કરે છે. આનું નામ જ ભ્રમાંશ. જ્યારે જીવ અને શરીર સહિત ચિદાભાસ (ભ્રમાંશ) નો ત્યાગ કરે છે—અનાદર કરે છે—તેને મિથ્યારૂપે જુએ છે, ત્યારે તે અધિષ્ઠાનભૂત કૂટસ્થનું પ્રધાનપણું પામે છે. અને તે પ્રધાનપણે વર્તતાં ‘હું ચિદાત્મા છું, હું અસંગ છું’ એમ તેને જ્ઞાન થાય છે. ૭-૮.

નાઽસંગેઽહંકૃતિર્યુક્તા કથમસ્મીતિ ચેચ્છ્રણુ ।

एको मुख्यो द्वावमुख्यावित्यर्थस्त्रिविधोऽहमः ॥ ९ ॥ ૫૯૩

શબ્દાર્થ:—અસંગમાં અહંકાર યોગ્ય નથી [તો] ‘હું અસંગ છું’ એમ કેમ [કહેવાય]? એ પ્રકારે જો [કહેતો હોઈ] તો સાંભળ. અહં શબ્દના એક મુખ્ય (અને) બે અમુખ્ય એમ ત્રણ પ્રકારના અર્થ છે. ૯.

વિવેચન:—પાછળ બતાવ્યું કે બ્રમાંશના સાગથી જીવ, ‘હું અસંગ અને ચિદાત્મા છું’ એમ જાણે છે. વાદી કહે છે કે તમારું આ કહેવું ખોટું છે; કેમકે અસંગ, ચિદ્રૂપ કૂટસ્થમાં ‘અહું’ શબ્દની પ્રતીતિથી ઉત્પન્ન થતા જ્ઞાનનો અભાવ છે, તો ‘હું અસંગ છું’ એમ કેમ કહેવાય? અર્થાત્ જીવ એમ જાણી ન જ શકે. શબ્દની મુખ્યાવૃત્તિ વડે ‘અહું’ શબ્દની પ્રતીતિથી ઉત્પન્ન થતા જ્ઞાનનો અભાવ છે એ વાત ખરી છે, પણ લક્ષણાવૃત્તિથી અહ પ્રત્યયની વિષયતા છે, ને એટલા માટે અંધકર્તા આચાર્ય મુખ્યાવૃત્તિ અને અમુખ્યાવૃત્તિ વડે ‘અહું’ શબ્દના ત્રણ અર્થ આગળ બતાવે છે. ૯.

અન્યોડન્યાધ્યાસરૂપેણ કૂટસ્થાભાસ્યોદ્દેપુઃ ।

एकीभूय भवेन्मुख्यस्तत्र मूढैः प्रयुज्यते ॥ ૧૦ ॥ ૫૯૪

શબ્દાર્થ:—[અવિકારી] કૂટસ્થ અને ચિદાભાસનું સ્વરૂપ પરસ્પરના અધ્યાસવડે એક થઈને [અહું શબ્દનો] મુખ્ય અર્થ થાય છે. [અને] તેમાં [તે] મૂઢાએ જોડાય છે. ૧૦.

વિવેચન:—આ શ્લોકમાં મુખ્યાવૃત્તિ વડે અહું શબ્દનો અર્થ કેવી રીતે સમજાય છે તે બતાવે છે. કૂટસ્થ ને અવિકારી છે તેનું, અને માયા અથવા અવિદ્યામાં પડેલું ચિત્તનું પ્રતિબિંબ એટલે ચિદાભાસ એ બંનેનું સ્વરૂપ પરસ્પરના અધ્યાસવડે એક થઈ જાય, એટલે જ્યાં અવિકારી કૂટસ્થ અને ચિત્તપ્રતિબિંબ, એ બેનો વિવેક સમજવામાં આવ્યો ન હોય ત્યાં; અર્થાત્ સાભાસઅંતઃકરણવાળું ચેતન જણાવવાને માટે સાધારણ બુદ્ધિવાળો કે વ્યવહાર બુદ્ધિવાળો, જેણે કૂટસ્થ કે ચિત્તના સ્વરૂપનો વિવેક જાણ્યો નથી એવો માણસ, ત્યાં બંને ‘હું’ શબ્દ વાપરે છે. આ બંને નો મુખ્યાર્થ છે. આને શક્યત્વ પણ કહે છે. ૧૦.

प्रथगाभासकूटस्थावमुख्यौ तत्र तत्त्ववित् ।

पर्यायेण प्रयुक्तेऽहंशब्दं लोके च वैदिके ॥ ૧૧ ॥ ૫૯૫

શબ્દાર્થ:—ચિત્તપ્રતિબિંબ અને કૂટસ્થને જૂદા [ગણીએ તો] અમુખ્ય અર્થ [થાય છે]. તેમાં તત્ત્વને જાણનાર અનુક્રમે વ્યવહાર અને વૈદિકમાં અહું શબ્દને જોડે છે. ૧૧.

વિવેચન:—પાછળ ૯ મા શ્લોકમાં બંને શબ્દના અમુખ્યાવૃત્તિથી બે અર્થ થાય છે એમ કહ્યું છે, તે આ શ્લોકમાં સ્પષ્ટ કરી બતાવે છે. સાભાસઅંતઃકરણવાળા ચેતનનો વિવેક કરી, સાભાસઅંતઃકરણ અને ચેતનને છૂટું છૂટું સમજવા માટે તત્ત્વને જાણનાર પુરૂષો વ્યવહારદશામાં ‘હું આભાસ છું’ અને પરમાર્થિક દશામાં ‘હું કૂટસ્થ છું’ એમ જોડે છે, આને ‘બંને’ શબ્દની અમુખ્યાવૃત્તિ અથવા લક્ષણાવૃત્તિ કહે છે. એ જ તેના અમુખ્ય અર્થ છે. આ દશમા અને અગિયારમા શ્લોકનો ભાવ એ છે, કે કૂટસ્થ અને ચિદાભાસનો વિવેક કર્યા વગર અજ્ઞ વ્યવહારી માણસો તેમાં હું શબ્દનો પ્રયોગ કરે છે, તે તેનો મુખ્ય અર્થ છે; અને તેનો વિવેક કરી તત્ત્વજ્ઞ પુરૂષો કોઈ વિચારકાળમાં જ હું શબ્દનો પ્રયોગ કરે છે, આને તેનો અમુખ્ય અર્થ કહે છે. ૧૧.

મૂળમાં ‘અનુક્રમે વ્યવહાર અને વૈદિકમાં ‘હું’ શબ્દને જોડે છે’ એ વાક્ય છે તેનો સ્પષ્ટ અર્થ કરવા માટે અંધકર્તા નીચેના બે શ્લોકનું કથન કરે છે.—

લૌકિકવ્યવહારે ડહં ગચ્છામીત્યાદિકે બુધઃ ।

વિવિચ્યૈવ ચિદાભાસં કૂટસ્થાત્ તં વિવક્ષતિ ॥ ૧૨ ॥ ૫૯૬

અસંગો ડહં ચિદાત્માહમિતિ શાસ્ત્રીયદત્તિઃ ।

અહંશબ્દં પ્રયુક્તે ડયં કૂટસ્થે કેવલે બુધઃ ॥ ૧૩ ॥ ૫૯૭

શબ્દાર્થઃ—‘હું જાઉં છું’ ઇત્યાદિ લૌકિક વ્યવહારમાં જ્ઞાની કૂટસ્થથી ચિદાભાસને ‘હું’ પાડીને જ તેને કહેવાને ઇચ્છે છે. (૧૨). આ (જ્ઞાની) શાસ્ત્રદષ્ટીથી ‘હું અસંગ છું, હું ચિદાત્મા છું’ એમ કેવળ કૂટસ્થમાં ‘અહં’ શબ્દને જોડે છે. ૧૩.

વિવેચનઃ—‘હું જાઉં છું’ એ વાક્ય બોલતાં જ્ઞાનીઓ ‘અહં’ શબ્દનો પ્રયોગ કરે છે ત્યારે આત્મબુદ્ધિથી બોલતો નથી; અર્થાત્ આત્મારૂપે હું જાઉં છું એમ સમજી તે બોલતો નથી પણ કેવળ આભાસરૂપે હું જાઉં છું એમ સમજી તેમાં ‘અહં’ શબ્દનો પ્રયોગ કરે છે. એટલે કે અજ્ઞાનીની પેઠે તે સાભાસઅંતઃકરણવાળા ચેતનમાં ‘અહં’ શબ્દને જોડતો નથી. વળી તે શાસ્ત્રબુદ્ધિથી, અર્થાત્ વેદાંત શ્રવણ કરતાં જ્ઞાન ઉત્પન્ન થવાથી ચિદાભાસ અને કૂટસ્થનું વિવેચન કરીને કેવળ કૂટસ્થમાં તો ‘હું ચિદાત્મા છું’ એમ બોલવામાં ‘હું’ શબ્દનો પ્રયોગ લક્ષણાથી કરે છે. આમ હોવાથી પાછળના ૯ માં શ્લોકની શંકાનું સમાધાન થાય છે. ૧૨-૧૩.

જ્ઞાનિતા ડજ્ઞાનિતે ત્વાત્મા ડભાસ યૈવ ન ચાત્મનઃ ।

તથા ચ કથમાભાસઃ કૂટસ્થો ડસીતિ બુદ્ધ્યતાઃ ॥ ૧૪ ॥ ૫૯૮

શબ્દાર્થઃ—જ્ઞાની પણ અને અજ્ઞાની પણ તે આત્માના આભાસનું જ [છે] પણ કૂટસ્થનું નથી. અને એમ (હોવાથી) આભાસ, ‘હું કૂટસ્થ છું’ એમ કેમ જાણે ? ૧૪.

વિવેચનઃ—વાદી શંકા કરે છે કે જ્યારે પૃથ્વ માં શ્લોકમાં તમે બતાવો છો કે, આભાસ અને કૂટસ્થ એ બંનેને છૂટા પાડી તેમાં દરેકમાં અહં શબ્દનો પ્રયોગ કરવો; એ તે (અહં) નો અમુખ્ય અર્થ છે; તો તેઓમાં અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ માટે ‘હું અસંગ છું’ એમ કૂટસ્થ જાણે છે કે આભાસ જાણે છે ? કૂટસ્થ જાણે છે એમ કહો તો તે અયોગ્ય છે, કેમકે કૂટસ્થ જે અસંગ અને અવિકારી છે તેમાં ‘હું જ્ઞાની છું’ અથવા ‘અજ્ઞાની છું’ એવા સંગનો કે વિકારનો અસંભવ છે. આથી કરીને જ્ઞાની અજ્ઞાની પણાનો ધર્મ ચિદાભાસનો છે એમ લાગે છે; પણ એમ માનવાથી તો કૂટસ્થ અને ચિદાભાસ બંને ભિન્ન થઈ જાય છે. વળી ચિદાભાસમાં જે ‘હું અસંગ-કૂટસ્થ છું’ એમ સ્પષ્ટે અર્થાત્ અન્યમાં અન્યની સ્પુરણા થાય તો તે બ્રાંતિરૂપ ગણાય; માટે ચિદાભાસમાં પણ ‘હું કૂટસ્થ છું’ તેમ કેમ સંભવે ? ૧૪.

નાયં દોષશ્ચિદાભાસઃ કૂટસ્થૈકસ્વભાવવાત્ ।

અભાસાત્ત્વામિથ્યાત્વાત્ કૂટસ્થત્વાવશેષણાત્ ॥ ૧૫ ॥ ૫૯૯

શબ્દાર્થ:—આ દાખ નથી. આભાસપણાના મિથ્યાપણાથી [અને] કૂટસ્થના અવશેષપણાથી ચિદાભાસ કૂટસ્થરૂપ મુખ્ય સ્વભાવવાળો છે. ૧૫.

વિવેચન:—ઉપર કૂટસ્થ અને ચિદાભાસની ભિન્નતા વાદીએ બતાવેલી છે. પણ એ ભિન્નતા છે જ નહિ. કલ્પિત વસ્તુ અધિષ્ઠાનથી ભિન્ન હોઈ શકે નહિ. અત્ર આભાસ જે કલ્પાએલ છે તેનું અધિષ્ઠાન અંતઃકરણ સહિત કૂટસ્થ છે. આભાસ મિથ્યા છે, કૂટસ્થ સત્ય છે. દર્પણમાં પડેલું મુખનું પ્રતિબિંબ જેમ મુખથી ભિન્ન નથી. મુખરૂપ સ્વભાવવાળું પણ મિથ્યા છે. તેમ કૂટસ્થનું પ્રતિબિંબ આભાસ, કૂટસ્થથી ભિન્ન નથી. કૂટસ્થરૂપ મુખ્ય સ્વભાવવાળું પણ મિથ્યા છે. આભાસ જે મિથ્યા છે તેનો બાધ કરતાં બાકી કૂટસ્થરૂપ રહે છે, આથી કરીને આભાસને કૂટસ્થથી ભિન્ન કહી જ શકાતું નથી. જ્યારે આભાસ કૂટસ્થથી ભિન્ન નથી ત્યારે પછી આભાસમાં ‘હું કૂટસ્થ છું’ એમ પ્રતીતિ થાય તે કાંઈ બ્રાંતિ નથી. ૧૫.

કૂટસ્થોઽસીતિ बोधोऽपि मिथ्या चेन् नेति को वदेत् ।

न हि सत्यतयाऽभीष्टं रज्जुसर्पविसर्पणम् ॥ १६ ॥ ૬૦૦

तादृशेनापि बोधेन संसारो हि निवर्त्तते ।

यक्षानुरूपो हि बलिरित्याहुर्લૈકિકા जनाः ॥ १७ ॥ ૬૦૧

શબ્દાર્થ:—‘હું કૂટસ્થ છું’ એ પ્રકારનો બોધ પણ મિથ્યા છે એમ જે કહે તો [તે] નથી એમ કોણ કહે છે? રજ્જુસર્પનું ગમન સત્યતાએ ઈચ્છેલું નથી. (૧૬). તેવા બોધવડે પણ સંસાર નિવૃત્તિ સંભવે છે જ. [આ વાત] બરાબર છે [કે ભૂતને] અનુસરતું બલિદાન [જેમ] એમ લૈકિક જનો કહેતા હતા. ૧૭.

વિવેચન:—ઉપર બતાવ્યા મુજબ ચિદાભાસ જે મિથ્યા છે તો તેમાં ઉત્પન્ન થતું ‘હું કૂટસ્થ છું’ એ જ્ઞાન પણ મિથ્યા થાય છે, એમ વાદી કહે છે. આ તત્ત્વ વેદાંત-સિદ્ધાંતને પ્રતિકૂળ નથી, એમ સિદ્ધાન્તી કહે છે. આ વાત પોતાને ઈષ્ટ છે એમ બતાવવાને મૂળ શ્લોકના ઉત્તરાર્ધમાં દૃષ્ટાંત બતાવે છે કે, અંધારામાં પડેલી દોરડીમાં સર્પની બ્રાંતિ થાય છે. અને વળી એ બ્રાંતિથી જણાતો સાપ જાણે ચાલતો હોય એમ મન કલ્પે છે. આમ સાપની અને તેની ગતિની કલ્પના બ્રાંતિની અવસ્થામાં જોકે ખરી જેવી છે, તોપણ સત્યતાએ તે ખરી નથી. તેમ જ મિથ્યા ચિદાભાસમાં ‘હું કૂટસ્થ છું’ એ જ્ઞાન વાસ્તવ નથી. મિથ્યા છે. આ મિથ્યાજ્ઞાન કાંઈ ઉપયોગનું નથી એમ સમજવું નહિ. તેનાથી પણ સંસારની નિવૃત્તિ સંભવે છે. મિથ્યાપદાર્થથી દુઃખની નિવૃત્તિ સંભવિત નથી એમ કાંઈ કહે; પણ તે સંભવે છે. સ્વપ્નાવસ્થામાં દેખાઈ આવતા વ્યાધાદિક જે મિથ્યા છે તેઓવડે જેમ મિથ્યા સ્વપ્નની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે—માણસ ફડકીને જાગી જાય છે. તેમ આ આભાસમાં ભાસતા ‘હું કૂટસ્થ છું’ એ મિથ્યા જ્ઞાનથી મિથ્યા-સંસારની નિવૃત્તિ સંભવે છે. વ્યવહારિક લોકો કહે છે ‘કે જેવું ભૂત તેવું બળિદાન—દેવ તેવા પૂજારી.’ તેમ આ મિથ્યા સંસારનું મિથ્યાત્વ બતાવવામાં પણ મિથ્યા જ્ઞાન જ સાધન છે. જેઓ સમાન સત્તાવાળા પદાર્થો છે તેઓ જ પરસ્પર બાધક કે સાધક થઈ શકે છે. પણ વિષમ

સત્તાવાળા થતા નથી. વ્યવહારિક જાગૃત્વસ્થાની ક્ષુધાતૃપાની નિવૃત્તિ વ્યવહારિક પદાર્થો-
વડે સંભવે છે, પણ પ્રાતિભાસિક (સ્વપ્નાવસ્થામાં ભાસતી) ક્ષુધાતૃપાની નિવૃત્તિ પ્રાતિભા-
સિક (સ્વપ્નાવસ્થામાં ભાસતા) પદાર્થોવડે જ સંભવે છે. તેમ આ મિથ્યાસ્વ સંસારની
નિવૃત્તિ પણ ‘હું કૂટસ્થ છું’ એવા ચિદાભાસમાં થતા મિથ્યા જ્ઞાનવડે જ સંભવે છે. ૧૬-૧૭.

નીચેના શ્લોકથી આ સંપાદિત અર્થને સમાપ્ત કરી બતાવે છે.—

તસ્માદાભાસપુરુષઃ સકૂટસ્થો વિવિચ્ય તમ્ ।

કૂટસ્થોઽસ્મીતિ વિજ્ઞાતુમર્હતીત્યભ્યધાચ્છ્રુતિઃ ॥ ૧૮ ॥ ૬૦૨

શબ્દાર્થઃ—તેટલા માટે આભાસ પુરુષ કૂટસ્થ સહિત [છે. તેમાંથી]
તે (કૂટસ્થ) ને જૂદા પાડીને ‘હું કૂટસ્થ છું’ એમ જાણવાને યોગ્ય છે [માટે
‘હું છું’] એ (અર્થ) ને શ્રુતિ ભગવતી કહેતી હવી. ૧૮.

વિવેચનઃ—પાછળ પાટ ૧ મા શ્લોકથી આ શ્લોક સુધીમાં એમ સિદ્ધ થયું કે
ચિદાભાસનું વાસ્તવ સ્વરૂપ કૂટસ્થ જ છે, અને તેથી કૂટસ્થ સહિત ચિદાભાસ, શ્રુતિમાં
બતાવેલ ‘પુરુષ’ શબ્દનો વાચ્ય છે. અર્થાત્ પુરુષ એટલે કૂટસ્થ સહિત ચિદાભાસ
છે. માટે આમાં કૂટસ્થનું મિથ્યા સ્વરૂપ જે આભાસ છે તેનાથી કૂટસ્થને ભાગલાશ્વલક્ષ-
ણાવડે છૂટું પાડીને ‘હું કૂટસ્થ છું’ એમ જાણવું યોગ્ય છે. એટલા માટે જ શ્રુતિ ભગવતી
પણ અસ્મિ ‘હું છું’ એ શબ્દ બોલી આ અર્થનું જ પ્રકટીકરણ કરે છે એમ સમજવું. ૧૮.

૨ શ્રુતિગત ‘અયં’ શબ્દના અર્થનું વિવેચન. ૬૦૩-૭૧૯.

૧ આત્માનું અપરોક્ષપણું. ૬૦૩-૬૦૬.

અસંદિગ્ધાવિપર્યસ્તવોધો દેહાત્મનીક્ષયતે ।

તદ્વદન્તેતિ નિર્ણેતુમયમિત્યભિધીયતે ॥ ૧૯ ॥ ૬૦૩

શબ્દાર્થઃ—દેહરૂપ આત્મામાં સંશય તથા વિપરીતભાવના વગરનો
બોધ દેખાય છે, તેની પેઠે અહિંઆં (આત્મામાં) [પણ] એ પ્રકારનો (બોધ)
સ્થાપિત કરવાને માટે ‘આ’ એ પ્રકારે શબ્દ કહેવાય છે. ૧૯.

વિવેચનઃ—આ પ્રકરણના પ્રારંભમાં બતાવેલી શ્રુતિમાંના ‘પુરુષ’ અને ‘અસ્મિ’
એ બે શબ્દના અર્થ વિસ્તારથી કહેવાયા. હવે તેમાંના ‘અયં’ શબ્દનો અર્થ કયા અભિ-
પ્રાયને માટે છે તે અંથકર્તા બતાવે છે. વ્યવહારમાં લોકો, પોતાના શરીરને આત્મા માની
કહે છે કે ‘હું બ્રહ્મણ છું’ એમાં કાંઈ પણ સંશય અથવા વિપરીત ભાવના તે બોલનાર
માનતો નથી. શરીરરૂપી આત્મામાં ‘હું બ્રહ્મણ છું’ ઇત્યાદિ જ્ઞાન સંશયવિપર્યય વગરનું
જેમ દૃઢ છે તેમ પ્રત્યગાત્મામાં પણ તેવું દૃઢ જ્ઞાન સંપાદન કરાવવાને માટે મુક્તિની સિદ્ધિ
થવા સાચા ભગવતી શ્રુતિ અયં શબ્દનો પ્રયોગ કરે છે. ૧૯.

ભગવાન બાબ્યકાર પણ પોતાના ઉપદેશસહસ્રી નામના ગ્રંથમાં આ પ્રકારના જ્ઞાનને
બોક્ષનું સાધન ગણાવે છે. એ શ્લોકને અંથકર્તા પ્રમાણરૂપે અત્ર કહી બતાવે છે.—

દેહાત્મજ્ઞાનવદ્ જ્ઞાનં દેહાડત્મજ્ઞાનબાધકમ્ ।

આત્મન્યેવ ભવેદસ્ય સ નેચ્છન્નપિ મુચ્યતે ॥ ૨૦ ॥ ૬૦૪

શબ્દાર્થ:—દેહાત્મજ્ઞાનની પેઠે જોને આત્મામાં જ દેહાત્મજ્ઞાનને બાધ કરનાર જ્ઞાન થાય, તે (પુરૂષ) નહિ ધ્યેયતો સતો પણ મૂકાઈ જાય છે. ૨૦.

વિવેચન:—દરેક માણસને પોતાના દેહની બાહ્યરચનાની માહિતી હોવાથી ‘હું માણસ છું’ એવો દહ નિશ્ચય છે. આ નિશ્ચય તે દેહાત્મજ્ઞાન કહેવાય છે. વાસ્તવ આત્મસ્વરૂપ તેથી જૂદું છે. એવું જ્ઞાન દેહાત્મજ્ઞાનને બાધ કરનાર છે. આ બાધક જ્ઞાન દેહાત્મજ્ઞાનના જેવું જ દહ થાય અર્થાત્ ‘હું બ્રહ્મ છું’ એવું જ્ઞાન ચિત્તમાં દહ થઈ જાય તો, જેના ચિત્તમાં એ જ્ઞાન દહ થાય તે માણસ ન ધ્યેય તોપણ સંસારથી છૂટી જાય છે; કેમકે સંસારનું કારણ અજ્ઞાન, બ્રહ્મજ્ઞાનથી બાધ પામી જતાં તેનું કાર્ય સંસાર પણ નાશ પામે છે. ૨૦.

અયમિત્યપરોક્ષત્વમુચ્યતે ચેત્તદુચ્યતામ્ ।

સ્વયંપ્રકાશચૈતન્યમપરોક્ષં સદા યતઃ ॥ ૨૧ ॥ ૬૦૫

શબ્દાર્થ:—‘અયં’ એ પ્રકારના (શબ્દવડે) [આત્માનું] અપરોક્ષપણું કહેવાય છે [એમ] જો [કહે તો] તે કહેા; કેમકે સ્વયંપ્રકાશરૂપ ચૈતન્ય, નિત્ય અપરોક્ષ [જ છે.] ૨૧.

વિવેચન:—વાદી કહે છે કે ‘આ ધડો છે’ એ વાક્યમાં વપરાયેલ ‘આ’ શબ્દ ‘એ ધડો છે’ એ વાક્યમાં વપરાયેલ ‘એ’ શબ્દની પેઠે પરોક્ષપણું બતાવતો નથી પણ અપરોક્ષપણું બતાવે છે. તેમ અત્ર શ્રુતિમાં વપરાયેલ ‘આ’ શબ્દ પણ આત્માનું પરોક્ષપણું બતાવે છે કે કેમ? સિદ્ધાંતી કહે છે કે તેમ જ છે. સ્વયંપ્રકાશરૂપ ચૈતન્ય જે અન્ય-સાધનની અનપેક્ષાવાળું તથા આવરણ કરનારાના અભાવવાળું છે, તે નિત્ય અપરોક્ષ જ છે, ને અમારે તે અંગીકાર છે. અર્થાત્ શ્રુતિગત ‘અયં’ શબ્દ આત્માનું અપરોક્ષપણું બતાવે છે એ અમને અંગીકાર છે. ૨૧.

પરોક્ષમપરોક્ષં ચ જ્ઞાનમ્પ્રાપ્તમેત્યદઃ ।

ત્રિણેત્રપરોક્ષરૂપેડપિ દ્વયં સ્યાદશમે યથા ॥ ૨૨ ॥ ૬૦૬

શબ્દાર્થ:—પરોક્ષ તથા અપરોક્ષ અને જ્ઞાન તથા અજ્ઞાન એ પ્રકારનું આ જોડકું જેમ દશામાં [છે તેમ] નિત્ય અપરોક્ષરૂપ (આત્મા) માં પણ છે. ૨૨.

વિવેચન:—પાછળ ૬૦૩ થી ૬૦૫ સુધીના શ્લોકથી આત્માનું અપરોક્ષપણું અંગીકાર કરવામાં તેનું પરોક્ષપણું પણ અંગીકાર થઈ ગયું છે. વળી ૫૯૮ માં શ્લોકમાં જણાવ્યા પ્રમાણે તે જ્ઞાન અને અજ્ઞાનના આશ્રયની વિષયતા થાય છે. આ પરોક્ષ તથા અપરોક્ષ અને જ્ઞાન તથા અજ્ઞાનરૂપ જોડકું નીચે બતાવેલા છ શ્લોકમાં વર્ણવેલા દશામાં દશાંતમાં જેવી રીતે સંભવે છે તેવી જ રીતે આત્મા જે નિત્ય અપરોક્ષરૂપ છે તેમાં પણ સંભવે છે. ૨૨.

૨. દશમ દષ્ટાંતની સાત અવસ્થાઓ દર્શાવત (આત્મા) માં સંભવે છે તેનું પ્રતિપાદન. ૬૦૭—૬૧૨.

* નવસંખ્યા તજ્ઞાનો દશમો વિભ્રમાત્ તદા ।

નવેત્તિ દશમોઽસ્મીતિ વીક્ષ્યમાણોઽપિ તાન્ નવ ॥ ૨૩ ॥ ૬૦૭

ન ભાતિ નાસ્તિ દશમ ઇતિ સ્વં દશમં તદા ।

મત્વા વક્તિ તદજ્ઞાનકૃતમાવરણં વિદુઃ ॥ ૨૪ ॥ ૬૦૮

નયાં મમાર દશમ ઇતિ શોચન્ પ્રરોદિતિ ।

અજ્ઞાન-તાવિક્ષેપં રેખ્યાદં વિદુર્બુધાઃ ॥ ૨૫ ॥ ૬૦૯

ન મૃતો દશમોઽસ્તીતિ શ્રુત્વાઽઽપ્તવચનં તદા ।

પરોક્ષત્વેન દશમં વેત્તિ સ્વર્ગાદિલોકવત્ ॥ ૨૬ ॥ ૬૧૦

ત્વમેવ દશમોઽસીતિ ગણયિત્વા પ્રદર્શિતઃ ।

અપરોક્ષતયા જ્ઞાત્વા હૃણ્યત્યેવ ન રોદિતિ ॥ ૨૭ ॥ ૬૧૧

શબ્દાર્થ:—નવ સંખ્યાવડે હજારાનું છે જ્ઞાન જેનું એવો દશમો (પુરૂષ) તે વખતે [તે નવને] જોતો. સતો પણ વિભ્રમથી ‘હું દશમો છું’ એમ જાણતો નથી. (૨૩). ત્યારે (અજ્ઞાન દશામાં) દશમો (પુરૂષ), પોતાને દશમાને ‘જાણતો નથી, [અને] નથી’ એ પ્રકારે માનીને કહે છે. [વિદ્વાનો] તે (આવા બોલવા)ને (અથવા આવી સમજણને) અજ્ઞાનકૃત આવરણ જાણે છે. (૨૪). દશમો (પુરૂષ), નદીમાં મરી ગયો. એમ શોક કરતો [તે] રડે છે. [આ] રડવા વગેરેને વિદ્વાનો અજ્ઞાનકૃત વિક્ષેપ જાણે છે. (૨૫). ‘દશમો છે, મુઓ નથી’ એમ પ્રમાણિક (પુરૂષોનું) વચન સાંભળીને તે વખતે સ્વર્ગાદિ લોકની પેઠે પરોક્ષપણા વડે દશમાને જાણે છે. (૨૬). ‘તુંજ દશમો છે’ એમ ગણીને [પ્રમાણિક પુરૂષે તેને] જણાડયું [એટલે તેને ખાતરી થઈ કે દશમો હું છું. આમ] અપરોક્ષતાએ જાણીને [તે] હર્ષ જ પામે છે [પણ] રોતો નથી. ૨૭.

અજ્ઞાનાઽઽવૃત્તિવિક્ષેપદ્વિવિધજ્ઞાનતૃપ્તયઃ ।

શોકાપગમ ઇત્યેતે યોજનીયાશ્ચિદાત્મનિ • ॥ ૨૮ ॥ ૬૧૨

શબ્દાર્થ:—અજ્ઞાન, આવરણ, વિક્ષેપ (શોક), (પરોક્ષ તથા અપરોક્ષ એવાં) બે પ્રકારનાં જ્ઞાન, તૃપ્તિ અને શોકની નિવૃત્તિ એ પ્રકારે [સાત અવસ્થાઓ છે]. તેઓ ચિદાત્મામાં જોડવા યોગ્ય [છે]. ૨૮.

* દશ ગામડાઓ મુસાફરી કરવા નીકળ્યા છે. એક મોટી નદી ઉતરી પોતાની અંખ્યા ગણી જોવાને એક જણે માથે લીધું છે. તે પોતા સિવાય નવને જણે છે એટલે દશમો જણ નદીમાં તણાઈ ગયો એમ માને છે, આ દષ્ટાંતનો આ છ સ્લોકોમાં ઉપયોગ કરેલો છે.

ઉપર બતાવેલા ૬૦૭ થી ૬૧૧ સુધીના દશમાના દૃષ્ટાંતમાં જૂદી જૂદી અજ્ઞાનાદિ સાત અવસ્થાઓ થઈ છે તેને આત્મામાં પણ જોડવી એ યોગ્ય છે. અર્થાત્ આત્માની પણ ઉપરના જેવીજ સાત અવસ્થાઓ છે તે નીચે બતાવે છે.—

૩ ચિદાભાસની સાત અવસ્થાઓનું વર્ણન. ૬૧૩—૬૩૨.

સંસારાસક્તચિત્તઃ સંશ્ચિદાભાસઃ કદાચન ।

સ્વયંપ્રકાશકૂટસ્થં સ્વતત્ત્વં નૈવ વેચ્યયમ્ ॥ ૩૯ ॥ ૬૧૩

ન ભાતિ નાસ્તિ કૂટસ્થઃ ઇતિ વક્તિ પ્રસંગતઃ ।

કર્તા ભોક્તાઽહમસ્મીતિ વિક્ષેપં પ્રતિપદ્યતે ॥ ૩૦ ॥ ૬૧૪

અસ્તિ કૂટસ્થ ઇત્યાદૌ પરોક્ષં વેત્તિ વાર્તયા ।

પશ્ચાત્ કૂટસ્થ એવાસ્મીત્યેવં વેત્તિ વિચારતઃ ॥ ૩૧ ॥ ૬૧૫

કર્તા ભોક્તેત્યેવમાદિશોકજાતં પ્રમુંચતિ ।

કૃતં કૃત્યં પ્રાપ્તીયં પ્રાપ્તમિત્યેવ તુણ્યતિ ॥ ૩૨ ॥ ૬૧૬

શબ્દાર્થઃ—આ ચિદાભાસ સંસારમાં આસક્તચિત્તવાળો સતો ક્યારેય પોતાના તત્ત્વરૂપ સ્વયંપ્રકાશ કૂટસ્થને નથી જ જાણતો, (૨૯). ‘કૂટસ્થ દેખાતો નથી [અને] નથી’ એમ પ્રસંગવશાત્ બોલે છે. [વળી] ‘હું કર્તા બોક્તા છું’ એ પ્રકારે [બોલતો પુરૂષ] વિક્ષેપ પામે છે. (૩૦). પ્રથમ [બ્રહ્મજ્ઞાનીના] કહેવાવડે ‘કૂટસ્થ છે’ એમ પરોક્ષ જાણે છે [અને] પછી ‘હું જ કૂટસ્થ છું’ એમ વિચારથી જાણે છે. (૩૧). [હું] કર્તા બોક્તા [છું] એ આદિ સમગ્ર શોકને છોડે છે. [વળી મેં] કરવા યોગ્ય કર્યું [અને] પામવા યોગ્ય મેળવ્યું એમ જ [સમજીને] સંતોષ પામે છે ૩૨.

વિવેચનઃ—આ ચાર શ્લોકોમાં આત્મામાં અજ્ઞાન આદિક સાત અવસ્થાઓ છે, તે અનુક્રમે અંધકર્તા બતાવે છે. ઈંદ્રિઓના વિષયોને મેળવવામાં જ્યાં સુધીમાં માણસની ચિત્તવૃત્તિઓ રોકાઈ રહી છે, અને વળી જ્યાં સુધીમાં વેદાંતવિચાર તેણે કર્યો નથી ત્યાં સુધીમાં તે, પોતાના અંતઃકરણનું તત્ત્વ જે સ્વયંપ્રકાશ કૂટસ્થ છે તેને જાણી શકતો નથી. આમ કૂટસ્થનું નહિ જાણવાપણું તેને અજ્ઞાનાવસ્થા કહે છે. ૧. ચિદાત્માને વિષય કરનારો પ્રસંગ આવી મળ્યો હોય, છતાં પણ તેનું જ્ઞાન ન થવાથી ‘કૂટસ્થ દેખાતો નથી’ અને ‘નથી’ એમ પ્રસંગ પ્રમાણે માણસ બોલી ઉઠે છે. આ અજ્ઞાનનું આવરણ કહેવાય છે. ૨. કૂટસ્થ જે સદા સર્વદા છે અને ભાસે છે તેને ‘નથી’ અને ‘નથી ભાસતો’ એમ કહેવું તેમ જ તેમાં કર્તા બોક્તાપણું નહિ છતાં તેનો આરોપ કરવો; આ આરોપનાં કારણ બૂત સ્થૂળસૂક્ષ્મ શરીર અને ચિદાભાસ છે, માટે અને શરીરયુક્ત ચિદાભાસ વિક્ષેપ કહેવાય છે. ૩. ‘કૂટસ્થ છે’ એમ બ્રહ્મજ્ઞાનીએ કહ્યું તે ઉપરથી આપણને કૂટસ્થ છે એમ જ્ઞાન થયું, આ જ્ઞાન પરોક્ષ જ્ઞાન કહેવાય છે. ૪. પરોક્ષ જ્ઞાન થયા પછી વિચાર કરતાં ‘હું જ કૂટસ્થ છું’ એમ સમજાય ત્યારે તે અપરોક્ષ જ્ઞાન કહેવાય છે. ૫.

અપરોક્ષ જ્ઞાન થયું એટલે ‘હું કર્તા છું’ અને ‘હું ભોક્તા છું’ એમાં જે કર્તાભોક્તાનું અભિ-
માન છે તે જતું રહે છે. કર્તાભોક્તાનું અભિમાન એજ સર્વ શોક થવાનું કારણ છે એટલે
તે કારણ નાશ પામતાં સર્વ શોકસમૂહ નાશ પામે છે, આને શોકાપગમ કહે છે. ૬.
સર્વ શોક માત્ર નાશ પામવાથી આત્મામાં ‘મેં કરવાનું હતું તે કર્યું’ અને ‘મેળવવાનું હતું
તે મેળવ્યું’ એવી પ્રસન્નતા ઉત્પન્ન થાય છે. આ ઉત્પન્ન થએલી પ્રસન્નતાને અથવા
સંતોષને તૃપ્તિ કહે છે. ૭. આ પ્રમાણેની સાત અવસ્થાઓ જે દશ ગામડીઆના દૃષ્ટાં-
તમાં લાગુ છે તે જ આત્મામાં પણ લાગુ છે. ૨૯-૩૨.

એ સાત અવસ્થાઓનો * અનુવાદ કરી વિસ્તાર કરી બતાવે છે.—

અજ્ઞાનમાતૃતિસ્તદ્વદ્ વિક્ષેપશ્ચ પરોક્ષધીઃ ।

અપરોક્ષમતિઃ શોકમોક્ષસ્તૃપ્તિર્નિરંકુશા ॥ ૩૩ ॥ ૬૧૭

સપ્તાવસ્થા ઇમાઃ સન્તિ ચિદાભાસસ્ય તાસ્વિમૌ ।

બંધમોક્ષૌ સ્થિતૌ તત્ર તિસ્રો બંધકૃતઃ સ્મૃતાઃ ॥ ૩૪ ॥ ૬૧૮

શબ્દાર્થઃ— ૧ અજ્ઞાન, ૨ આવરણ, તેમ [જ] ૩ વિક્ષેપ, ૪ પરોક્ષ-
જ્ઞાન, ૫ અપરોક્ષજ્ઞાન, ૬ શોકનિવૃત્તિ અને ૭ નિરંકુશ તૃપ્તિ (૩૩).
આ સાત અવસ્થાઓ ચિદાભાસની છે. તેઓમાં આ બંધમોક્ષ રહેલા
[છે. વળી] તેમાં ત્રણ બંધ કરનારી સાંભળી [છે]. ૩૪.

વિવેચનઃ—આ બતાવેલી સાત અવસ્થાઓ નિર્વિકારી કૂટસ્થ આત્માની છે એમ
સમજવું નહિ. તેઓ તો ચિદાભાસની અવસ્થાઓ છે. જીવાત્માનો બોધ અને મોક્ષ તે-
માં જ રહેલો છે. તેમાંની પહેલી ત્રણ એટલે અજ્ઞાન, આવરણ અને વિક્ષેપ એઓ
બંધ કરનારી છે. ૩૩—૩૪.

આ ત્રણેનાં સ્વરૂપ સ્પષ્ટ કરવા સારૂ નીચેના ત્રણ શ્લોક કહે છે.—

ન જાનામીત્યુદાસીનવ્યવહારસ્ય કારણમ્ ।

વિચારપ્રાગભાવેન યુક્તમજ્ઞાનમીરિતમ્ ॥ ૩૫ ॥ ૬૧૯

શબ્દાર્થઃ—‘હું જાણતો નથી’ એવી [જાતની પ્રતીતિ], ઉદાસીન વ્યવ-
હારનું કારણ [અને જે] વિચારના પ્રાગભાવવાળું [છે, તેને] અજ્ઞાન
કહેલું છે. ૩૫.

વિવેચનઃ—કોઈપણ પદાર્થના કે વાતના સંબંધમાં આપણે તપાસ ચલાવીએ છતાં
પણ બ્યારે કાંઈ સમજાય નહિ ત્યારે આપણે કહીએ કે ‘હું કાંઈ જાણતો નથી’ એવું અ-
જ્ઞાનપણું; શું સમજાયું શું ન સમજાયું એ કાંઈ સ્પષ્ટ થયું ન હોય ને કરેલી તપાસના
સંબંધમાં માત્ર મૂંઝાંજ રહેવું પડે એવો ઉદાસીન વ્યવહાર; આ ઉદાસીન વ્યવહારનું જે
કારણ છે તે કારણ; અને અમુક વસ્તુ કે અમુક વાત જાણવાને વિચાર જ ન આવે અર્થાત્
વિચારના પ્રાગભાવવાળી એવી અવસ્થા એ યુક્ત જે છે તે; તેને અજ્ઞાન કહેલું છે. અજ્ઞા-
નનાં કાર્ય પણ એ જ કહેવાય છે. ૩૫.

* એક સિદ્ધ કરેલી વાતને ફરીને બોલી બતાવવી તે અનુવાદ. પાછળ ૬૧૨ માં શ્લોકમાં
સાત અવસ્થાઓ બતાવેલી છે. અત્ર ફરીને પણ અંધકર્તા તે બતાવે છે.

અમાર્ગેણ વિચર્યાથ નાસ્તિ નો ભાતિ ચેત્સ્યૌ ।

અમાર્ગેણ વ્યવહારિણામ્ભુતેઃ કાર્યમિષ્યતે ॥ ૩૬ ॥ ૬૨૦

દેહદ્વયસ્યેજ્યભાસરૂપો વિક્ષેપ ઈરિતઃ ।

અર્જુનાચાર્યઃ શોકઃ સંસારાચ્ચયોઽસ્યબંધકઃ ॥ ૩૭ ॥ ૬૨૧

શબ્દાર્થઃ—ખોટા માર્ગે વિચારીને પછી [કૂટસ્થ] ‘નથી’ અને ‘નથી ભાસતો’ એ પ્રકારનો વિપરીત વ્યવહાર [તે] આવરણનું કાર્ય અંગીકાર કરાય છે. (૩૬). અને શરીર (સહિત) ચિદાભાસરૂપ (એવો) વિક્ષેપ કહેલો [છે, અને] અંધનું કારણ સંસાર નામનો કર્તાપણા આદિ સમગ્ર શોક [છે, તે] આ (ચિદાભાસ) નું [કાર્ય છે]. ૩૭.

વિવેચનઃ—શાસ્ત્રમાર્ગ મૂકી દઇને કેવળ તર્કગ્રંથથી કે કપોળકલ્પિત સ્વતંત્ર વિચાર કરીને પછી ‘કૂટસ્થ નથી’ અને ‘ભાસતો નથી’ એમ કહેવારૂપ વિપરીત વ્યવહાર તે આવરણનું કાર્ય છે, અને સ્થૂળસૂક્ષ્મ શરીર સહિત ચિદાભાસને વિક્ષેપ કહેલો છે. વળી કર્તાપણું, ભોક્તાપણું અને પ્રમાતાપણું એવા સમગ્ર શોકવાળો સંસાર જે અંધનું કારણ છે, તે ચિદાભાસનું કાર્ય છે. ૩૬—૩૭.

અજ્ઞાદ્વાદ્યતથૈતે વિક્ષેપાત્પ્રાક્ પ્રસિદ્ધ્યતઃ ।

યદ્યપ્યથાપ્યવસ્થે તે વિક્ષેપસ્યૈવ નાઽઽત્મનઃ ॥ ૩૮ ॥ ૬૨૨

વિક્ષેપોત્પત્તિતઃ પૂર્વમપિ વિક્ષેપસંસ્કૃતિઃ ।

અસ્ત્યેવ તદવસ્થાત્વમવિરુદ્ધં તતસ્તયોઃ ॥ ૩૯ ॥ ૬૨૩

શબ્દાર્થઃ—જો કે અજ્ઞાન અને આવરણ એ (અને) વિક્ષેપની પહેલાં પ્રસિદ્ધ છે તો પણ તે (અને) અવસ્થાઓ વિક્ષેપની જ છે [પણ] આત્માની નથી. (૩૮). વિક્ષેપની ઉત્પત્તિ પહેલાં પણ વિક્ષેપનો સંસ્કાર છે જ, તેટલા માટે તે (અજ્ઞાન તથા આવરણ)ને તે (ચિદાભાસ)નું અવસ્થાપણું અવિરુદ્ધ [છે]. ૩૯.

વિવેચનઃ—ઉપરના શ્લોકમાં બતાવ્યું કે અને દેહ સહિત ચિદાભાસ તે વિક્ષેપ કહેવાય છે, અને પાછળ ૬૧૮ માં શ્લોકમાં ચિદાભાસની સાત અવસ્થાઓ છે એમ કહેલું છે તો તે સંભવતું નથી. કેમકે અજ્ઞાન અને આવરણ એ બે અવસ્થાઓ વિક્ષેપની પૂર્વે છે, ચિદાભાસ જે કે વિક્ષેપ અવસ્થામાં છે તેને વળી અજ્ઞાન અને આવરણ એવી પૂર્વની બે અવસ્થાઓ કેમ હોઈ શકે? એ શંકાના સમાધાનને માટે આ શ્લોક કહે છે. જો કે અજ્ઞાન અને આવરણ એઓ વિક્ષેપની પૂર્વે ગણાવેલી છે તોપણ અસંગ આત્માની તે અવસ્થા હોઈ શકે નહિ. અર્થાત્ તે ચિદાભાસની જ છે એમ કહેવું જોઈએ. વિક્ષેપની ઉત્પત્તિની પૂર્વે પણ તેની આ બે અવસ્થાઓ છે એમ કહેવું એ તો મૂળ પહેલાં શબ્દા કહ્યા બરાબર છે એમ લાગે છે, તોપણ તે છે. અને છે તે સંસ્કારરૂપ છે. માટે અજ્ઞાન અને આવરણ એ બંનેને ચિદાભાસની અવસ્થા ગણવામાં કાંઈ વિરોધ આવતો નથી. ૩૮—૩૯

બ્રહ્મણ્યારોપિતત્વેન બ્રહ્માવદે इमे इति ।

ન શંકનીયં સર્વાસાં બ્રહ્મણ્યેવાધિરોપણાત્ ॥ ૪૦ ॥ ૬૨૪

શબ્દાર્થ:—બધી (અવસ્થાઓ) નું બ્રહ્મમાં જ આરોપણ છે માટે, બ્રહ્મમાં આરોપણપણાવડે આ (બે) બ્રહ્મની અવસ્થાઓ [છે] એમ શંકા ન કરવી. ૪૦

વિવેચન:—ઉપરના શ્લોકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે વિશેષની ઉત્પત્તિની પૂર્વે તેના સંસ્કારો અજ્ઞાન અને આવરણને વિશેષની અવસ્થાઓ ગણી છે. અર્થાત્ વિશેષની ઉત્પત્તિ પહેલાં સંસ્કારરૂપ તેની બે અવસ્થાઓનું અધિજ્ઞાન બ્રહ્મ સિવાય ખીજું હોઈ શકતું નથી. બ્યારે બ્રહ્મરૂપ અધિજ્ઞાનમાં તે બે અવસ્થાઓ કલ્પાય છે ત્યારે વળી તેને ચિદાભાસની અવસ્થાઓ શા માટે ગણવી જોઈએ ? બ્રહ્મની જ અવસ્થાઓ કાં ન ગણવી ? આ શંકાનું સિદ્ધાન્તી સમાધાન કરે છે, કે, માત્ર આ બે જ અવસ્થાઓ બ્રહ્મમાં કલ્પેલી નથી પણ સાતે કલ્પેલી છે, અને તેથી કરી એ બેને બ્રહ્મની અવસ્થાઓ કહેવામાં અતિપ્રસંગ આવે છે. બ્રહ્મ નિર્વિકારી છે તેમાં એ કાંઈ ઘટતું નથી. અર્થાત્ સાતે અવસ્થાઓ ચિદાભાસની છે. ૪૦.

संसार्यहं विबुद्धोऽहं निःशोकस्तुष्ट इत्यपि ।

जीवगा उत्तरावस्था भान्ति न ब्रह्मगा यदि ॥ ४१ ॥ ६२५

तर्ह्यज्ञोऽहं ब्रह्मसत्त्वभाने मदृष्टितो न हि ।

इति पूर्वे अवस्थे च भासे ते जीवगे खलु ॥ ४२ ॥ ६२६

શબ્દાર્થ:—‘હું સંસારી [છું], હું વિદ્વાન [છું, હું] નિઃશોક [છું, હું] સંતોષી [છું]’ એ પ્રકારે પાછલી પણ (ચાર) અવસ્થાઓ જીવને આશરે રહેલી ભાસે છે. [પણ] બ્રહ્મને આશરે રહેલી [ભાસતી] નથી [આમ] બે [કહે], (૪૧.) તો ‘હું અજ્ઞાની [છું] અને [મારી દૃષ્ટિથી] બ્રહ્મની સત્તા અને જ્ઞાન નથી જ’ એમ ભાસે છે, (માટે) ખરેખર [વિશેષની] પૂર્વની (બે) અવસ્થાઓ જીવને આશરે રહેલી [છે]. ૪૨.

વિવેચન:—ઉપરના શ્લોકમાં બતાવ્યું કે સાતે અવસ્થાઓ બ્રહ્મમાં કલ્પેલી છે માટે અજ્ઞાન અને આવરણ નામની બે અવસ્થાને બ્રહ્મની અવસ્થા કલ્પવી એ યોગ્ય નથી, એમ જણાવવા વાદીની શંકા કરી બતાવે છે. એટલે કે આગળ ગણાવેલી સાતે અવસ્થાઓ એક સરખી રીતે જ બ્રહ્મમાં આરોપાયેલી છે, તોપણ વિશેષના પાછલા કાળમાં ઉત્પન્ન થતી બાકીની અવસ્થાઓ એટલે કે—‘હું કર્તા બોક્તા આદિ ધર્મવાળો સંસારી છું, તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર થયો એવો હું જ્ઞાની છું, હું કર્તા બોક્તા આદિ ધર્મરૂપ શોક વિનાનો છું’ અને ‘હું સર્વ રીતે કૃતકૃલ થએલો એવો સંતોષી છું’. આ અવસ્થાઓ જીવમાં રહેલી છે પણ બ્રહ્મમાં રહેલી નથી, માટે વિશેષ પછીની ચાર અવસ્થાઓ તથા વિશેષ એ સઘળી ચિદાભાસની અવસ્થાઓ છે, પણ વિશેષની પહેલાંની અજ્ઞાન અને આવરણ એ બે અવસ્થાઓ તો બ્રહ્મમાં આરોપાયેલી હોઈને બ્રહ્મની જ છે, એમ માનવું યોગ્ય લાગે છે.

સિદ્ધાન્તી સમાધાન કરે છે કે જેવી રીતે વિક્ષેપની પાછલી અવસ્થાઓ જીવને આસરે રહેલી છે એમ તમે કહો છો તેવી જ રીતે, ‘હું’ અજ્ઞાની છું’ અને ‘મારી દૃષ્ટિથી પ્રજ્ઞાનું અસ્તિત્વ તથા ભાન નથી’ એમ કહેવારૂપ અજ્ઞાન અને આવરણ નામની અવસ્થાઓ પણ જીવગત જ છે. ૪૧—૪૨.

અજ્ઞાનસ્યાશ્રયો બ્રહ્મેત્યધિષ્ઠાનતયા જગુઃ ।

જીવાવસ્થાત્વમજ્ઞાનાભિમાનિત્વાદવાદિષમ્ ॥ ૪૩ ॥ ૬૨૭

શબ્દાર્થ:—[પૂર્વાચાર્યો] અધિષ્ઠાનતાવડે અજ્ઞાનનું આશ્રયસ્થાન પ્રજ્ઞા [છે એમ] કહેતા હતા. [અને] અજ્ઞાનના અભિમાનપણાથી [અજ્ઞાન-ને] જીવનું અવસ્થાપણું કહેલું [છે]. ૪૩.

વિવેચન:—જો અજ્ઞાન અને આવરણ પ્રજ્ઞાની અવસ્થાઓ નથી તો પૂર્વાચાર્યો પ્રજ્ઞાને અજ્ઞાનનું આશ્રયસ્થાન કયા વિચારથી કહે છે ? સિદ્ધાન્તી પરિહાર કરે છે કે અધિષ્ઠાનતાથી જ પ્રજ્ઞા અજ્ઞાનનું આશ્રય છે. જીવ તો ‘હું અજ્ઞાની છું’ એમ સમજી સમ-જાતી અજ્ઞાનનો અભિમાની થાય છે. અને એટલા માટે જ અજ્ઞાનને જીવની અવસ્થા કહીએ છીએ. ૪૩.

જ્ઞાનદ્વયેન નષ્ટેડસ્મિન્નજ્ઞાને તત્કૃતાડ્ઽવૃત્તિઃ ।

ન માતિ નાસ્તિ ચેત્યેષા દ્વિવિધાડપિ વિનશ્યતિ ॥ ૪૪ ॥ ૬૨૮

શબ્દાર્થ:—એ (પરોક્ષ અને અપરોક્ષ) જ્ઞાનવડે આ અજ્ઞાન નાશ પામે સતે તે (અજ્ઞાન)નું કાર્ય ‘નથી દેખાતું’ અને ‘નથી’ એ એ પ્રકારનું આ આવરણ [છે તે] પણ નાશ પામે છે. ૪૪.

વિવેચન:—એ પ્રમાણે બંધના કારણરૂપ અજ્ઞાન, આવરણ અને વિક્ષેપની અવ-સ્થાઓ બતાવીને આકી રહેલી ચાર અવસ્થાઓમાં પાછળ ૬૧૯—૬૨૦ માં શ્લોકમાં કહેલ અજ્ઞાન અને આવરણરૂપ અને અવસ્થાઓ નિવૃત્ત પામી જતાં તેઓ જ મુક્તિના કારણરૂપ થાય છે, તે બતાવવાને માટે આ શ્લોકનું કથન છે. અજ્ઞાન એ આવરણનું કારણ છે, એટલે અજ્ઞાન નાશ પાસતાની સાથે જ ‘દૃષ્ટસ્થ દેખાતો નથી’ અને ‘નથી’ એ ઉક્તિ-રૂપ અને પ્રકારનું આવરણ પણ નાશ પામી જાય છે. ૪૪.

પરોક્ષજ્ઞાનતો નશ્યેદસત્ત્વાડ્ઽવૃત્તિહેતુતા ।

અપરોક્ષજ્ઞાનનાશ્યા અભાનાડ્ઽવૃત્તિહેતુતા ॥ ૪૫ ॥ ૬૨૯

અભાનાડ્ઽવરણે નષ્ટે જાત્વારોપાસંદ્યાત્ ।

કર્તૃત્વાદ્યચિલ્લ: શોક: સંસારાચ્ચો નિવર્તતે ॥ ૪૬ ॥ ૬૩૦

નિવૃત્તે સર્વસંસારે નિત્યમુક્તત્વભાસનાત્ ।

નિરંજના ભવેત્ તૃપ્તિઃ પુનઃ શોકાસમુદ્ભવાત્ ॥ ૪૭ ॥ ૬૩૧

શબ્દાર્થ:—પરોક્ષ જ્ઞાનથી અસત્ત્વ આવરણનું હેતુપણું નાશ પામે છે [અને] અજ્ઞાન આવરણનું હેતુપણું અપરોક્ષ જ્ઞાનવડે જ નાશ પામ-

વા યોગ્ય [છે]. (૪૫). અભાન આવરણ નાશ પામે સતે જીવપણાનો આરોપ સારી રીતે ક્ષય થયાથી સંસાર નામનો કર્તાપણા આદિ સમગ્ર શોક [છે તે] નિવર્તે થાય છે. (૪૬). સર્વ સંસાર નિવૃત્ત થયે સતે નિત્ય-મુક્તપણું ભાસવાથી [અને] ફરીને શોકની અનુત્પત્તિ હોવાથી નિરંકુશ-તૃપ્તિ થાય છે. ૪૭.

વિવેચન:—પરોક્ષ અને અપરોક્ષ જ્ઞાન થવાથી કઈ કઈ જાતનું આવરણ નાશ પામે છે તે તથા અપરોક્ષ જ્ઞાનનું પર ફળ શું છે તે બતાવે છે.—

પરોક્ષ જ્ઞાનથી ‘ફટસ્થ નથી’ એ ઉક્તિરૂપ ફટસ્થના અસત્ય આવરણનું કારણપણું નાશ પામે છે, અને અપરોક્ષ જ્ઞાનથી ‘ફટસ્થ ભાસતો નથી’ એ રૂપ ફટસ્થના અભાન આવરણનું કારણ નાશ પામે છે. આ અભાન આવરણ નાશ પામ્યું એટલે કર્તાપણું, બોક્તા-પણું ઇત્યાદિ સમગ્ર શોકવાળો જે સંસાર છે તે પણ નાશ પામે છે; અને સંસાર નાશ પામ્યો એટલે નિત્ય મુક્તપણું ભાસે છે તથા ફરીને સંસારરૂપ શોકની ઉત્પત્તિનો સંભવ પણ નાશ પામતાં નિરંકુશતૃપ્તિ આવી મળે છે. આ નિરંકુશતૃપ્તિ એ જ પરમગતિ છે, એ જ મોક્ષ છે, ને એ જ બ્રહ્માવસ્થા છે. ૪૫—૪૭.

અપરોક્ષજ્ઞાનશોકનિવૃત્ત્યાખ્યે ઉમે ઇમે ।

અવસ્થે જીવગે બ્રૂત આત્માનં ચેદિતિ શ્રુતિઃ ॥ ૪૮ ॥ ૬૩૨

શબ્દાર્થ:—અપરોક્ષ જ્ઞાન અને શોકનિવૃત્તિ (એ) નામે આ એ અવસ્થાઓ જીવને આશ્રયે રહેલી છે [એમ] ‘આત્માને જો જાણું’ એ પ્રકારની શ્રુતિ કહે છે. ૪૮.

વિવેચન:—આ પ્રકરણના પ્રારંભમાં જણાવેલી આત્માનં ચેદ્ વિજાનીયના ઇત્યાદિ શ્રુતિનું વ્યાખ્યાન કરતા કરતા આચાર્ય તે વ્યાખ્યાનને છોડી દઈને તેના સંબંધ - વગરની અજ્ઞાનાદિ સાત અવસ્થાઓના નિરૂપણમાં શામાટે ઉતરી ગયા હશે એમ ઓછને શંકા થાય, પણ તેવી શંકા થવી જોઈતી નથી. વ્યાખ્યાન કરવાને ઇચ્છેલી શ્રુતિના તાત્પર્યનો નિર્ણય કરવામાં ચિદાભાસની તે સાતે અવસ્થાઓનો નિર્ણય કરવાની પૂરી જરૂર છે, કેમકે આ સાત અવસ્થાઓમાંની અપરોક્ષ જ્ઞાન અને શોકનિવૃત્તિ એ એ અવસ્થાઓનું પ્રતિપાદન કરવાને માટે તો એ શ્રુતિ પ્રવર્તિ છે. અર્થાત્ આ એ અવસ્થાઓના સંબંધને લઈને સાતે અવસ્થાઓનું ગ્રંથકર્તાએ વર્ણન કર્યું છે તે યોગ્ય છે. ૪૮.

૪ આત્માને પરોક્ષ જ્ઞાનનો સંભવ છે. ૬૩૩-૬૪૨.

અય મેત્પરોક્ષત્વમુક્તં તદ્વિવિધં ભવેત્ ।

વિષયસ્વપ્રકાશત્વાત્ ધિયાડપ્યેવં તદીક્ષણાત્ ॥ ૪૯ ॥ ૬૩૩

પરોક્ષજ્ઞ નકાલેડપિ વિષયસ્વપ્રકાશતા ।

સમા બ્રહ્મ સ્વપ્રકાશમસ્તીત્યેવં વિબોધનાત્ ॥ ૫૦ ॥ ૬૩૪

શબ્દાર્થ:—‘અયં’ એ (શબ્દવડ) અપરોક્ષપણું કહેલું [છે;] તે, આત્માના સ્વપ્રકાશપણાવડે [તથા] બુદ્ધિવડે પણ તે (આત્મા) ને જો-

વાથી એમ, એ પ્રકારનું [છે]. (૪૯). બ્રહ્મ સ્વપ્રકાશ છે એમ બોધન હોવાથી પરોક્ષકાળમાં પણ આત્માની સ્વપ્રકાશકતા સમાન જ છે. ૫૦.

વિવેચન:—શ્રુતિગત ‘મયં’ શબ્દવડે આત્માનું અપરોક્ષપણું તો પાછળ ૬૦મ આશ્લોકમાં બતાવ્યું છે પણ ત્યાં તેનું પરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે એમ બતાવ્યું નથી; માટે તેનું પરોક્ષ જ્ઞાન બતાવવા સારૂ અપરોક્ષ જ્ઞાનના એ ભેદ પાડી બતાવે છે. વિષય જે સિદ્ધ આત્મા તે સ્વપ્રકાશ હોવાથી પોતાની પ્રતીતિને માટે તેને બીજું સાધન જોઈતું નથી, અર્થાત્ તે પોતાની જ મેળે અનુભવાય છે. આ એક જાતનું અપરોક્ષ જ્ઞાન; અને બુદ્ધિવડે પણ આત્માનું અવલોકન કરવાથી અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે એ બીજી જાતનું અપરોક્ષ જ્ઞાન. જેમ અપરોક્ષ જ્ઞાનમાં આત્માની સ્વપ્રકાશતા છે તેમ જ પરોક્ષ જ્ઞાન કાલમાં પણ તેની સ્વપ્રકાશતા છે; કેમકે બ્રહ્મરૂપ આત્માની સ્વપ્રકાશતા તો તેવી ને તેવી જ છે. ૪૯-૫૦.

अहं ब्रह्मेत्यल्लेख्य ब्रह्मास्तीत्येवमुल्लिखेत् ।

પરોક્ષજ્ઞાનમેતન્ ન ભ્રાતં બાધાનિરૂપણાત્ ॥ ૫૧ ॥ ૬૩૫

ब्रह्म नास्तीति मानं चेत् स्याद् बाध्येत तदा ध्रुवम् ।

ન ચૈવં પ્રવલં માનં પશ્યામોડતો ન બાધ્યતે ॥ ૫૨ ॥ ૬૩૬

व्यक्त्यनुल्लेखपात्रेण भ्रमत्वे स्वर्गधीरपि ।

ભ્રાંતિઃ સ્યાદ્વ્યક્ત્યનુલ્લેખાત્ સામાન્યોલ્લેખદર્શનાત્ ॥ ૫૩ ॥ ૬૩૭

अपरोक्षत्वयैग्यस्य न परोक्षमतिभ्रमः ।

પરોક્ષમિત્યલ્લેખાદર્થાત્ પારોક્ષ્યસંભવાત્ ॥ ૫૪ ॥ ૬૩૮

अंशाग्रहीतेभ्रान्तिश्चेत् घटज्ञानं भ्रमो भवेत् ।

નિરંશસ્યાપિ સાંશત્વં વ્યવર્ત્યાશિભેદતઃ ॥ ૫૫ ॥ ૬૩૯

શબ્દાર્થ:—‘હું બ્રહ્મ છું’ એમ વિષય નહિ કરીને ‘બ્રહ્મ છે’ એમ વિષય કરવો. આ પરોક્ષ જ્ઞાન [છે. તે] બાધના અનિરૂપણપણાથી બ્રાંતિવાળું નથી. (૫૧). ‘બ્રહ્મ નથી’ એ પ્રકારનું જે પ્રમાણ હોય તો જ [પરોક્ષ જ્ઞાનને] બાધ કરાય, પણ એવું પ્રમાણ પ્રમાણ [અમે] જોતા નથી. એટલા માટે [તે] બાધ પામતું નથી. (૫૨). વ્યક્તિના અનુલ્લેખ માત્રથી [પરોક્ષ જ્ઞાનનું] ભ્રમપણું માને સતે વ્યક્તિના અનુલ્લેખથી [અને] સામાન્ય ઉલ્લેખના કેમવાથી સ્વર્ગની બુદ્ધિ પણ બ્રાંતિ [રૂપ] થાય છે. (૫૩). પરોક્ષ [છે] એમ અવિષય કરવાથી [અને] અપરોક્ષ પરોક્ષપણાનો સંભવ હોવાથી અપરોક્ષપણાને યોગ્ય [વસ્તુ] ની પરોક્ષ બુદ્ધિ ભ્રમ નથી. (૫૪). અંશના અગ્રહણથી [પરોક્ષ જ્ઞાન] બ્રાંતિ [છે. એમ] જે [કહે] તો ધડાનું જ્ઞાન બ્રાંતિ થાય. નિરેષ કરવા યોગ્ય અંશના ભેદથી નિરંશ (બ્રહ્મ) ને પણ અંશવાળાપણું [થાય છે]. ૫૫.

વિવેચન:—અપરોક્ષ જ્ઞાનમાં ‘હું બ્રહ્મ છું’ એમ બ્રહ્મને વિષય કરીને બે-લીએ છીએ તેમ ન બોલતાં ‘બ્રહ્મ છે’ એમ કહીએ તો તે પરોક્ષ જ્ઞાન કહેવાય છે.

અત્ર એક શંકા છે કે જ્ઞાન જે અંતરાત્માથી અભિન્ન છે તેને વિષય કરનાર જ્ઞાન પરોક્ષ કેમ હોઈ શકે? કેમકે જો તે પરોક્ષ થાય તો તેમાં અંતરાત્માનું અહણુ થાય નહિ. અર્થાત્ પરોક્ષ જ્ઞાન થયું એમ ગણીએ તોપણ તે વાસ્તવ નથી થયું પણ બ્રાંતિરૂપ થયું એમ કહેવાય. સિદ્ધાંતી અત્ર બ્રાંતિના ચાર વિકલ્પ કરી બતાવે છે. ૧. થએલા જ્ઞાનને કોઈ પણ રીતે બાધ કરી શકાય તો તે બ્રાંતિવાળું જ્ઞાન કહેવાય, ૨. જે જ્ઞાન થાય છે તે જ્ઞાન જ્ઞાનને વિષય કરતું ન હોય તો બ્રાંતિવાળું કહેવાય, ૩. જ્ઞાન જે અપરોક્ષ જ્ઞાનનો વિષય છે તેને પરોક્ષ જ્ઞાનનો વિષય ગણીએ તો બ્રાંતિવાળું કહેવાય અથવા ૪. પ્રત્યક્ અંશનું તેમાં અહણુ થતું ન હોય તો પરોક્ષ જ્ઞાન બ્રાંતિવાળું કહેવાય. આ ચારમાંનો પહેલો વિકલ્પ સંભવતો નથી; કેમકે ‘જ્ઞાન છે’ એ પરોક્ષ જ્ઞાનને બાધ કરવાને માટે ‘જ્ઞાન નથી’ એમ સ્થાપિત કરવામાં કોઈ પણ જાતનું પ્રમાણ મળી શકતું નથી. હવે બીજા પરોક્ષ જ્ઞાનને બાધ કરનાર કોઈ પ્રમાણ નથી, કારણ તે બ્રાંતિવાળું પણ નથી એમ સિદ્ધ થાય છે. પરોક્ષ જ્ઞાનને બ્રાંતિજ્ઞાન ઠરાવવામાં બીજો વિકલ્પ પણ ઘટતો નથી. વ્યક્તિ એટલે કોઈ પણ એક સ્વરૂપ. અત્ર જ્ઞાનનું સ્વરૂપ એક વ્યક્તિ છે તેને પરોક્ષ જ્ઞાન વિષય કરી શકતું નથી માટે તે બ્રાંતિરૂપ છે, એમ જો માનીએ તો ‘સ્વર્ગ છે’ એમ કહેવામાં પણ સ્વર્ગની અમુક વ્યક્તિ (આકાર-સ્વરૂપ) નું અહણુ થતું નથી. માત્ર તેના સામાન્ય આકારનું જ અહણુ થાય છે. આમ છતાં સ્વર્ગનું પરોક્ષ જ્ઞાન બ્રાંતિરૂપ નથી, તો પછી ‘જ્ઞાન છે’ એમ કહેવામાં જ્ઞાનનું પરોક્ષ જ્ઞાન શામાટે બ્રાંતિરૂપ માનવું જોઈએ? ન જ માનવું.

ત્રીજો વિકલ્પ પણ જ્ઞાનના પરોક્ષ જ્ઞાનને બ્રાંતિ ઠરાવવામાં ઘટતો નથી; કેમકે જે બીજા પદાર્થો-ઘટપટાદિ આપણને પરોક્ષ છે તે અપરોક્ષ થતાં તેના રૂપ, રંગ, આકાર વગેરેને આપણે જાણી શકીએ છીએ તેમ જ્ઞાન અપરોક્ષ થતાં તેના કોઈ પણ રૂપ, રંગ, આકારને આપણે ‘આ જ્ઞાન છે’ એમ કહી અહણુ કરી શકતા નથી. આકારાદિના અહણુનો તેમાં અભાવ છે. અર્થાત્ તેના આકારાદિને કે પરોક્ષને આપણે બીજા પદાર્થોની પેઠે વિષય કરી શકતા નથી. માત્ર અર્થથી જ તેનું પરોક્ષપણું અહણુ કરીએ છીએ આથી કરીને જ્ઞાન જો કે અપરોક્ષ જ્ઞાનના વિષયરૂપ છે તોપણ તેના પરોક્ષ જ્ઞાનને જામતા કહી શકાતી નથી. ‘જ્ઞાન છે’ એમ કહેવામાં પ્રત્યક્ (સાક્ષી) રૂપ અંશનું અહણુ થતું નથી તેથી ‘જ્ઞાન છે’ એમ કહેવારૂપ પરોક્ષ જ્ઞાન જામરૂપ છે એ ચોથો વિકલ્પ જો માનીએ, તો ઘટપટાદિ પદાર્થોને આપણે ‘છે’ એમ કહીએ છીએ તેમાં તેની અકરતા અવયવોનું અહણુ થતું નથી, તથાપિ તેને જો ઘટપટાદિનું પરોક્ષ જ્ઞાન માનીએ છીએ તો પછી ‘જ્ઞાન છે’ એમ કહેવામાં પ્રત્યક્ષરૂપનું અહણુ ન થયું તેથી કાંઈ તેનું પરોક્ષ જ્ઞાન બ્રાંતિરૂપ છે એમ કહેવાય નહિ. વળી ઘડો જે સાવચવ પદાર્થ છે તેના તો કેટલાક અંશનું અહણુ કર્યા છતાં પણ કોઈક અંશનું અઅહણુ સંભવે છે, પણ જ્ઞાન તો નિરવયવ હોવાથી તેના અંશનું અઅહણુ કેમ સંભવે? એ શંકાના સમાધાનને અર્થે અજ્ઞાન કહે છે, કે જ્ઞાન નિરવયવ છે ખરું તોપણ નિષેધ કરવા ચોક્કસ તેની ઉપાધિરૂપે અજ્ઞ છે તે કારણને લઈને તેને સાવચવપણું કહ્યેલું છે. ૫૩-૫૫.

અસત્વાંશો નિવર્તેત પરોક્ષજ્ઞાનતસ્તથા ।

અમાનાંશનિવૃત્તિઃ સ્યાદપરોક્ષધિયા કૃતા ॥ ૫૬ ॥ ૬૪૦

શબ્દાર્થઃ—પરોક્ષ જ્ઞાનથી અસત્વ (બ્રહ્મ નથી એમ જણાવનાર અજ્ઞાનરૂપ) અંશ નિવૃત્ત થાય છે. તેમ અપરોક્ષ જ્ઞાનવડે, અભાવ (બ્રહ્મ ભાસતું નથી એમ તેની અપ્રતીતિ જણાવનાર અજ્ઞાનરૂપ) અંશની નિવૃત્તિ કરેલી છે. ૫૬.

દશમોઽસ્તોત્યવિભ્રાંત પરોક્ષજ્ઞાનમીક્ષ્યતે ।

બ્રહ્માસ્તીત્યપિ તદ્વત્ સ્યાદજ્ઞાનાવરણં સમં ॥ ૫૭ ॥ ૬૪૧

શબ્દાર્થઃ—‘દશમો છે’ એ પ્રકારનું પરોક્ષ જ્ઞાન ભ્રાંતિ વગરનું કે ખાય છે, તેવું જ ‘બ્રહ્મ છે’ એ પ્રકારનું [પરોક્ષ જ્ઞાન] પણ છે. અજ્ઞાનનું આવરણ [ખંતેમાં] સરખું [છે]. ૫૭.

પ વિચાર પૂર્વક મહાવાક્યથી આત્માનું અપરોક્ષ જ્ઞાન અને કેવળવાક્યથી પરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે. ૬૪૨-૬૬૬.

આત્માં બ્રહ્મેતિ વાક્યાર્થે નિઃશેષેણ વિચારિતે ।

વ્યક્તિરુલ્લિખ્યતે યદ્વત્ દશમસ્ત્વમસીત્યતઃ ॥ ૫૮ ॥ ૬૪૨

શબ્દાર્થઃ—જેવી રીતે ‘દશમો તું છે’ એ (વાક્ય) થી [તેવી રીતે] ‘આત્મા બ્રહ્મ [છે]’ એ પ્રકારના વાક્યાર્થને સંપૂર્ણ રીતે વિચાર્યે સતે પ્રત્યક્ અભિન્ન બ્રહ્મભાવને અપરોક્ષ કરીએ છીએ. ૫૮.

વિવેચનઃ—વાક્યાર્થથી જેમ પરોક્ષ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે તેમ વિચારથી અપરોક્ષ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. ‘તું દશમો છે’ એવું પ્રમાણિક પુરૂષથી સાંભળીને વિચાર કરવાથી માણસ એમ સમજે છે કે ‘હું દશમો છું.’ જેમ દશમાનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે તેમ જ ‘આત્મા બ્રહ્મ છે’ એ મહાવાક્યથી પ્રથમ પરોક્ષ જ્ઞાન થઈને તેમાં અંતરાત્માના અભેદનો વિચાર કરવાથી પછી ‘હું બ્રહ્મ છું’ એમ અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે. ૫૮.

દશમઃ ક ઇતિ પ્રશ્ને ત્વમેવેતિ નિરાકૃતે ।

ગણયિત્વા સ્વેન સહ સ્વમેવ દશમં સ્મરેત્ ॥ ૫૯ ॥ ૬૪૩

શબ્દાર્થઃ—દશમો કોણ ? એ પ્રકારના પ્રશ્નમાં ‘તું’ જ [દશમો છે] એમ [પ્રમાણિક પુરૂષે] નિરાકરણ કર્યે સતે પોતાની સાથે [બીજા નવને] ગણીને [પોતે જ દશમો છે એમ] પોતાને દશમો જાણે. ૫૯.

દશમોઽસ્મીતિ વાક્યે ત્યા ન * ધીરસ્ય વિહન્યતે ।

આદિમધ્યાવસાનેષુ ન નવત્વસ્ય સંશયઃ ॥ ૬૦ ॥ ૬૪૪

* આ શબ્દમાં ધીઃ અસ્ય એવાં બે પદો નીકળી શકે છે, અને એક શબ્દ પણ ગણી શકાય છે. વાંચનાર અત્ર ખંતે અર્થ સમજી શકશે.

શબ્દાર્થ:—‘[હું] દશમો છું’ એ પ્રકારના વાક્યથી ઉત્પન્ન થએલી આ (અપરોક્ષ જ્ઞાનવાળા) ની બુદ્ધિ હજી પૂરી નથી. [તથા] આદિ મધ્ય અને અંતમાં નવપણાનો સંશય નથી. ૬૦.

વિવેચન:—જેને ‘હું દશમો છું’ એવું અપરોક્ષ જ્ઞાન થયું છે એવા ધીર પુરુષને પ્રમાણિક પુરુષે કહ્યું કે ‘તું જ દશમો છે.’ આ વાક્યથી તેણે પોતાના સહિત બધા પુરુષોની ગણના કરી જોઈ અને વિચાર પણ કરી જોયો તો તેથી એને ખાતરી થઈ કે ‘હું દશમો છું.’ આમ પોતાને વિષે પોતે દશમો છે એવું જ્ઞાન થયું છે, તે કોઈ પણ ખોળ જ્ઞાનવડે બાધ પામે એવું નથી. વળી ગણવારૂપ ક્રિયામાં પણ આરંભથી અંત સુધી નવને ગણીને પછી પોતે દશમો છે અથવા નથી એવો સંશય પણ તેને થવાનો નથી; એટલા માટે ‘હું દશમો છું’ એ ઉત્પન્ન થએલું જ્ઞાન દૃઢ અને અપરોક્ષરૂપે છે એમ સિદ્ધ છે. ૬૦.

સદ્ગોત્રાલ્લેખક્યેન બ્રહ્મસત્ત્વં પરોક્ષતઃ ।

ગૃહીત્વા તત્ત્વમસ્યાદિવાક્યાદ વ્યક્તિં સમુલ્લિખેત્ ॥૬૧॥ ૬૪૨

આદિમધ્યાવસાનેષુ સ્વસ્ય બ્રહ્મત્વધીરિયમ્ ।

નૈવ વ્યભિચરેત્તસ્માદાપરોક્ષ્યં પ્રતિષ્ઠિતમ્ ॥ ૬૨ ॥ ૬૪૬

શબ્દાર્થ:—‘પૂર્વે સત જ હતું’ ઇત્યાદિ વાક્યવડે પરોક્ષ (જ્ઞાન) થી બ્રહ્મનું સત્ત્વ (અસ્તિત્વ) ગ્રહણ કરીને [વળી] ‘તત્ત્વમસિ’ આદિ વાક્યથી પ્રત્યક્ અલિપ્ત બ્રહ્મને અપરોક્ષ કરે. (૬૧). આ પોતાની બ્રહ્મપણાની બુદ્ધિ; આદિ, મધ્ય અને અંતમાં વ્યભિચાર ન જ પામે, એટલા માટે [તેનું] અપરોક્ષપણું પ્રતિષ્ઠિત (સારી રીતે સ્થિત) થએલું છે. ૬૨.

વિવેચન:—દશમાના દૃષ્ટાંતમાં કહેલા સર્વ અર્થને દાર્શનિકમાં જોડી ખતાવે છે. સંદેષ સોમ્વેદમમ બાસીત્ ‘હું સોમ્ય પૂર્વે આ જગત સત જ હતું’ ઇત્યાદિ વાક્યવડે બ્રહ્મનો સર્જાવ પ્રથમ નિશ્ચય કરીને બ્રહ્મનો શ્વરૂપવડે શરીરમાં પ્રવેશ ઇત્યાદિનો વિચાર કરીને પછી પ્રલયરૂપની સંભાવના કરીને ‘તત્ત્વમસિ’ ઇત્યાદિ મહાવાક્યવડે અદ્વિતીય બ્રહ્મરૂપ આત્માની ‘હું બ્રહ્મ છું’ એમ મુમુક્ષુ પુરુષો પ્રતીતિ કરે છે. પ્રતીતિ થઈ એટલે આત્માની બ્રહ્મભાવની બુદ્ધિ, પંચકોશનો આદિથી અંત સુધીનો તમામ વ્યવહાર થતાં છતાં પણ અન્યથા થતી નથી—વિપરીતપણે વર્તતી નથી. તેથી જ બુદ્ધિનું અપરોક્ષ જ્ઞાનપણું પણ સારી રીતે સ્થિત થએલું છે એમ કહેવાય છે. ૬૧—૬૨.

જન્માદિકારણત્વાદિલક્ષણેન ભૃગુઃ પુરા ।

પારોક્ષ્યેણ ગૃહીત્વાથ વિચારાત્ વ્યક્તિમૈક્ષત ॥ ૬૩ ॥ ૬૪૭

શબ્દાર્થ:—જન્માદિના કારણપણારૂપ લક્ષણવડે ભૃગુત્તરપિ, પ્રથમ પરોક્ષપણાથી [બ્રહ્મનો] નિશ્ચય કરીને પછી વિચારથી પ્રત્યગાત્મરૂપ બ્રહ્મને જોતા હવા. ૬૩.

વિવેચન:— ‘૧ પ્રથમ કેવળવાક્યથી પરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે. અને પાછળ મહાવાક્યનો વિચાર કરવાથી અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે’ એવું પૂર્વે પણ સિદ્ધ થયેલું છે, તે બતાવવાને માટે તૈત્તિરીયોપનિષદમાં વર્ણુના પુત્ર ભૃગુ ઋષિને કવી રીતે અપરોક્ષ જ્ઞાન થયું છે તે બતાવે છે. ૨ ચતો વા હમાનિ મૃતાનિ જાયન્તે યેન જાતાનિ જીવન્તિ યત્યંત્યમિ-સંવિક્ષંતિ તદ્વિજિજ્ઞાસસ્વ તદ્ બ્રહ્મેતિ ‘જેનાથી આ સર્વ ભૂતો ઉત્પન્ન થાય છે અને ઉત્પન્ન થયેલાં જેનાથી જીવે છે તથા જીવે છે તેમાં પેસે છે તે બ્રહ્મ છે તેને તું સારી રીતે જાણ’ આ વાક્યથી જગતના જન્માદિ કારણ રૂપ લક્ષણવાળું જગતનું કારણ જે બ્રહ્મ છે તેને પ-રોક્ષ બુદ્ધિથી જાણીને પછી અન્નમયાદિ પંચકોશના વિચારથી વ્યક્તિ જે પ્રત્યગાત્મરૂપ બ્રહ્મ છે તેને સાક્ષાત્ કરતા હવા. ૬૩

यद्यपि त्वमसीत्यत्र वाक्यं नोचे भृगोः पिता ।

तथाप्यन्नं प्राणमिति विचार्यस्थलमुक्तवान् ॥ ૬૪ ॥ ૬૪૮

શબ્દાર્થ:—જે કે અહિંયાં ‘તું’ બ્રહ્મ છે’ એવું વાક્ય ભૃગુ ઋષિના પિતા બોલ્યા નથી, તોપણ ‘અન્નમય [અને] પ્રાણમય કોશ’ એ પ્રકારે વિચાર કરવા યોગ્ય સ્થળને કહેતા હવા. ૬૪

વિવેચન:—ભૃગુવક્ષીમાં ભૃગુના પિતાએ જે કે ભૃગુને ‘તું’ બ્રહ્મ છે’ એવું વાક્ય કહ્યું નથી. અર્થાત્ એવા વાક્ય વગર અપરોક્ષ જ્ઞાન થવાનો ભૃગુને સંભવ નથી એમ શંકા થાય છે; તોપણ એ જ વક્ષીમાં અન્નમયાદિ કોશો, જે વિચાર કરવા યોગ્ય સ્થળ છે, અને જેના વિચારથી આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, તે સ્થળો કહેવામાં આવેલાં છે; અને તેથી ભૃગુને આત્માનો સાક્ષાત્કાર થયો છે. ૬૪.

अप्राणादिकोशेषु सुविचार्य पुनः पुनः ।

आनंदव्यक्तिमीक्षित्वा ब्रह्मलक्ष्म्याऽप्ययूजत् ॥ ૬૫ ॥ ૬૪૯

શબ્દાર્થ:—અન્નમય તથા પ્રાણમયાદિ કોશોમાં [આત્માને] ફરી ફરીને સારી રીતે વિચારીને આનંદરૂપ આત્મસ્વરૂપને જોઈને બ્રહ્મના લક્ષણથી પણ જોડતા હવા. ૬૫.

વિવેચન:—ભૃગુવક્ષીમાં જગતનું કારણ બ્રહ્મ છે તેને પ્રથમ બતાવી પછી અન્ન-મયાદિ પાંચ કોશોમાં તે અનુસૂત છે, તેને વારે વારે જોઈને * આનંદાદ્યેષ સંલિપમાનિ મૃ-તાનિ જાયન્તે આનંદેન જાતાનિ જીવન્તિ આનંદે પ્રત્યમિસંવિક્ષંતિ ‘આનંદથી જ નિશ્ચય કરી આ સર્વ ભૂત ઉત્પન્ન થાય છે, અને આનંદથી ઉત્પન્ન થયેલ તેઓ જીવે છે, તથા જીવે છે આનંદમાં જ પ્રવેશ કરે છે’ એ પ્રકારે બ્રહ્મના લક્ષણને પણ ભૃગુ ઋષિ પ્રત્યગાત્મામાં જોડતા હવા. ૬૫.

सत्यं न नमनंतं चेत्येवं ब्रह्मसंज्ञम् ।

उक्त्वा मुहाऽऽहितत्वेन तातोऽप्येतत् प्रदर्शितम् ॥ ૬૬ ॥ ૬૫૦

૧ પાછળ ૬૪૨ માં શ્લોક જુઓ. ૨ ત્રીજા અધ્યાયમાં ભૃગુવક્ષીનો ૧ શ્લોક અંતે જુઓ.
૩ ભૃગુવક્ષી અંતે ૬ શ્લોક જુઓ.

શબ્દાર્થ:—સત્ય, જ્ઞાન, અનંત [બ્રહ્મ છે], એમ બ્રહ્મનું પોતાનું લક્ષણ કહીને ગુહ્યામાં સ્થિત હોવાપણાવડે પંચકોશમાં આ દેખાડેલું [છે]. ૬૬.

વિવેચન:—ઉપરના શ્લોકમાં એમ બતાવ્યું કે પ્રત્યગાત્મામાં બ્રહ્મના લક્ષણને જુએ જોડ્યું, પણ બ્રહ્મ તો તટસ્થ છે તેથી સાક્ષીરૂપ પ્રત્યગાત્માથી ભિન્ન છે; માટે બ્રહ્મના લક્ષણને આનંદરૂપ આત્માવડે પ્રત્યગાત્મામાં જોડી શકાય નહિ. એવી શંકાના સમાધાનને માટે કહે છે કે, સત્યઆદિક લક્ષણવાળા બ્રહ્મની સ્થિતિ પ્રત્યગૂરૂપવડે જ છે એમ સાંભળ્યું છે, માટે બ્રહ્મમાં અને પ્રત્યગાત્મામાં ભેદ નથી. શ્રુતિમાં પણ સત્ય જ્ઞાનમનનંતં બ્રહ્મ એ પ્રકારે બ્રહ્મના સ્વરૂપને બતાવી * યો વેદ નિહિતં ગુહ્યાં પરમે વ્યોમન્ કૃત્વાદિ વાક્યવડે પંચકોશરૂપ ગુહ્યામાં બ્રહ્મ સ્થિત છે અને તે પ્રત્યગૂરૂપ આત્મસ્વરૂપ છે એમ બતાવેલું છે. અર્થાત્ બ્રહ્મમાં અને પ્રત્યગાત્મામાં અભેદ છે. ૬૬.

પારોક્ષ્યેણ વિબુધ્યેન્દ્રો ય આત્મેત્યાદિ લક્ષણાત્ ।

અપરોક્ષીર્કર્મિચ્છન્ ચતુર્વારં ગુહં યયૌ ॥ ૬૭ ॥ ૬૫૧

શબ્દાર્થ:—‘જે આત્મા’ ઇત્યાદિ લક્ષણથી પરોક્ષપણાવડે બ્રહ્મીને અપરોક્ષ કરવાને ઇચ્છતો ઇંદ્ર ચાર વખત ગુરૂપાસે ગયો. ૬૭.

વિવેચન:—ઉપરના ૬૪૭-૬૫૦ શ્લોક સુધીમાં તૈત્તિરીય શ્રુતિમાં આત્માનું પરોક્ષ જ્ઞાન થયા પછી તેનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થઈ સાક્ષાત્કાર થવાના વિચારો છે તે બતાવીને હવે છાંદોગ્ય શ્રુતિમાં પરોક્ષ જ્ઞાન થયા પછી, વિચારથી સાક્ષાત્કાર થાય એવા વિચારો છે, તે બતાવે છે. ઇંદ્ર બ્રહ્માની પાસે જઈ આત્માવિષે પૂછતો હતો તે વખતે * ય આત્માડપહતપાન્મા વિજરો વિમૃત્યુર્વંશોક: ‘જે આત્મા અપહતપાન્મા (કર્મ અને તેનું આશ્રય સ્થળસૂક્ષ્મ શરીર છે તેના) સંગ વગરનો, જરારહિત, મૃત્યુવગરનો અને શોક વિનાનો છે’ ઇત્યાદિ બ્રહ્મનું પરોક્ષપણું બતાવનારાં વાક્યો શ્રી બ્રહ્માના મુખથી સાંભળી, પછી વિચારેથી ત્રણે શરીરનું નિરાકરણ કરીને આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવા સાંઈ ઇંદ્ર, બ્રહ્મારૂપ ગુરૂપાસે ચાર વાર ગયાનું છાંદોગ્ય ઉપનિષદના આઠમા અધ્યાયમાં બતાવેલું છે. આથી પણ પરોક્ષ જ્ઞાન પછી વિચારથી આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે એમ સંભવે છે. ૬૭.

આત્મા વા इदमित्यादौ પરોક્ષં બ્રહ્મ લક્ષિતમ્ ।

અધ્યારોપાપવાદાભ્યાં પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ દર્શિતમ્ ॥ ૬૮ ॥ ૬૫૨

શબ્દાર્થ:—‘આત્મા વા ઇદં’ ઇત્યાદિ (શ્રુતિમાં) પરોક્ષ બ્રહ્મ દેખાડ્યું [છે, અને પછી] અધ્યારોપ તથા અપવાદથી પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ દેખાડ્યું [છે.] ૬૮.

વિવેચન:—ઐતર્યોપનિષદમાં પણ એવો જ પ્રસંગ છે તે બતાવે છે. આત્મા વા ઇદમેક એવામ્ ભાસિજ્ઞાન્યત્ કિંચનમિષત્ ‘આગળ આ જગત્ એક જ આત્મા હતું બીજું કંઈ પણ ક્રિયાવાન હતું નહિ’ આ વાક્યથી બ્રહ્મનું લક્ષણ બતાવી સ ર્દક્ષત લોકાન્નુસુજા આ વાક્યથી આરંભી તત્ત્વ ત્રય ભાવસપાત્ત્વય: સપ્તા ભવમાવસથોડયમાવસથોડયમાવસથ ‘તે જીવરૂપ ચએલ પરમાત્માના દક્ષિણ ચક્ષુ, મન ને હૃદયાકોશરૂપ ત્રણે સ્થાન

છે, ત્રણ અવસ્થારૂપ સ્થાન સ્વપ્ન છે, આ સ્થાન છે આ સ્થાન છે આ સ્થાન છે' એ વાક્યથી પરમાત્મામાં અધ્યારોપનો પ્રકાર બતાવીને સ જાતો મૂતાન્વિભવૈક્ષત્ત્વ કિમિદાન્વં વા વદિષદિતિ 'તે ઉત્પન્ન થયા સતા આકાશાદિ ભૂતોને જોતા હતા. અહિં આકાશાદિ ભૂ-
તોમાં આત્માથી ભિન્નને શું કહેતા હતા ? (કાંઈ નહિ)' એ વાક્યવડે તે આરોપ કરેલા જગત્નો અપવાદ કહીને સ એતમેવ પુરુષ વ્રજાતમમપર્યાદિદમર્દર્શમ્ 'તે આ પ્રત્યાત્મા-
રૂપ પુરુષને પરિપૂર્ણ બ્રહ્મરૂપ દેખતા હતા. આ પ્રત્યક્ષરૂપ બ્રહ્મને હું જોતો હવે' એ વા-
ક્યવડે પ્રત્યાત્માનું બ્રહ્મરૂપપણું કહેલું છે. વળી પ્રરીતે પણ પુરુષે હ વા ઇત્યાદિ વાક્યથી સ્વર્ગ અથવા નર્કથી બ્રહ્મ થએલો જીવ પ્રથમથી આદિ પુરુષમાં ગર્ભરૂપ થયો છે એમ બતાવી જ્ઞાનનું સાધન જે વૈરાગ્ય તેને ઉત્પન્ન કરવાને માટે ગર્ભાદિ દુઃખ દેખાડીને કોણ માત્રેતિ વ્યમુખાસ્મહે 'આ આત્મા કયો કે જેને અમે ઉપાસીએ' ઇત્યાદિ વિચારવડે તત્ત્વ અને ત્વં પદના અર્થના શોધન પુરઃસર પ્રજ્ઞાનં વ્રજા 'પ્રજ્ઞાન બ્રહ્મ છે' એ પ્રમાણે પ્રજ્ઞારૂપ આત્માનો બ્રહ્મભાવ બતાવેલો છે. ૬૮.

અવાન્તરેણ વાક્યેન પરોક્ષા બ્રહ્મધીર્ભવેત્ ।

સર્વત્રૈવ મહાવાક્યવિચારાદપરોક્ષધીઃ

॥ ૬૯ ॥ ૬૬૩

શબ્દાર્થઃ—[એ પ્રમાણે] સર્વત્ર (બધી શ્રુતિઓમાં) અવાંતર વાક્ય-
વડે પરોક્ષ બ્રહ્મબુદ્ધિ [જ્ઞાન] થાય છે જ. [અને] મહાવાક્યના વિચાર-
થી અપરોક્ષ બુદ્ધિ [થાય છે એમ બતાવ્યું છે]. ૬૯.

બ્રહ્માપરોક્ષસિદ્ધ્યર્થ મહાવાક્યમિતીરિતમ્ ॥

વાક્યવૃત્તાવતો બ્રહ્માપરોક્ષે વિમર્તિર્ન હિ ॥ ૭૦ ॥ ૬૫૪

શબ્દાર્થઃ—બ્રહ્મની અપરોક્ષ સિદ્ધિને માટે મહાવાક્ય [છે] એ પ્રકારે વાક્યવૃત્તિ ગ્રંથમાં કહેલું [છે]; એટલા માટે બ્રહ્મના અપરોક્ષ જ્ઞાનમાં વિવાદ નથી જ. ૭૦.

* આલંબનતયા માતિ યોઽસ્મત્પ્રત્યયશબ્દયોઃ ।

અંતઃકરણસંભિન્નબોધઃ સ ત્વંપદાભિધઃ ॥ ૭૧ ॥ ૬૫૫

શબ્દાર્થઃ—જે અંતઃકરણવાળું ચેતન, હું [એ પ્રકારના] જ્ઞાન અને શબ્દના આલંબનપણાવડે ભાસે છે, તે ત્વં પદનું વાંચ્ય છે. ૭૧.

વિવેચનઃ—ભગવાન શંકરાચાર્યે વાક્ય વૃત્તિગ્રંથમાં મહાવાક્યથી અપરોક્ષજ્ઞાન થવા-
નો જે પ્રકાર બતાવ્યો છે, તે પ્રકાર અત્ર ગ્રંથકર્તા પ્રમાણરૂપે લે છે. અંતઃકરણરૂપ ઉપા-
ધિવાળો ચિદાત્મા પોતાને 'હું' એમ બોલી બતાવે છે. અત્ર 'હું' એ શબ્દવડે સમજાવેલું
અને હુંપણાના જ્ઞાનનું બાન થાય છે. 'તત્ત્વમસિ' એ મહાવાક્યમાં 'ત્વં' શબ્દ છે તેનો અર્થ
આ 'હું' ના બોધથી બતાવેલો છે. ૭૧.

* આ શ્લોક સહિત નીચેના ૮ આઠ શ્લોક વાક્યવૃત્તિમાંના અનુક્રમે ૪૧—૪૨—૪૩—
૪૮—૩૮—૩૬—૪૦—૪૧ શ્લોકો છે.

માયોપાધિર્જગદોનિઃ સર્વજ્ઞત્વાદિલક્ષણઃ ।

પારોક્ષ્યશબલઃ સત્યાદ્યાત્મકસ્તત્પદાભિધઃ ॥ ૭૨ ॥ ૬૫૬

શબ્દાર્થઃ—માયા જેની ઉપાધિ છે એવો, જગતના કારણરૂપ એવો, સર્વજ્ઞત્વાદિ લક્ષણવાળો [અને] પરોક્ષતારૂપ ધર્મવાળો ઈશ્વર સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ [છે. તે] તત્ પદનું વાચ્ય [છે]. ૭૨.

વિવેચનઃ—મહાવાક્યમાંના ત્વં પદનો અર્થ અતાવ્યા પછી તત્ પદનો અર્થ અતાવે છે તત્ એટલે તે-ઈશ્વર-બ્રહ્મ. બ્રહ્મને એ સ્વરૂપે કહ્યું છે. જે આ સર્વ જગતનું કારણ છે, જેમાં સર્વ ઉપાધિ છે અને જે એ સર્વ ઉપાધિને જાણે છે અને નિયમમાં રાખે છે છતાં પણ તેનાથી જે પર છે—પરોક્ષ છે, તે શબ્દ બ્રહ્મ અથવા અપર બ્રહ્મ કહેવાય છે. એ જ અવ્યાકૃત અને તે જ પ્રધાન પણ. એને જ તટસ્થ કહે છે. આ અપરથી પણ જે પર છે તે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે. મહાવાક્યમાં તત્ શબ્દ છે તે આ બ્રહ્મને જણાવે છે. ૭૨.

પ્રત્યક્પરોક્ષતૈકસ્ય સદ્વિતીયત્વપૂર્ણતા ।

વિરુદ્ધ્યેતે યતસ્તસ્માલ્ લક્ષણા સંપ્રવર્તેતે ॥ ૭૩ ॥ ૬૫૭

શબ્દાર્થઃ—એક જ (વસ્તુ)નું અપરોક્ષપણું અને પરોક્ષપણું તથા દૈતતા અને પૂર્ણતા જેથી વિરોધ પામે છે તેથી લક્ષણાવૃત્તિ પ્રવર્તે છે. ૭૩.

વિવેચનઃ—તત્ અને ત્વં પદનો અર્થ અતાવ્યા પછી વાક્યાર્થ અતાવે છે. પાછલના એ શ્લોકોથી એક જ બ્રહ્મનું પરોક્ષપણું અને અપરોક્ષપણું એટલે ‘હુ’ સિવાય બ્રહ્મનું જ્ઞાન તે પરોક્ષપણું અને હુંમાં જ બ્રહ્મબુદ્ધિ તે અપરોક્ષપણું અતાવ્યું છે. વળી જૂદી જૂદી વ્યક્તિ માનતાં એકેકમાં શક્તિનો વિચ્છેદ, અર્થાત્ તેમાં અપૂર્ણતા; અને શબ્દ બ્રહ્મને માનતાં પૂર્ણતા; આવા વિરોધી ધર્મો વ્યવહારધારણાથી ઉપર ઉપરથી જોતાં આપણને જાણે છે. જે ભાવનાથી તેનો આ વિરોધ નીકળી જાય છે તે લક્ષણાવૃત્તિ છે. માટે મહાવાક્યનો અર્થ સમજવામાં લક્ષણાવૃત્તિ પ્રવર્તે છે. ૭૩.

તત્ત્વમસ્યાદિવાક્યેષુ લક્ષણા ભાગલક્ષણા ।

સોડ્યમિત્યાદિ*વાક્યસ્થપદયોરિવ નાપરા ॥ ૭૪ ॥ ૬૫૮

શબ્દાર્થઃ—‘તે આ’ ઇત્યાદિ વાક્યમાં રહેલાં પદોની પેઠે ‘તત્ત્વમસિ’ આદિ વાક્યોમાં [જે] લક્ષણા [છે તે] ભાગત્યાગલક્ષણા [છે પણ] બીજી નથી. ૭૪.

વિવેચનઃ—‘તે આ દેવદત્ત’ આ વાક્યમાં ‘તે’ અને ‘આ’ એવા બે શબ્દો છે. ‘તે’ આ શબ્દ ભૂતકાળની ઉપાધિવાળા ચેતનને અતાવે છે; અને ‘આ’ એ શબ્દ વર્તમાનકાળની ઉપાધિવાળા ચેતનને અતાવે છે. આ બંને ઉપાધિઓને મૂકી કહ

એક જ દેવદત્તાના શરીર સાથે જેમ 'તે' અને 'આ' શબ્દ સંબંધ રાખે છે; અર્થાત્ તે ભાગલાગલક્ષણાથી સ્પષ્ટ સમજી શકાય છે પણ ^૧ જહત્ કે ^૨ અજહત્ લક્ષણાથી તે સમજાતું નથી; તેમ તત્ત્વમસિ એ વાક્યમાંનો અર્થ પણ ભાગલાગલક્ષણાથી જ સ્પષ્ટ સમજાય છે. ૩ બીજી લક્ષણાઓથી સમજાતો નથી. ૭૪.

સંસર્ગો વા વિશિષ્ઠો વા વાક્યાર્થો નાત્ર સંમતઃ ।

एतदेतद्वत्त्वेन वाक्य र्थो विदुषां मतः ॥ ७५ ॥ ૬૬૯

શબ્દાર્થઃ—અહિં સંસર્ગરૂપ અથવા વિશિષ્ટરૂપ વાક્યનો અર્થ માનેલો નથી [પણ] અખંડ એક રસતાવડે વિદ્વાનોનો માનેલો વાક્યાર્થ [છે]. ૭૫.

વિવેચનઃ—ઉપર બતાવ્યું કે મહાવાક્યનો અર્થ લક્ષણાથી જાણવા યોગ્ય છે પણ 'ગામ લાવ' એ વાક્યમાં લક્ષણાવૃત્તિ વગર પણ અર્થ સમજાય છે તો પછી મહાવાક્યમાં તેમ શામાટે ન સમજાય ? એ શંકાના સમાધાનને માટે આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે,

૧. 'ગંગામાં નેહડો (ભરવાડનું વાસ સ્થાન) છે.' એમાં 'ગંગા' શબ્દવડે પાણીનો પ્રવાહ એવો અર્થ લેવાતો નથી પણ ગંગાનો કાંઠો અથવા તટ લેવાય છે, એટલે કે વાક્યમાં વપરાયેલ 'ગંગા' શબ્દનો અર્થ મૂકી દઈ તેને જદલે બીજો અર્થ ગ્રહણ કરવો પડે છે, માટે આ વાક્યમાં જહત્ લક્ષણાવૃત્તિથી વાક્યાર્થ સમજવો પડે છે એમ કહેવાય છે.

૨. 'રાતો દોડે છે' આ વાક્યમાં 'રાતો' શબ્દ ગુણવાચક છે. ગુણને કાંઈ દોડવાપણું સંબંધવું નથી. તેને તો દોડવાના ધર્મ સાથે વિરોધ છે; આથી કરીને 'રાતો' એ શબ્દવડે 'રાતો બળદ' કે 'રાતો ઘોડો' એમ સમજવું પડશે. અર્થાત્ વાક્યમાં વપરાયેલ 'રાતો' એ શબ્દનો ત્યાગ કર્યા વગર એનું વિરોધ્ય વધારી લઈ અર્થ સ્પષ્ટ સમજવો પડે છે, માટે આને અહન-ત્લક્ષણા કહે છે.

૩. તત્ત્વમસિ વાક્યમાં ભાગલાગલક્ષણા જ સંભવે છે. બીજી જહત્ કે અજહત્ સંભવતી નથી. કાંઈ બળાત્કારે એમ કહે કે 'ગંગામાં નેહડો વસે છે' એ વાક્યમાં 'ગંગા' શબ્દને ઠેકાણે જેમ તેનો કાંઠો કે તટ સમજીએ છીએ, તેમ અત્ર પણ 'તત્' પદમાં 'ત્વં' નો ને 'ત્વં' પદમાં 'તત્' નો અર્થ આરોપી જહત્ લક્ષણા કરીએ તો યદ્યપિ શકે; પણ તેમ યાય જ નહીં. 'ગંગામાં નેહડો' એમાં વપરાયેલ 'ગંગા' શબ્દમાં આપણે તટનો આરોપ કરીએ છીએ; તે 'તટ' શબ્દ તો વાક્યમાં વપરાયો જ નથી. ઉપરથી ખેંચી લઈએ છીએ; પણ 'તત્ત્વમસિ' એ વાક્યમાં તો 'તત્' માં 'ત્વં' નો અને 'ત્વં' માં તત્ નો આરોપ કરવા ઇચ્છેલાં પદો કહેલાં જ છે. અનુક્ત નથી, માટે તેમાં જહત્ લક્ષણા સંભવે નહિ.

'રાતો દોડે છે' એ વાક્યમાં 'રાતો' શબ્દનું વિરોધ્ય જેમ વાક્યાર્થમાં આપણે લેવાયું છીએ તેમ જ તત્ત્વમસિ વાક્યમાં તત્ નું વિરોધ્ય ત્વં અને ત્વંનું વિરોધ્ય તત્ લઈ અજહત્ લક્ષણા કરવી ઘટતી નથી, કેમકે 'તત્' અને 'ત્વં' એ બંને પદો વાક્યમાં અનુક્ત નથી. 'રાતો દોડે છે' એમાં 'ઘોડો' કે 'બળદ' અનુક્ત શબ્દને આપણે હમેરી લઈએ છીએ માટે અજહત્ લક્ષણા સંભવે છે, પણ તત્ત્વમસિ માં તે સંભવતી નથી. અર્થાત્ ભાગલાગલક્ષણાથી જ તે વાક્યને અસાધાર સમજી શકાય છે.

‘ગાય લાવ’ એ વાક્યમાંના બે શબ્દોએ સ્મરણ કરાએલ ‘આકાંક્ષા આદિવાળા ‘ગાય’ તથા ‘લાવ’ એ બે શબ્દોનો સંબંધ છે. ને તેવડે તે વાક્યનો અર્થ કબૂલ કરાયો છે, પણ આવા સંબંધ અર્થથી મહાવાક્યનો અર્થ સ્વીકાર્યો નથી. તેમ જ ‘સુગંધી નીલ કમળ’ એ વાક્યમાં ‘સુગંધી’ અને ‘નીલ’ વિશેષણવાળું કમળ છે. અર્થાત્ ગુણ વિ-શિષ્ટરૂપ કમળ છે, એમ વાક્યાર્થ સ્વીકાર્યો છે. તેવો વિશિષ્ટરૂપ અર્થ પણ મહાવાક્યના અર્થમાં સ્વીકાર્યો નથી. પરંતુ અખંડ એક રસપણાવડે સ્વગતાદિક બેદશન્ય એવો વસ્તુ-માત્રરૂપે મહાવાક્યનો અર્થ સ્વીકાર્યો છે. એટલા માટે અત્ર તો લક્ષણનો આશ્રય લેવો એ જ યુક્ત છે. ૭૫.

પ્રત્યગ્બોધો ય આભાતિ સોડ્વય નન્દલક્ષણઃ ।

અદ્વયાનન્દરૂપશ્ચ પ્રત્યગ્બોધૈકલક્ષણઃ ॥ ૭૬ ॥ ૬૬૦

શબ્દાર્થઃ—જે પ્રત્યગ્બોધ લાસે છે તે અદ્વયાનંદરૂપ લક્ષણવાળો [છે] અને અદ્વયાનંદરૂપ, પ્રત્યગ્બોધરૂપ એક જ લક્ષણવાળો છે. ૭૬.

વિવેચનઃ—સર્વ વ્યક્તિ માત્રમાં બુદ્ધિસાક્ષીપણાવડે જે સ્ફુરે છે, તે અદ્વિતીય આનંદરૂપ પરમાત્મા છે; અને અદ્વયાનંદરૂપ પરમાત્મા છે તે પ્રત્યગાત્મારૂપ જ છે. ૭૬.

इत्थमन्योऽन्यत दात्म्यगतिराप्तेर्यत्र भवेत् ।

अत्र न त्वं त्वमर्थस्य व्यावर्त्येत तदैव हि ॥ ૭૭ ॥ ૬૬૧

तदर्थस्य च पारोक्ष્યं यद्येवं किं ततઃ શ્રુણુ ।

पूर्णानन्दैकरूपेण પ્રત્યગ્બોધોઽવતિષ્ઠતે ॥ ૭૮ ॥ ૬૬૨

શબ્દાર્થઃ—એ પ્રકારે જ્યારે પરસ્પર (જીવ બ્રહ્મના) અભેદનો નિ-શ્ચય થાય છે ત્યારે જ ત્વં (પદ) ના અર્થનું અબ્રહ્મપણું નિવૃત્ત થઈ જાય

૧. વાક્યાર્થના જ્ઞાનનું કારણ શબ્દની શક્તિવૃત્તિ અને લક્ષણાવૃત્તિ છે; અને આકાંક્ષા, યોગ્યતા, તાત્પર્ય અને આસક્તિ એ ચાર તેના સહકારી ગણાય છે. સંબંધનું જ્ઞાન થતાં સુધીમાં વાક્યમાં વપરાએલા શબ્દના જ્ઞાનને માટે, તે વપરાએલા શબ્દને ખીલ શબ્દની ઇચ્છા રહે છે; તેને આકાંક્ષા કહે છે. ‘ગાય લાવ’ એ વાક્યમાં ગાયને ‘લાવ’ એ શબ્દની અપેક્ષા છે માટે અત્ર આકાંક્ષા છે. એક શબ્દના અર્થનો ખીલ શબ્દના અર્થ સાથે સંબંધ હોય છે તેને યોગ્યતા કહે છે. આને જ વિષયવિષયી ભાવરૂપ સંબંધ પણ કહે છે ‘ગાય લાવ’ એ વાક્યમાં લાવવાની ક્રિ-યાનો વિષય ‘ગાય’ છે અને ગાયને લાવવારૂપ ક્રિયા વિષયી છે. એટલે એ બંને શબ્દોનો પરસ્પર સંબંધ વિષયવિષયી ભાવરૂપ છે. વક્તાની ઇચ્છાને તાત્પર્ય કહે છે. ‘ગોળ કાઢ’ આ વાક્યમાં બે અર્થ સંભવે છે. પહેલો, કેટલીક આકૃતિઓ કઢાવવામાં વર્તુળ કઢાવવો છે ત્યાં ‘ગોળ’ નો અર્થ વર્તુળ અને ખીલે, રસોઈના સંબંધમાં તે વાક્યનો અર્થ શેરડીના રસનો એક વિકૃતિરૂપ પદાર્થ થાય છે. આથી એમ સમજાય છે કે પ્રસંગ પ્રમાણે વક્તાની ઇચ્છા જે પદાર્થ સમજાવે તે સમજાવે તે તાત્પર્ય. શક્તિવૃત્તિ અથવા લક્ષણાવૃત્તિરૂપ સંબંધથી, અંતરાય વગર શબ્દના અર્થનું સ્મરણ થાય, તેને આસક્તિ કહે છે. તેને જ પદસમીપતા કે પદસન્નિધિ પણ કહે છે. ‘ગાય લાવ’ એમાં ‘ગાય’ અને ‘લાવ’ એ શબ્દોના અર્થની પ્રતીતિ કોઈ પણ અંતરાય વગર જ થાય છે માટે અત્ર આસક્તિ છે. આ પ્રમાણે આકાંક્ષા, યોગ્યતા, તાત્પર્ય અને આસક્તિ એ વાક્યમાં અર્થ સમજ-નામાં કારણ છે. એના વગર વાક્યાર્થનો બોધ થતો નથી. મહાવાક્યનો અર્થ આ રીતે થતો નથી.

છે. (૭૭). અને તત્ પદના અર્થનું પરોક્ષપણું જે એ પ્રકારે [નિવૃત્ત થાય છે તે] સાંભળ. [તેમ થવાથી] પૂર્ણાનન્દ એકરૂપવડે પ્રત્યગાત્મા સ્થિત થાય છે. ૭૮.

વિવેચન:—ત્વં પદના અર્થરૂપ પ્રત્યગાત્માનું અબ્રહ્મપણું જે બ્રાંતિવડે સિદ્ધ છે તે, અને તેમ જ તત્ પદના અર્થરૂપ બ્રહ્મનું પરોક્ષપણું છે તે, મહાવાક્યના અર્થબોધથી નિવૃત્ત થઈ જાય છે. વાદિ કહે છે કે એ અબ્રહ્મતા અને પરોક્ષતા નિવૃત્ત થઈ ગઈ તેથી શું થયું ? સિદ્ધાન્તી કહે છે કે સાંભળ; તેથી પ્રત્યગાત્મા, એક પૂર્ણ આનંદરૂપે સ્થિતિ પામે છે અને સદા તેવો હોઈને પોતાને સ્વરૂપે વિરાજે છે. ૭૭—૭૮.

एवं सति महावाक्यात् परोक्षज्ञानमीर्यते ।

यैस्तेषां शास्त्रसिद्धान्तविज्ञानं शोभतेतराम् ॥ ७९ ॥ ૬૬૩

શબ્દાર્થ:—એમ છતાં [પણ] જેઓએ મહાવાક્યથી પરોક્ષ જ્ઞાન [થાય છે એમ] કહેવાય છે, તેઓનું શાસ્ત્રસિદ્ધાંતનું જ્ઞાન અતિશય શોભે છે !! ૭૯.

વિવેચન:—વાદિ શંકા કરે છે કે ‘સારી રીતે પરોક્ષ અનુભવ કરવાનું જે સાધન છે તે આગમ છે’ આવી જાતનું આગમનું લક્ષણ હોવાથી તમે વાક્યથી અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે એમ કહો છો તે અસંભવિત છે. વાદીની આવી શંકાથી સિદ્ધાંતી મનમાં વિચારે છે કે આ વાદી કેવળ સિદ્ધાંત જ્ઞાનમાં શન્ય છે. એ કાંઈ સિદ્ધાન્તના રહસ્યને, જાણતો નથી એમ સમજી તેની સ્તુતિ નિંદારૂપ આ શ્લોક કહ્યો છે. ૭૯.

आस्तां शास्त्रस्य सिद्धान्तो युक्त्या वाक्यात् परोक्षधीः ।

स्वर्गादिवाक्यवचैवं दशमे व्यभिचारतः ॥ ८० ॥ ૬૬૪

શબ્દાર્થ:—શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત ભલે હો [પણ] યુક્તિવડે સ્વર્ગાદિ વાક્યની પેઠે વાક્યથી પરોક્ષજ્ઞાન [થાય છે]. દશમ પુરૂષમાં વ્યભિચાર થવાથી એમ નથી. ૮૦.

વિવેચન:—ઉપર બતાવ્યું કે મહાવાક્યથી અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે અને શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત પણ એવો જ છે. વાદી અત્ર શંકા કરે છે કે તમારો સિદ્ધાંત એવો હોય કે મહાવાક્યથી અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે તો તે ભલે થાઓ, પણ અમને તે યોગ્ય લાગતું નથી. ‘સ્વર્ગ છે’ એવા વાક્યથી અથવા ‘સ્વર્ગમાં બહુ સુખ છે’ એવા વાક્યોથી જેમ સ્વર્ગનું પરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે. તેમ મહાવાક્યોવડે પણ બ્રહ્મનું પરોક્ષ જ્ઞાન જ થાય છે એમ યુક્તિથી અમને ભાસે છે. સ્વર્ગના સંબંધનું પણ વાક્ય અને બ્રહ્મના સંબંધનું મહાવાક્ય એ પણ વાક્ય છે. આમ વાક્યપણું મળી રહે છે, તો તેમનાથી થતું જ્ઞાન પણ મળી રહેતું જોઈએ; એટલે તેથી પરોક્ષ જ્ઞાન જ થતું જોઈએ અને થાય છે, એમ અમારું માનવું છે. સિદ્ધાન્તી કહે છે કે, ના, એમ હોય નહિ. મહાવાક્ય એ વાક્ય છે એટલા માટે એનાથી પરોક્ષ જ્ઞાન જ થાય છે એમ તમે હેતુ બતાવો છો તે અનૈકાંતિક છે. અર્થાત્ વ્યભિચાર પામે છે. પાછળ બતાવેલા દશ ગામડીઆઓના દક્ષાંતમાં ‘તું દશમો છે’ એમ પ્રમાણિક

માણસે ગણી બતાવ્યું ને કહ્યું તો એ કહેવારૂપ વાક્યથી કાંઈ પરોક્ષ બોધ થતો નથી પણ અપરોક્ષ બોધ થાય છે. અર્થાત્ અર્થ પણ વાક્યપાત્રું બિચાર પામે છે માટે તમારો આપેલો નિયમ તૂટી જાય છે. આ ઉપરથી સમજાય છે કે 'તું દશમો છે' એ વાક્યમાં જેમ અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે. તેમ જ મહાવાક્યથી પણ અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે. ૮૦.

સ્વતોऽપરોક્ષજીવસ્ય બ્રહ્મત્વમભિવાંચ્છતઃ ।

નश्यેત્ સિદ્ધાપરોક્ષત્વમિતિ યુક્તિર્મહત્યહો ॥ ૮૧ ॥ ૬૬૫

દૃષ્ટિમિષ્ટવતો મૂલમપિ નષ્ટમિતીદૃશમ્ ।

લૌકિકે વચનં સાર્થં સંપન્નં ત્વત્પ્રસાદતઃ ॥ ૮૨ ॥ ૬૬૬

શબ્દાર્થઃ—બ્રહ્મપણાને ઈચ્છતા [અને જે] પોતાની મેળે અપરોક્ષ [છે એવા] જીવનું સિદ્ધ એવું અપરોક્ષપણું નાશ પામે, એ પ્રકારની [તારી] યુક્તિ અહીં [બહુ] મોટી છે !! (૮૧). [વ્યાપારાદિ કર્મ કરીને] વૃદ્ધિ ઈચ્છતા (પુરૂષ)નું મૂળ (ધન) પણ નાશ પામ્યું ! એ પ્રકારનું લોકોમાં વચન [છે તે] તારા પ્રસાદથી [હિ ભાઈ!] સાર્થક થયું !! ૮૨.

૬ મહાવાક્યથી ઉત્પન્ન થનાર અપરોક્ષ જ્ઞાનની વૃત્તિવ્યાપ્તિથી, અપરોક્ષ હોવા યોગ્ય સોપાધિક પ્રત્યગાત્મબ્રહ્મનું વર્ણન. ૬૬૭—૬૮૦.

અંતઃકરણસંભિન્નબોધો જીવોઽપરોક્ષતામ્ ।

અર્હત્યુપાધિસદ્ભાવાન્ ન તુ બ્રહ્માનુપાધિતઃ ॥ ૮૩ ॥ ૬૬૭

નૈવં બ્રહ્મત્વબોધસ્ય સોપાધિવિષયત્વતઃ ।

યાવત્ વિદેહકૈવલ્યમુપાધેરનિવારણાત્ ॥ ૮૪ ॥ ૬૬૮

શબ્દાર્થઃ—અંતઃકરણવાળું ચેતન [જે] જીવ [તે] ઉપાધિના સદ્ભાવથી અપરોક્ષતાને યોગ્ય છે; પણ ઉપાધિના અભાવથી બ્રહ્મ [અપરોક્ષ હોવાને યોગ્ય] નથી. (૮૩). જ્યાં સુધીમાં વિદેહમુક્તિ [થાય ત્યાં સુધીમાં] ઉપાધિનું અનિવારણ છે માટે બ્રહ્મભાવના બોધનું સોપાધિક વિષયપણું હોવાથી એમ નથી. ૮૪.

વિવેચનઃ—વાદી શંકા કરે છે કે જીવને અંતઃકરણરૂપ ઉપાધિ વળગેલી છે. આ ઉપાધિ જ્યાં સુધી તેને વળગેલી છે ત્યાં સુધી તે પરોક્ષ છે અને તે ઉપાધિથી છૂટી જાય એટલે તે અપરોક્ષ થાય એમ કહે છે, પણ બ્રહ્મ તો અનુપાધિક છે માટે તેને અપરોક્ષ થવું સંભવતું નથી. સિદ્ધાંતી તેનો પરિહાર કરે છે કે તમારા સમજવા જેવી બ્રહ્મની

૧ જ્ઞાનઅવહાર અર્થવાને માટે આપણે ઉપાધિને પણ બ્રહ્મના એક દેશમાં કહેવી છે. જીવની ઉપાધિ છૂટી જતાં જો તે અપરોક્ષ થાય છે, તો પછી ઉપાધિ વગરનું બ્રહ્મ તો સદા અપરોક્ષ જ છે. તેને અપરોક્ષ નથી એમ કહેવું એ તો એક જાતની ગાંડાઈ ગણાય. વ્યક્તિના સંબંધમાં બ્રહ્મ પરોક્ષ છે કે અપરોક્ષ એમ કહેવાય. હું વ્યક્તિરૂપે બ્રહ્મથી જુદો ભાસું છું પણ જુદો નથી. હું જ બ્રહ્મ છું એમ ખાતરી થાય, એટલે તે જ્ઞાનીને બ્રહ્મનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થયું એમ કહેવાય.

નિરૂપાધિકતા છે જ નહિ; કેમકે જીવને બ્રહ્મરૂપતાનું જે જ્ઞાન થાય છે તે જ્ઞાન જ ઉપાધિવાળી વસ્તુની પેઠે ઉપાધિરૂપ વિષયવાળું છે. જે જ્ઞાન ઉપાધિરૂપ વિષયવાળું છે તે જ્ઞાનનો વિષય જે બ્રહ્મ તે પણ ઉપાધિરૂપ વિષયવાળો જ હોવો જોઈએ. કેમકે જ્ઞાન તો જ્ઞેય (વિષય) ને સ્વરૂપે જ બાંધે છે. વિષય નિરૂપાધિક હોય તો જ્ઞાન નિરૂપાધિક અને વિષય જે સોપાધિક હોય તો જ્ઞાનપણ સોપાધિક થાય છે. આ જ્ઞાન સોપાધિક છે તે સદાને માટે છે કે કેમ? તે નિયતે માટે નથી. જ્ઞાની જ્યાં સુધી શરીરના યોગમાં છે ત્યાં લગી છે. શરીર છૂટ્યા પછી-વિદેહમુક્તિ થયા પછી તે નિરૂપાધિક થાય છે, અને તે વખતે બ્રહ્મ પણ નિરૂપાધિક થઈ સદા પોતાને રૂપે છે તેવું જ વિરાજે છે. ૮૩—૮૪.

અંતઃકરણસાહેત્યરાતિયાભ્યાં વિશિષ્યતે ।

ઉપાધિર્જીવભાવસ્ય બ્રહ્મતાયાથ નાન્યથા ॥ ૮૨ ॥ ૬૬૯

શબ્દાર્થ:—જીવભાવની અને બ્રહ્મપણાની ઉપાધિ અંતઃકરણ સહિતતા અને અંતઃકરણ રહિતતાવડે જૂદી પડાય છે. બીજી રીતે નહિ. ૮૫.

યથા વિધિરૂપાધિઃ સ્યાત્પ્રતિષેધસ્તથા ન કિમ્ ।

સુવર્ણલોહભેદેન શૃંખલાત્વં ન મિચ્યતે ॥ ૮૬ ॥ ૬૭૦

શબ્દાર્થ:—જેમ વિધિ ઉપાધિ છે તેમ શું નિષેધ [ઉપાધિ] નથી? [છે]. સોનાના અને લોહાના ભેદવડે (કાંઈ) બેડીપણું ભેદ પામતું નથી. ૮૬

વિવેચન:—અંતઃકરણવાળું એટલે જીવ કહેવાય છે. એમાં અંતઃકરણની પ્રતીતિ થાય છે, અર્થાત્ તે ભાવરૂપ પદાર્થ હોવાથી જીવની ઉપાધિ છે, એમ કહી શકાય ખરું. જેમ જીવને તેમ જ ઇશ્વરને પણ ઉપાધિ છે, એમ કહેવાય પણ જેમાં અંતઃકરણની પ્રતીતિ જ થતી નથી, તેનો અભાવ છે; ત્યાં ઉપાધિ છે એમ કહેવું એ ઉચિત નથી. અર્થાત્ ઉપર બતાવ્યું કે અંતઃકરણ રહિતતા એ બ્રહ્મની ઉપાધિ છે તો ત્યાં અંતઃકરણનો અભાવ છે એટલે બ્રહ્મને ઉપાધિ છે એમ કહેવું ઘટતું નથી. આ શંકાના સમાધાનને માટે યાવત્કાર્યમવસ્થાયિ ભેદહેતોરૂપાધિનઃ ‘જ્યાં લગી કાર્ય છે ત્યાં લગી રહેનાર ભેદનો હેતુ તે ઉપાધિ છે’ એ શાસ્ત્રોક્ત ઉપાધિની વ્યાખ્યાને અવલંબી સિદ્ધાન્તી કહે છે કે, અંતઃકરણ રહિતતા પણ આ ઉપર બતાવેલી ઉપાધિની વ્યાખ્યામાં આવી જાય છે ને તેથી તે બ્રહ્મની ઉપાધિ છે એમ કહેવામાં કાંઈ દોષ નથી. જેમ વિધિ ઉપાધિ છે તેમ નિષેધ પણ ઉપાધિ જ છે. વિધિભાવરૂપ ઉપાધિ છે અને નિષેધ અભાવરૂપ ઉપાધિ છે. આમ ભાવરૂપ અંતઃકરણનો સંબંધ અને અભાવરૂપ અંતઃકરણનો વિયોગ બંને ઉપાધિ છે. આ ભાવાભાવરૂપ ઉપાધિમાં કાંઈકે વિલક્ષણપણું દેખાય છે, પણ તે વાસ્તવિક નથી. ભલેને! સોનાની બનાવી હોય તોપણ બેડી તો બેડીનું જ કામ કરે છે. કાંઈ ભોહાની બેડીથી વધારે બંધન થાય અને સોનાનીથી ઓછું થાય તેમ નથી. તેમ ઉપાધિ ભાવરૂપે હોય કે અભાવરૂપે હોય તોપણ તેમનું પરિણામ તો એક જ થાય છે. ૮૬.

અતઃ સાદ્વાત્તેરુપેણ સાક્ષાત્ વિધિઃ સ્વતઃ ચ ।

વેદાન્તાનાં મવૃત્તિઃ સ્યાદ્ દ્વિધેત્યાચાર્યમાણિતમ્ ॥ ૮૭ ॥ ૬૭૧

શબ્દાર્થ:—જગતના નિષેધરૂપવડે અને સાક્ષાત્ વિધિમુખવડે [એમ] એ પ્રકારે વેદાન્તની પ્રવૃત્તિ છે એમ આચાર્યોએ કહેલું [છે]. ૮૭.

વિવેચન:—વિધિ તેમ જ નિષેધ એ બંનેથી બ્રહ્મનું ઉપાધિપણું છે એ વાત દઢ કરવા સાર બ્રહ્મનો બોધ વિધિમુખથી અને નિષેધથી થાય છે તે બતાવે છે. સત્ય જ્ઞાનમનંતે વ્રમ આ વિધિ બતાવનારી શ્રુતિથી બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન થાય છે તેમ જ નેતિ નેતિ ઇત્યાદિ સર્વ પ્રપંચનો નિષેધ કરનારી શ્રુતિથી પણ બ્રહ્મનો ઉપદેશ થાય છે. આ નિષેધરૂપ બોધને અતદ્વ્યાવૃત્તિ કહે છે. તત્ એટલે બ્રહ્મને જણાવનાર શબ્દ અને અતત્ એટલે બ્રહ્મથી જુદું અજ્ઞાનાદિ સર્વ જગતરૂપ પ્રપંચ તેની વ્યાવૃત્તિ એટલે નિષેધ. આ પ્રમાણે સાક્ષાત્ વિધિમુખથી અને અતદ્વ્યાવૃત્તિથી ઉપનિષદમાં બ્રહ્મવિદ્યા મેળવવાની પ્રવૃત્તિ બતાવેલી છે, એમ પૂર્વના આચાર્યોએ કહેલું છે. ૮૭.

અહમર્થપરિત્યાગાદહં બ્રહ્મેતિ ધીઃ કુતઃ ।

નૈવમંશસ્ય હિ ત્યાગો ભાગલક્ષણોદૈતઃ ॥ ૮૮ ॥ ૬૭૨

શબ્દાર્થ:—અહું શબ્દના અર્થનો ત્યાગ કરવાથી ‘હું બ્રહ્મ છું’ એ પ્રકારનું જ્ઞાન ક્યાંથી ? [હોય. અત્ર અહું શબ્દના સમગ્ર અર્થનો ત્યાગ] એમ નથી, પણ ભાગત્યાગલક્ષણાવડે [ઉપાધિરૂપ] અંશનો ત્યાગ કહેલો [છે]. ૮૮.

વિવેચન:—જો વેદાંતસિદ્ધાંત બતાવવામાં સર્વનો નિષેધ બતાવવારૂપ અતદ્વ્યાવૃત્તિનો સ્વીકાર જણાવો છો તો બહું શબ્દનો ફૂટસ્થ અર્થ થાય છે તેનો પણ નિષેધ થવાનો; અને બ્યારે તેનો નિષેધ થાય ત્યારે તો ‘હું બ્રહ્મ છું’ એમાં ‘હું’ અને ‘બ્રહ્મ’ શબ્દનું સામાનાધિકરણ્યવડે જે અપરોક્ષજ્ઞાન ઉપજે છે તે ઉપજવું જોઈએ નહિ, એમ વાદી શંકા કરે છે. સિદ્ધાન્તી કહે છે કે અત્ર અહું ૧ શબ્દના સમગ્ર અર્થનો ત્યાગ કરવામાં આવેલો નથી. અર્થાત્ ફૂટસ્થનો ત્યાગ કરેલો નથી પણ ભાગત્યાગ (જહદજનહત્) લક્ષણાવડે તેના એક દેશ જડાંશનો ત્યાગ કરેલો છે. આથી બહું વ્રહ્માસ્મિ એ જ્ઞાન થવામાં બાધ આવતો નથી. ૮૮.

અંતઃકરણસંત્ય ગાદવાશેષ્ટે ચિદાત્મનિ ।

અહં બ્રહ્મેતિ વાક્યેન બ્રહ્મત્વં સાક્ષિનીક્ષ્યતે ॥ ૮૯ ॥ ૬૭૩

શબ્દાર્થ:—[અંતઃકરણ વિશિષ્ટ ચેતનરૂપ જીવ, અહું શબ્દનો અર્થ છે તેમાંથી] અંતઃકરણનો ત્યાગ કરતાં ચિદાત્મા બાકી રહે સતે સાક્ષીમાં ‘હું બ્રહ્મ છું’ એ વાક્યવડે બ્રહ્મપણું જોવાય છે. (અર્થાત્ તેનું અપરોક્ષ જ્ઞાન કરાય છે). ૮૯.

સ્વપ્રકાશોઽપિ સાક્ષ્યેવ ધીવૃત્ત્યા વ્યાપ્યતેઽન્યવત્ ।

લબ્ય પ્યત્વમેવાસ્ય શાસ્ત્ર ઝિનેવારિતઃ ॥ ૯૦ ॥ ૬૭૪

૧ પાછળ સ્થોક પદ્ય થી પદ્ય સુધીમાં અહં શબ્દનો અર્થ આપેલો છે તે અત્ર ચ્છુટતા થવા સાર જોવા.

શબ્દાર્થ:—સાક્ષી સ્વપ્રકાશ જ [એ] તોપણ બીજાની પેઠે [તે] બુદ્ધિવૃત્તિવડે [વિષય] થાય છે; [કેમકે] શાસ્ત્રકારોએ આ (સાક્ષી)ની [અન્ય] ચેતનની વિષયતા જ મિત્વારી છે. ૯૦.

વિવેચન:—અંતઃકરણનો ત્યાગ કર્યા પછી બાકી રહેલા સાક્ષીમાં ‘હું બ્રહ્મ છું’ એ વાક્યવડે બ્રહ્મપણું જોવાય છે એમ ઉપર કહ્યું, પણ જ્યારે અંતઃકરણ નાશ પામ્યું ત્યારે પછી બુદ્ધિ તો ન જ રહી; પણ ‘હું બ્રહ્મ છું, હું સ્વપ્રકાશ છું’ એ બોલ તો બુદ્ધિજ્ઞાનથી જ ઉપજે છે એમ સંભવે છે. વળી આત્મા બુદ્ધિજ્ઞાનનો વિષય થાય તો આત્માની સ્વપ્રકાશકતાનો ભંગ થવારૂપ અપસિદ્ધાંતની પ્રાપ્તિ થાય આ શંકાના સમાધાનને માટે આ શ્લોક છે. આત્મા સ્વપ્રકાશ છે એ વાત ખરી પણ ઘટાદિ પદાર્થોની માફક તે બુદ્ધિવૃત્તિનો વિષય થાય છે. પૂર્વાચાર્યોએ પણ તેને બુદ્ધિજ્ઞાનનો વિષય છે એમ બતાવ્યું છે. માત્ર તેનું ઈળવ્યાપ્યત્વ જ નિર્વારેલું છે. અર્થાત્ આત્મા સ્વપ્રકાશ હોવાથી તેને અભનુવવામાં બીજા ચેતનની કે પ્રકાશની જરૂર નથી. તેને બીજા ચેતનની વિષયતા થતી નથી. ૯૦.

બુદ્ધિતત્સ્થચિદાભાસૌ દ્વાવપિ વ્યાપ્તો ઘટમ્ ।

• તત્રાજ્ઞાનં ધિયા નશ્યેદાભાસેન ઘટઃ સ્ફુરેત્ ॥ ૯૧ ॥ ૬૭૫

શબ્દાર્થ:—બુદ્ધિ અને તેની અંદર રહેલ ચિદાભાસ પણ [એ] બંને, ઘડાને વિષય કરે છે. તેમાં બુદ્ધિવડે અજ્ઞાન નાશ પામે છે, [અને] આભાસવડે ઘડો સ્ફુરે છે (સ્પષ્ટ થાય છે). ૯૧.

વિવેચન:—આત્મામાં ઈળવ્યાપ્તિ (ચિદાભાસની વિષયતા)નો અભાવ છે તે સમજી લેવાને માટે પ્રથમ આપણને જડ પદાર્થોનું જ્ઞાન શી રીતે થાય છે તે જોવું જોઈએ. ઘટરૂપ જડ પદાર્થનું જ્ઞાન આપણને થાય છે તે કાંઈ ઘડના કાંઈ પ્રભાવથી કે ચેતનથી થાય છે એમ તો આપણે કહી શકતા જ નથી. એનું જ્ઞાન આપણને આપણા ચેતન તથા બુદ્ધિથી થાય છે. પ્રથમ આપણી બુદ્ધિવૃત્તિ જે કે ચિદાભાસ યુક્ત છે તે ચક્ષુ આદિ ઈન્દ્રિયો દ્વારા બહાર નીકળીને બાહ્ય વસ્તુનેરૂપે પરિણામ પામે છે. અર્થાત્ બાહ્ય વસ્તુના સ્વરૂપાકાર થવામાં જે આવરણ હતું તે કાઢી નાંખે છે, અને પછી પદાર્થરૂપે પરિણામ પામેલ બુદ્ધિજ્ઞાનની સાથેનો આભાસ આપણને તે પદાર્થ ઓળખાવે છે. ઘટાદિ પદાર્થો સ્વપ્રકાશ નહિ હોવાથી તે આભાસવડે સ્પષ્ટ થાય છે, પણ આત્મા જે સ્વપ્રકાશ છે તેને પ્રકાશવામાં આભાસની જરૂર નથી. ૯૧.

બ્રહ્મણ્યજ્ઞાનનાશાય, વૃત્તિવ્યાપ્તિરપેક્ષિતા ।

સ્વયં સ્ફુરણરૂપત્વાન્નાભાસ ઉપયુજ્યતે ॥ ૯૨ ॥ ૬૭૬

શબ્દાર્થ:—બ્રહ્મમાં, અજ્ઞાનના નાશને માટે વૃત્તિવ્યાપ્તિ ઇચ્છેલી છે. [તે] પોતાની મેળે પ્રકાશરૂપ હોવાથી આભાસ ઉપયોગ પામતો નથી. ૯૨.

વિવેચન:—પ્રત્યગાત્મા અને બ્રહ્મ એ એક જ હોવા છતાં અજ્ઞાનનું આવરણ હોવાથી તેની એકતા ભાસતી નથી, માટે તે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થવા સાર ‘હું બ્રહ્મ છું’ એ મહાવાક્યના અર્થથી ઉત્પન્ન થતી બુદ્ધિવૃત્તિવડે બ્રહ્મની વિષયતાની જરૂર છે. ‘હું બ્ર-

હા હું' એ આકારવાળી બુદ્ધિવૃત્તિથી બ્રહ્મમાં કદપાએલું અજ્ઞાન આવરણ નાશ પામે છે અને પછી બ્રહ્મ પોતે સ્વપ્રકાશ હોવાથી પાતાની મેળે પ્રકાશી નીકળે છે—અનુભવાઈ જાય છે. આમ હોવાથી આભાસ બ્રહ્માકાર વૃત્તિ સાથે જોડાએલો છતાં પણ તેમાં ઉપયોગી નથી. ૯૨.

ચક્ષુર્દીપાવપેક્ષ્યેતે ઘટાદિદર્શને યથા ।

ન દીપદર્શને કિંતુ ચક્ષુરેકમપેક્ષ્યતે ॥ ૯૩ ॥ ૬૭૭

શબ્દાર્થ:—ઘટાદિ (પદાર્થો) જોવામાં જેમ દીવો અને ચક્ષુ ઇચ્છાય છે [તેમ] દીવો જોવામાં [બંનેની જરૂર] નથી. પણ એક ચક્ષુ (જ) ઇચ્છાય છે. ૯૩.

વિવેચન:—પાછળના ૯૧-૯૨ માં શ્લોકમાં કહેલી જાતને દૃષ્ટાંત આપી સ્પષ્ટ કરે છે. ઘટાદિ તમામ અપ્રકાશિત પદાર્થો અધારારૂપ આવરણમાં ઢંકાયા હોય અને તેમને જોવા હોય તો દીવો અગર સૂર્યનો પ્રકાશ અને આંખ એ બંને વાનાં જોઈએ છીએ, પણ દીવાને જોવામાં કાંઈ બીજો દીવો જોઈએ છીએ એમ નથી. તેને જોવા સાથે તો માત્ર આંખ જ જોઈએ. આ જ પ્રમાણે ઘટાદિ અપ્રકાશિત પદાર્થો જોવામાં તેનું આવરણ કાઢી નાંખવાને માટે વૃત્તિ, અને તેનો પ્રકાશ—જ્ઞાન થવા માટે આભાસ, એ બંનેની જરૂર છે; પણ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરવામાં તો આંખરૂપ વૃત્તિઆભિની જ અપેક્ષા છે. આભાસની નથી. ૯૩.

સ્થિતોઽપ્યસૌ ચિદાભાસો બ્રહ્મણ્યેકીભવેત્ પરમ્ ।

ન તુ બ્રહ્મણ્યતિશયં ફલં કુર્યાત્ ઘટાદિવત્ ॥ ૯૪ ॥ ૬૭૮

શબ્દાર્થ:—[બુદ્ધિમાં] રહેલો પણ આ ચિદાભાસ બ્રહ્મમાં એક થાય છે. પણ બ્રહ્મમાં ઘટાદિની પેઠે અતિશય ફળ નથી કરતો. ૯૪.

વિવેચન:—બ્રહ્મ વૃત્તિઆપ્ત છે એ વાત તો હીક પણ વૃત્તિ કાંઈ સ્વતંત્ર નથી. તેની સાથે તો જ્યાં ને ત્યાં ચિદાભાસ હોય જ છે. આથી ઘટાદિ પદાર્થોના જોવામાં જેમ વૃત્તિઆભિ અને ફળઆભિ આવે છે તેમ બ્રહ્મના અનુભવમાં પણ એ બંને આભિઓ આવવી જ જોઈએ. હીક છે. 'હું બ્રહ્મ હું' એ આકારવાળી જે વૃત્તિ ઉડી છે તેમાં ચિદાભાસ છે એની ના નથી, પણ આમાંનો ચિદાભાસ બ્રહ્મમાં ભેદરૂપે ભાસતો નથી, તેમાં તે મળી જાય છે. બરાબર મધ્યાન્હકાળમાં એક દીવો પ્રગટીએ તો તે દીવાથી કાંઈ મધ્યાન્હના પ્રકાશના સ્વરૂપનું આપણને જ્ઞાન થતું નથી. તેમાં ને નિરર્થકરૂપ થઈ જાય છે. તેમ 'હું બ્રહ્મ હું' એ આકારવાળી વૃત્તિમાંનો ચિદાભાસ, બ્રહ્મના પ્રકાશમાં વ્યર્થ થઈ જાય છે. કાંઈ વિશેષ કરી શકતો નથી. આથી જ શાસ્ત્રકાર કહે છે કે બ્રહ્મના અનુભવમાં ફળઆભિની અપેક્ષા નથી. તે છે તો ખરી, પણ જેમ ઘટાદિ પદાર્થોનું જ્ઞાન કરવામાં તે ઉપયોગી છે, તેમ બ્રહ્મનું જ્ઞાન થવામાં તે ઉપયોગી નથી. ૯૪.

અમમેયમનદૈં ચેત્યત્ર શ્રુત્યેદમોરિતઃ ।

મનસૈવેદમાત્ત્યમિતિ ધીવ્યાજ્ઞતા શ્રુતા ॥ ૯૫ ॥ ૬૭૯

શબ્દાર્થ:—‘અપ્રમેય અને અનાદિને’ એ પ્રકારે શ્રુતિએ અહિંઆં આ (ફળવ્યાપ્તિ વગરનું) કહેલું [છે. અને] ‘મનવડે જ આ મેળવવા યોગ્ય [છે]’ એ પ્રકારે [આનું] વૃત્તિવ્યાપ્ત્ય સાંભળેલું છે. ૯૫.

વિવેચન:—અહિં, વૃત્તિવ્યાપ્ત્ય છે એમ યુક્તિથી સિદ્ધ કર્યા પછી શાસ્ત્રના પ્રમાણવડે તે સિદ્ધ છે એમ બતાવે છે. નિર્વિકલ્પમનંતં ચ હેતુદ્દર્શનવર્જિતમ્ । અપ્રમેયમનાદિં ચ વદ્ જ્ઞાતા મુચ્યતે બુધઃ ॥ ‘નિર્વિકલ્પ, અનંત, હેતુ અને દર્શન વગરનું પ્રમાણ વિનાનું-પ્રમા-જ્ઞાનનો અવિષય એવું જે અનાદિ અહિં છે તેને જાણીને બુદ્ધિમાન મૂકાઈ જાય છે.’ આ અમૃતબિંદુ ઉપનિષદની શ્રુતિ ‘અપ્રમેય’ શબ્દવડે અહિંને ફળવ્યાપ્તિ વગરનું છે, એમ બ-તાવે છે અને મનસૈવેદ માત્રવ્યં નેહ નાનાદિતિ કિંચન ‘મનવડે જ આ મેળવવા યોગ્ય છે તેમાં કાંઈ પણ નાનાત્વ (મિનતા) નથી.’ આ * કહવહ્નીની શ્રુતિવડે તેનું વૃત્તિવ્યાપ્ત્ય સિદ્ધ સમજાવેલું છે. ૯૫.

આત્માનં ચેદ્વિજાનીયાદયમસીતિ વાક્યતઃ ।

ब्रह्मात्मव्यक्तिमुल्लिख्य यो बोधः सोऽभिधीयते ॥ ૯૬ ॥ ૬૮૦

શબ્દાર્થ:—અહિંથી અભિન્ન પ્રત્યગાત્માના સ્વરૂપને વિષય કરીને જે બોધ [ઉપજે છે] તે (બોધ), ‘આ હું હું’ એમ આત્માને જે જાણે’ એ પ્રકારના વાક્યથી કહેવાય છે. ૯૬.

વિવેચન:—પાછળ ૬૩૨ માં શ્લોકમાં બતાવ્યું છે કે અપરોક્ષ જ્ઞાન અને શોકનિ-વૃત્તિ એ બે અવસ્થાઓને આત્માનં ચેત્ ઇત્યાદિ શ્રુતિ, જીવગત કહે છે; તો તે શ્રુતિમાં કેટલા અંશથી આત્માનું અપરોક્ષ જ્ઞાન છે તે આકાંક્ષા થતાં, આ શ્લોક ગ્રંથકર્તા કહે છે. સત્યાદિ લક્ષણવાળા અહિંથી અભિન્ન પ્રત્યગાત્મા છે, તેને બુદ્ધિવૃત્તિથી વિષય કરીને ‘હું અહિં હું’ એમ બોધ થાય છે. એ જ બોધ, ઉપર બતાવેલ આત્માનં ચેત્ ઇત્યાદિ શ્રુતિવડે થાય છે. ૯૬.

૭ બોધની દૃઢતાને માટે શ્રવણાદિરૂપ અભ્યાસનું વર્ણન. ૬૮૧-૭૧૯.

अस्तु बोधोऽपरोक्षोऽत्र महावाक्यात् तथाऽप्यसौ ।

ન દૃઢઃ શ્રવણાદિનામાચાર્યૈઃ પુનરીરણાત્ ॥ ૯૭ ॥ ૬૮૧

શબ્દાર્થ:—અહિંઆં (અહિંમાં અને આત્મામાં) મહાવાક્યથી અપરોક્ષ બોધ [ભલે] હો; તથાપિ આચાર્યોએ શ્રવણાદિનું કરીને કથન કર્યું છે તેથી આ (બોધ) દૃઢ નથી. ૯૭.

વિવેચન:—પૂર્વે ૬૪૨ થી ૬૬૬ સુધીના શ્લોકમાં બતાવેલ મહાવાક્યના વિચારથી જોકે અપરોક્ષ જ્ઞાનની સિદ્ધિ છે તોપણ તે દૃઢ નથી. ‘આવૃત્તિરસત્કૃપદેશાત્’ ‘ઉપદેશમાં વારં વાર આવૃત્તિ કરવી જોઈએ’ એ ભગવાન વ્યાસજી ના સૂત્ર પ્રમાણે, તથા પૂજ્યપાદશ્રી-મત્ સંકરાચાર્યોએ પણ જ્ઞાનની દૃઢતા થવા સાર શ્રવણાદિનું આવર્તન કહેલું છે. આથી કરીને શ્રી વિદ્યારણ્ય સ્વામી પણ શ્રવણાદિનું કરીને વર્ણન કરવા ઇચ્છે છે. ૯૭.

* બીજા અધ્યાયમાં ૪ થી વહ્નીની ૧૧ શ્રુતિ. ૧ અધ્યાય ૪ થી પાદ ૧ હું, સૂત્ર ૧ હું.

આઆર્યોએ જે વાક્યથી શ્રવણાદિનો ફરી ફરીને અભ્યાસ કરવાનું બતાવ્યું છે તે વાક્ય નીચે બતાવે છે.—

* “અહં વ્રજોતિ વાક્યાર્થબોધો યાવદ્ દઢીભવેત્ ।

રણાદિઃપ્રાપ્ત્વાદ્ભ્યસેચ્છાદિહ” ॥ ૯૮ ॥ ૬૮૨

શબ્દાર્થ:—‘હું’ અહ [હું]’ એ પ્રકારના મહાવાક્યના અર્થનો બોધ બધાં સુધીમાં દઢ થાય ત્યાં સુધી સમાદિ (સાધનસંપત્તિ) વાળો [મુમુક્ષુ પુરુષ] શ્રવણ, મનન આદિકનો અભ્યાસ કરે. ૯૮.

વાદં સંતિ જ્ઞાદાર્થસ્ય હેતવઃ શ્રુત્યનેકત્ ।

અસંભાવ્યત્વમર્થસ્ય વિપરીતા ચ ભાવના ॥ ૯૯ ॥ ૬૮૩

શબ્દાર્થ:—ખરેખર ! સત્ય [છે]. શ્રુતિનું ‘અનેકપણું’, અર્થનું ‘અસંભાવિતપણું’ અને વિપરીત ભાવના [એ] અદૃઢતાના હેતુઓ [છે]. ૯૯.

વિવેચન:—શ્રુતિ જે સર્વ પ્રમાણોમાં ઉત્તમ પ્રમાણ છે તે પણ બહુ હોવાથી અદૃઢતાનો પહેલો હેતુ છે. વળી અખંડ એક રસ અદ્વિતીય અહ મહાવાક્યથી સિદ્ધ બતાવાય છે, પણ તે મહાવાક્યના અર્થનું અઘૌકિકપણું છે; અને એ અઘૌકિકપણાવડે અહનું અસંભાવિતપણું દેખાય છે; આ અદૃઢતાનો બીજો હેતુ છે. અને કર્તાપણા આદિના અભિમાનરૂપ વિપરીત ભાવના એ અદૃઢતાનો ત્રીજો હેતુ છે. આ ત્રણ અદૃઢતાના હેતુઓ સદા વિદ્યામાન જ છે, એટલા માટે અપરોક્ષ અનુભવની દૃઢતા થવા સાર શ્રવણ મનનાદિકની આવૃત્તિ કરવી યોગ્ય છે. ૯૯.

શાસ્ત્રાભેદાત્કામભેદાત્ક્રૂતં કર્મન્યથાઽન્યથા ।

एवमत्रापि माऽऽशंकीत्यतः श्रवणमाचरेत् ॥ ૧૦૦ ॥ ૬૮૪

શબ્દાર્થ:—શાખાભેદથી [અને] ઇચ્છાઓના ભેદથી કર્મ જુદું જુદું સાંભળેલું [છે.] અહિંઆં પણ એ પ્રકારે આશંકા માં થાઓ. એટલા માટે [જ] શ્રવણ કર. ૧૦૦.

વિવેચન:—વેદના શાખાભેદ ધણા છે, ને એવા શાખાભેદને લીધે જ કર્મભેદ પણ ધણા છે. યદૈવં હોત્રં ક્રિયતે યજુષાઽધ્વર્ચવં સામ્નોદગીયં ‘જે હોમવાનું કર્મ તે ઋગ્વેદવડે (અને તેના હોમનાર હોતા), યજુર્વેદવડે (કર્મ કરાવનાર તે) અધ્વર્યુ અને સામવેદવડે ઉદગીય (સામગાનાર) કહેવાય છે. આ શાખાભેદને લીધે કર્મભેદ છે. વળી કારીર્યા વૃષ્ટિકામો યજેત શતકૃણ્ણલમાયુષ્યકામઃ ‘વૃષ્ટિની ઇચ્છાવાળો ૧ કારીરી યાગવડે યજે (અને) આયુષ્યને ઇચ્છતો ૨ શતકૃણ્ણલ (યજ) કરે’ આ ઇચ્છાભેદથી કર્મભેદ થયો. જે કર્મભીમાંસામાં આમ બહુ ભેદ છે, તો પછી અહમીમાંસામાં પણ આવા જ ભેદ હશે કે કેમ ? એમ જિજ્ઞાસુને વિચાર આવે; એટલા માટે આચાર્ય કહે છે કે એ ભેદશંકા ટાળવાને માટે તું શ્રવણ કર. ૧૦૦.

* પૂજ્યપાદ ભગવાન શંકરાચાર્યના વાક્યવૃત્તિ ગ્રંથનો ૪૯ મો શ્લોક.

૧ પ્રજા પાસેથી કર લઈને વરસાદ થવા સાર રાખ્યો જે યાગ કરે છે તે કારીરીયાગ.

૨ કૃણ્ણલ એટલે સોનાના માસા. જે યજ્ઞમાં સો સોનાના માસાનું દાન વિધિ પ્રમાણે કરવામાં આવે છે, તે યજ્ઞને શતકૃણ્ણલ કહે છે.

વેદાન્ત નામશેષાણામાદિમધ્યાવસાનત : ।

બ્રહ્માત્મન્યે તાત્પર્યમિતિર્ધીઃ શ્રવણં ભવેત્ ॥ ૧૦૧ ॥ ૬૮૫

શબ્દાર્થ:—સમગ્ર વેદાંતનું આદિ, મધ્ય અને અંતથી બ્રહ્મરૂપ સત્ય-
ગાત્મામાં જ તાત્પર્ય છે; એ પ્રકારની બુદ્ધિ શ્રવણ થાય છે. ૧૦૧.

વિવેચન:—શ્રવણની વ્યાખ્યા આ શ્લોકમાં બતાવે છે. બધાંય ઉપનિષદોના * ઉપ-
ક્રમથી ઉપસંહારદિનો વિચાર કરીને પણ તે સધણાંનું બ્રહ્મરૂપ પ્રત્યગાત્મામાં જ તાત્પર્ય
છે એમ પરંપરાવડે છેવટ સુધી સમજી નિશ્ચય કરવો તે શ્રવણ કહેવાય. ૧૦૧.

સમન્વયાધ્યાય एतत् सूक्तं धीस्वास्थ्यकारिभिः ।

તર્કૈઃ સંભાવનાઽર્થસ્ય દ્વિતીયાધ્યાય ઈરિતા ॥ ૧૦૨ ॥ ૬૮૬

શબ્દાર્થ:—સમન્વયનામે અધ્યાયમાં [ભગવાન્ વ્યાસે] આ (શ્રવણ)
ને સારીરીતે કહેલું [છે અને] બુદ્ધિની સ્થિરતા કરનાર તર્કવડે અર્થની
સંભાવના [રૂપ મનન] બીજા અધ્યાયમાં કહેલી છે. ૧૦૨.

વિવેચન:—ભગવાન્ વ્યાસજીએ * ઉત્તરમીમાંસાના સમન્વય નામના પહેલા અધ્યા-
યમાં આ શ્રવણવિષે સારી રીતે વ્યાખ્યાન કરેલું છે. બ્રહ્મ અને આત્માની એકતારૂપ પ્રમેય
(સિદ્ધાંત)ની અસંભાવનાનું નિવારણ કરવામાં હેતુરૂપ મનન છે તેને શ્રી વ્યાસ ભગવાને
પોતાના એ જ ગ્રંથના બીજા અધ્યાયમાં નિરૂપણ કરેલું છે; જે પ્રમેયગત સંદેહની નિવૃ-
ત્તિદ્વારા અભેદને સિદ્ધ કરનાર અને ભેદને બાધ કરનાર એવી યુક્તિરૂપ તર્કોવડે બ્રહ્મની
અને પ્રત્યગાત્માની એકતાના સંભાવિતપણાનું અનુસંધાન કરે છે. ૧૦૨.

बहुजन्मदृढाभ्यासादेहादिष्वात्मधीः क्षणात् ।

પુનઃ પુનઃસ્થેસ્થે જગત્સત્યત્વધીરપિ ॥ ૧૦૩ ॥ ૬૮૭

विपरित्त भावनेयमेकाग्रयात् सा निवर्त्तते ।

તત્ત્વોપદેશાત્પ્રાગેવ ભવત્યેતદુપાસનાત્ ॥ ૧૦૪ ॥ ૬૮૮

શબ્દાર્થ:—ઘણા જન્મના દૃઢ અભ્યાસથી દેહાદિમાં, ક્ષણ ક્ષણ પ્રત્યે
ફરી ફરીને આત્મબુદ્ધિ ઉદય પામે છે. એ જ પ્રમાણે જગત્માં સત્યપણા-
ની બુદ્ધિ પણ [ઉદય પામે છે]. (૧૦૩). આ વિપરીત ભાવના [છે]
તે [ચિત્તની] એકાગ્રતાથી નિવર્ત થાય છે. [આ એકાગ્રતા] તત્ત્વ (બ્રહ્મ)ના
ઉપદેશની પહેલાં જ આ (તત્ત્વ-બ્રહ્મ)ની ઉપાસનાથી થાય છે. ૧૦૪.

उपास्यतेऽत एवात्र ब्रह्मशास्त्रेऽपि चिंतितः ।

પ્રાગનભ્યાસિનઃ પશ્ચાદ્ બ્રહ્માભ્યાસેન તદ્ભવેત્ ॥ ૧૦૫ ॥ ૬૮૯

* પાછળ ૧૬૧ માં પૃષ્ઠની ટીપ જુઓ.

૧ અને જ બ્રહ્મસૂત્ર, વ્યાસસૂત્ર, વેદાંતસૂત્ર કે બ્રહ્મદર્શન કહે છે. એના ઉપર સમવાન
શંકરાચાર્યે બાબ્બ લખ્યું છે. તેને શારીર બાબ્બ કહે છે. શારીર બાબ્બ ઉપર આનંદગીરીની ટીકા
છે. વળી રત્નપ્રભા અને ભામતી નામની પણ તેના ઉપર ટીકા છે. વળી પંચપાદિકા, બ્રહ્મનિષા-
ભરણ, કદંબલતા, ચાર જાતની સૂત્રવૃત્તિ વગેરે અનેક જાતની ટીકાઓ લખાઈ છે.

શબ્દાર્થ:—એટલા માટે જ અહિંમાં બ્રહ્મશાસ્ત્રમાં પણ [ધણી] ઉપાસનાઓ વિચારેલી [છે. બ્રહ્માપદશની] પહેલાં [ઉપાસનાના] અનભ્યાસીને તે (એકાગ્રતા) બ્રહ્માભ્યાસવડે પાછળથી થાય છે. ૧૦૫.

વિવેચન:—જેયબ્રહ્મને પ્રતિપાદન કરનાર ૧ ઉપનિષદોમાં પ્રણવ જે કે સગુણ બ્રહ્મની પ્રતિમારૂપ છે, તેની ઉપાસના કરવાનું દર્શાવેલું છે. આ ઉપાસના કરવાથી ચિત્તની એકાગ્રતા થાય છે. ૧૦૫.

તच्चित્તનં તત્કથનમન્યોऽन्यं તત્પ્રબોધનમ્ ।

एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः ॥ १०६ ॥ ૬૯૦

શબ્દાર્થ:—[એકાંતમાં] તે (બ્રહ્મ) નું ચિંતન કરવું. કોઈ મુમુક્ષુ મળતાં તેની પાસે તેનું કથન કરવું, સમાન અભ્યાસીઓ મળતાં તેઓ સાથે પરસ્પર તેનો પ્રબોધ કરવો, અને એક બ્રહ્મમાં જ જોડાઈ રહેવું [એને] પંડિતો (પુરૂષો) ૨ બ્રહ્માભ્યાસ કહે છે. ૧૦૬.

* તમેવધીરો વિજ્ઞાય પ્રજ્ઞાં કુર્વીત બ્રાહ્મણઃ ।

नानुध्यायान् बहून् शब्दान् वाचो विग्लापनं हि तत् १०७॥ ૬૯૧ •

શબ્દાર્થ:—ધીર બ્રાહ્મણ તેને જ વિશેષ કરીને જાણીને [તેમાં] પ્રજ્ઞા કરે; [અને] બહુ શબ્દોનું ધ્યાન ન કરે. [કેમકે] તે [તો] વાણીનો શ્રમ જ છે. ૧૦૭

વિવેચન:—ઉપરના શ્લોકમાં એક જ બ્રહ્મમાં જોડાઈ રહેવાપણું બતાવ્યું છે તેને આ શ્રુતિથી સ્પષ્ટ કરે છે. ધીર એટલે બ્રહ્મચર્યાદિ સાધનસંપન્ન અને બ્રાહ્મણ એટલે બ્રહ્મ થવા ઈચ્છતો મુમુક્ષુ પુરૂષ, તે પ્રત્યક્ષ પરમાત્માને, સંસયવિપર્યય ન થાય એવી રીતે જાણીને તેમાં પ્રજ્ઞા કરે; અર્થાત્ બ્રહ્માત્માની એકતાના જ્ઞાનની સંતતીરૂપ એકાગ્રતા કરે-પામે-મેળવે, અને પછી અનાત્મ વસ્તુને વિપય કરનારા ધણા શબ્દોનું ધ્યાન કરે નહિ-વ્યુત્થાનદશા દર્શાવનારા શબ્દોને બોલે પણ નહિ, અને સ્મરણ પણ ન કરે એમ સમજવું. એ ધણા શબ્દોનું પડનપાદન તો માત્ર વાણીની વૃથા મહેનત જ છે. ૧૦૭.

अनन्याश्रितयंतो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं. ॥ १०८ ॥ ૬૯૨

શબ્દાર્થ:—અનન્ય [હોઇને] ચિંતન કરતા જે માણસો મને સંપૂર્ણ રીતે ઉપાસે છે, તે મારે વિષે નિત્ય ચિત્ત રાખનારાઓના યોગક્ષેમને હું વહુન કરું છું. ૧૦૮

૧ મારે વેદની મળીને ૧૧૮૦ શાખા છે અને તે દરેક શાખા દીક એકેક ઉપનિષદ છે. તેમાં ૧૦૮ ઉપનિષદ્ જ્યેષ્ઠાનું પ્રતિપાદન કરે છે. તેમાં પણ ઈશાદિ દશ ઉપનિષદ્ જેના ઉપર આચાર્ય બચવાને બાબ્ય લખ્યું છે તે મુખ્ય છે. ૨ આ બ્રહ્માભ્યાસ તેજ નિદિધ્યાસન સમજવું.

* પાછળ શ્લોક ૨૬૪ મો જુઓ.

વિવેચન:—શ્રુતિથી એકાગ્રતાનું પ્રતિપાદન કરી હવે સ્મૃતિથી પણ તેનું પ્રતિપાદન કરી બતાવવા શ્રીમદ્ભગવદ્ ગીતાના નવમા અધ્યાયનો ૨૨ મો શ્લોક અત્ર લઈ બતાવે છે.

‘હું જ બ્રહ્મ છું’ એવા જ્ઞાનવડે ભારાથી અભિન્ન થઈને અને માફ જ ચિંતન કરનારા થઈને, જેઓ મને સર્વકાળ વિષે ઉપાસે છે—મારે રૂપે જ વરતે છે, તેના આત્મા-રૂપ હું થઈ જાઉં છું, અને તેને અપ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ તથા પ્રાપ્તની રક્ષારૂપ યોગક્ષેમ સંપાદન કરી આપું છું. ૧૦૮.

इति श्रुतिस्मृती नित्यमात्मन्येकाग्रतां धियः ।

विधत्ते देहादिभिरधीर्यथा ॥ ૧૦૯ ॥ ૬૯૩

શબ્દાર્થ:—એ પ્રકારે શ્રુતિ અને સ્મૃતિ, વિપરીત ભાવનાના ક્ષયને માટે જ આત્મામાં [બુદ્ધિની] એકાગ્રતાનું નિત્ય પ્રતિપાદન કરે છે. ૧૦૯.

यद्यथा वर्तते तस्य तत्त्वं हित्वाऽन्यथात्वधीः ।

विपरीता भावना स्यात् देहादिविधीर्यथा ॥ ૧૧૦ ॥ ૬૯૪

શબ્દાર્થ:—જે (વસ્તુ) જેમ વરતે છે તેનું તેપણું છાડીને બીજાપણાની બુદ્ધિ [છે તે] વિપરીત ભાવના છે. જેમ પિતાઆદિમાં શત્રુબુદ્ધિ [છે તેમ]. ૧૧૦.

વિવેચન:—દેહાદિકમાં આત્મબુદ્ધિ અને જગતમાં સત્યતાની બુદ્ધિ તે વિપરીતભાવના છે એ સમજાવવાને માટે વિપરીત ભાવનાનું લક્ષણ આ શ્લોકમાં દેખાડે છે. જે વસ્તુ જેવી છે તેને તેવી ન માનતાં કે ન સમજતાં, તેનાથી બીજે રૂપે છે એમ જોવું કે માનવું, તે વિપરીત ભાવના છે. છીપને છીપ ન જાણતાં તેમાં રૂપાની બુદ્ધિ કરવી તે વિપરીત ભાવના છે. આ વિપરીત ભાવનાને જ વિપર્યય જ્ઞાન કહે છે. ૧૧૦

आत्मादेहादि भिन्नोऽयं मिथ्याचेदं जगत्तयोः ।

देहाद्यात्मत्वसत्यत्वधीर्विपर्ययभावना ॥ ૧૧૧ ॥ ૬૯૫

શબ્દાર્થ:—આ આત્મા દેહાદિથી ભિન્ન છે, અને આ જગત્ મિથ્યા છે. તે (અંતે)માં દેહાદિના આત્મપણાની અને જગત્ની સત્યતાની બુદ્ધિ વિપરીત ભાવના છે. ૧૧૧.

तत्त्वभावनया नश्येत् साऽतो देहातिरिक्ताताम् ।

आत्मनो भावयेत्तद्वन्मિथ्यात्वं जगतो निशम् ॥ ૧૧૨ ॥ ૬૯૬

શબ્દાર્થ:—(વિપરીત ભાવના,) તત્ત્વભાવનાથી નાશ પામે છે એટલા માટે આત્માનું દેહથી જુદાપણું તેમ [જ] જગત્નું મિથ્યાપણું [છે તેની] હુમેશાં ભાવના કરે. ૧૧૨.

વિવેચન:—પાછળ ૬૮૮ માં શ્લોકમાં બતાવ્યું છે કે ‘વિપરીત ભાવના એકાગ્રતાથી નિવૃત્ત થાય છે’ આ શ્લોકમાં તેની સ્પષ્ટતા બતાવે છે. દેહાદિમાં આત્માની બુદ્ધિ અને જગત્માં સત્યતાની બુદ્ધિ છે; એરૂપ વિપરીત ભાવના છે તે તત્ત્વભાવનાથી નાશ પામે છે.

એ તત્ત્વભાવના તે કઈ ? આત્મા દેહાદિકથી ભિન્ન છે અને જગત્ મિથ્યા છે તે. આની મુમુક્ષુએ હમેશાં ભાવના કરવી, જેથી ચિત્તરીત ભાવના નાશ પામે છે. ૧૧૨.

किं मंत्रजपद्वारा तद्ध्यानवद्वाऽऽत्मभेदधीः ।

जगन्मिथ्यात्वधीश्चात्र व्यावर्त्या स्यादुतान्यथा ॥ ११३ ॥ ૬૯૭

શબ્દાર્થ:—અહિંમાં (તત્ત્વભાવના કરવામાં) આત્માના ભેદની બુદ્ધિ અને જગતના મિથ્યાપણાની બુદ્ધિ, શું મંત્રના જપની પેઠે અથવા [કે-વની] મૂર્તિના ધ્યાનની પેઠે કરવા યોગ્ય છે કે બીજી રીતે? ૧૧૩.

अन्यथेति विजानीहि दृष्टार्थत्वेन भुक्तिवत् ।

बुभुक्षुर्जपवद्भुक्ते न कश्चिन्भियतः क्वचित् ॥ ११४ ॥ ૬૯૮

શબ્દાર્થ:—ભોજનની પેઠે [તત્ત્વભાવનાનું] પ્રત્યક્ષ ફળપણું હોવાથી બીજી રીતે છે એમ જાણ. કોઈ ભૂખ્યો માણસ નિયમવાળો થયો સતો જપની પેઠે ક્યારેય પણ નથી ખાતો. ૧૧૪

વિવેચન:—પાછળ બતાવેલ તત્ત્વભાવના રૂપ નિદિધ્યાસન, પ્રત્યક્ષ ફળવાળું હોવાથી તેમાં કોઈ જાતના નિયમની અપેક્ષા નથી. એ તો નિયમ વગર આચરવામાં આવે છે. જે માણસને ભૂખ લાગી હોય તેણે ખાવા વખતે જપ કરવા વખતના જેવા નિયમ પાળવાની જરૂર રખાતી નથી. માત્ર ભૂખ મટી-જઈ ચિત્ત તેની ઉપાધિથી સ્વસ્થ થાય એટલું જ ઇચ્છાય છે. તેમ આ નિદિધ્યાસનમાં પણ ચિત્તસ્વાસ્થ્ય કરવાનો જ હેતુ છે. પછી તે નિયમથી થાઓ કે વગર નિયમે થાઓ. ૧૧૪.

अश्नाति वा न वाऽश्नाति भुंक्ते वा स्वेच्छयाऽन्यथा ।

येन केन प्रकारेण भुधामपनिनीषति ॥ ११५ ॥ ૬૯૯

શબ્દાર્થ:—[ભૂખ્યો પુરૂષ] ખાય છે અથવા નથી ખાતો, અથવા ખાય છે તો પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે અથવા બીજી રીતે. જે તે પ્રકારે ભૂખ મટાડવાને ઇચ્છે છે. ૧૧૫.

વિવેચન:—ભૂખ્યો માણસ, પોતાની પાસે અન્ન હોય તો તે ખાય છે. અથવા જો અન્ન ન હોય તો ખાતો નથી, અને ભૂખની પીડા ભૂલી જવાને માટે કાંઈક જીગાર કે બીજી રમત રમે છે. કદાચ જો તે ખાય છે, તો ખેડાં ખેડાં, સૂતાં સૂતાં કે હોડતાં હોડતાં, પોતાની મરજી પ્રમાણે ખાય છે. તાત્પર્ય એટલું જ. કે જે તે પ્રકારે પણ ભૂખની પીડાથી તે મુક્ત થવા મથે છે. રહસ્ય એ છે કે ભુધાની નિવૃત્તિરૂપ પ્રત્યક્ષ ફળને માટે જ ભોજન છે. કાંઈ નિયમને માટે નથી. નિયમો તો પરભોક્તા હેતુરૂપ છે. ભુધાથી થએલા દુઃખની નિવૃત્તિના હેતુ નથી. ૧૧૫.

प्रित्तं जपं त्र्यादकृतौ म जवायतः ।

अन्यथा करणेऽनर्थः परवर्णविपर्ययात् ॥ ११६ ॥ ૭૦૦

શબ્દાર્થ:—[જપ] નહિ કર્યે સતે પ્રત્યવાય હોવાથી નિયમ પૂર્વક જપ કરવો. બીજી રીતે કરવામાં સ્વર અને અક્ષરોના વિપર્યયથી અનર્થ થાય છે. ૧૧૬

વિવેચન:—જપ કરવામાં તો હમેશાં નિયમની જરૂર જ છે. વત્તી ઓછી સંખ્યામાં જપ કરવો એ પણ અયુક્ત છે. કોઈ દિવસ કેવળ ન જ કરવામાં આવે તો તેથી પાતક થાય છે, ઉદાત્ત, અનુદાત્ત, આદિ સ્વર મૂકી દેઈ તથા મંત્રમાંના અક્ષરો મૂકી દેઈ જપ કરવામાં તો ઉલટું વિપરીત ફળ થાય છે. મંત્રો હોન: સ્વરતો વર્ણતો વા મિથ્યા પ્રયુક્તો નન-મર્થમાહ । સ વાગ્વજ્ઞો યજમાનં હિનસ્તિ યથેદ્રગ્નુઃ સ્વરતોડપરાધાત્ ‘સ્વરથી કે વર્ણથી હીન મંત્ર ને અર્થમાં જોડવો છે તે અર્થ બતાવતો નથી, પણ ઉલટો તે વાણીરૂપ વજ્ઞ યજમાનને મારે છે. જેમ ઈંદ્રનો શત્રુ વૃત્રાસુર સ્વરરૂપ અપરાધથી હણાયો તેમ’. ૧૧૬.

શુધેવ દૃષ્ટવાધાકૃદ્વિપરીતા ચ ભાવના ।

જેયા કેનાપ્યુપાયેન નાસ્ત્યત્રાનુષ્ટિતેઃ ક્રમઃ ॥ ૧૧૭ ॥ ૭૦૧

શબ્દાર્થ:—પ્રત્યક્ષ દુઃખ કરનારી વિપરીત ભાવના પણ ભૂખની પેઠે કોઈ પણ ઉપાયવડે જીતવા યોગ્ય છે. અહિંઆં (વિપરીત ભાવનાનો નાશ કરવામાં) અનુષ્ઠાનનો ક્રમ નથી. ૧૧૭.

વિવેચન:—ભૂખનું દુઃખ જેમ પ્રત્યક્ષ છે તેમ વિપરીત ભાવના પણ પ્રત્યક્ષ દુઃખ દેનારી છે, એમ અનુભવથી સિદ્ધ થએલ છે; માટે જેમ ભૂખની શાંતિ કોઈ પણ વ્યતના નિયમ વગર કરવામાં આવે છે, તેમ વિપરીત ભાવનાની શાંતિ કરવામાં પણ કોઈ નિયમની જરૂર નથી એવો ભાવે છે. ૧૧૭.

ઉપાયઃ પૂર્વમેવોક્તસ્તર્ચિતા કથનાદિકઃ ।

एतदेकपरत्वेऽपि निर्बोधो ध्यानवन्न हि ॥ ११८ ॥ ७०२

શબ્દાર્થ:—તે (બ્રહ્મ)નું ચિંતન અને કથન આદિરૂપ ઉપાય પૂર્વે (૬૯૦ માં શ્લોકમાં) કહેલા છે. એ એક બ્રહ્મમાં જોડાઈ રહેવામાં પણ ધ્યાનની પેઠે નિયમ નથી જ. ૧૧૮.

मूर्तिप्रत्ययसांतत्यमन्यानंतरितं धियः ।

ध्यानं तत्रातिनिर्बोधो मनसश्चंचलात्मनः ॥ ११९ ॥ ७०३

શબ્દાર્થ:—બુદ્ધિની બીજી વૃત્તિઓના અંતરાય વગરનું મૂર્તિ તરફની વૃત્તિનું અખંડપણું [તે] ધ્યાન [કહેવાય છે] ત્યાં અંચળ સ્વરૂપવાળા મનનો અતિશય નિરોધ [છે.] ૧૧૯.

વિવેચન:—તત્ત્વભાવનારૂપ નિદિધ્યાસનવડે વિપરીત ભાવનાનો પરાજય કરવામાં ધ્યાનની પેઠે પણ ચિત્તનો નિરોધ કરવો જરૂરનો નથી, એમ ઉપરના શ્લોકમાં બતાવ્યું છે; માટે ધ્યાન તે શું, અને તેમાં નિરોધ શા છે ? તે બતાવવા સાર આ શ્લોકનું કથન કરેલું છે. દેવાદિની મૂર્તિઓને વિષય કરનારી બુદ્ધિની વૃત્તિઓનું ને અવિચ્છિન્નપણું છે તે અવિચ્છિન્નતા, તેનાથી જૂદી જાતની વૃત્તિઓવડે જરા પણ ભેદ કે વિકાર પામેલી ન

હાય તો તેને ધ્યાન કહે છે. હમેશ કરવાના સ્વભાવવાળા હાથી, ઘોડાઓને જેમ તેને ખીસે ખાંધી દેવામાં આવે છે, એટલે ખીસો જેમ તેમના નિરોધરૂપ થઈ પડે છે; તેમ હમેશાં ચંચળ સ્વભાવવાળા ચિત્તને પણ આ ધ્યાનમાં ખાંધી દેવામાં આવે છે માટે ધ્યાન એક જાતનો નિરોધ છે. વિપરીત ભાવનાનો જય કરવામાં ધ્યાનના જેવો કોઈ પણ નિરોધ જોઈતો નથી. ૧૧૯

મનની ચંચળતા બતાવવા માટે શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાના ૬ ઠા અધ્યાયનો ૩૪ મો શ્લોક અત્ર પ્રમાણરૂપે લઈ બતાવે છે.—

ચંચલં હિ મનઃ કૃષ્ણ પ્રમાથિ બલવદ્ દૃઢમ્ ।

તસ્યાહં નિગ્રહં મન્યે વાયોરિવ સુદુષ્કરમ્ ॥ ૧૨૦ ॥ ૭૦૪

શબ્દાર્થ:—હે કૃષ્ણ ! મન, ચંચળ, વિવિધ કરનાર, બળવાન [અને] દૃઢ છે. વાયુના (નિગ્રહ)ની પેઠે તેના નિરોધને હું અત્યંત કઠિણ માનું છું. ૧૨૦.

વિવેચન:—શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા પ્રત્યે આ શ્લોક અર્જુન કહે છે. હે કૃષ્ણ ! આ મન ચંચળ હોઈ બહુ મથન કરવાના સ્વભાવવાળું, પુરૂષની વ્યાકુળતાનું કારણ એવું, બળવાન અને નિગ્રહ કરવામાં અયોગ્ય છે. વળી તે સત્ અથવા અસત્ વિષયોમાં જોડાઈ ગએલું છે, તેથી તેનો ઉદ્ધાર કરવાને અશક્ય છે; માટે જ વાયુનો નિગ્રહ કરવો અને મનનો નિગ્રહ કરવો એ બરાબર છે એમ મને લાગે છે. ૧૨૦.

મનની દુર્નિયંત્રીતતામાં ભગવાન વશિષ્ઠનું વાક્ય પણ પ્રમાણ દાખલ નીચે લઈ બતાવે છે.—

અપ્યવિપાનાન્મહતઃ સુમેરુન્મૂલનાદપિ ।

અપિ વન્ધ્યગ્નાત્સાધો વિષમશ્ચિત્તનિગ્રહઃ ॥ ૧૨૧ ॥ ૭૦૬

શબ્દાર્થ:—હે સાધુ (રામચંદ્ર)! સમુદ્ર પીવાથી, * મોટાં મેરૂપર્યતને ઉખેડી નાંખવાથી અને અગ્નિભક્ષણથી પણ ચિત્તનો નિરોધ ભારે [છે]. ૧૨૧.

પાછળ ૬૯૦ માં શ્લોકથી પ્રારંભી નિદિધ્યાસન વિષે કહ્યું. હવે ધ્યાનની સાથે તેની શી વિલક્ષણતા છે તે બતાવે છે.—

કથનાદૌ ન નિર્વંધઃ શૃંખલાબદ્ધદેહવત્ ।

કિં ત્વનંતેતિહાસાદૈર્વિનોદો નાઞ્યવદ્ધિયઃ ॥ ૧૨૨ ॥ ૭૦૬

ચિદેવાત્મા જગન્મિથ્યેત્યત્ર પર્યવસાનતઃ ।

નિદિધ્યાસનવિક્ષેપો નેતિહાસાદિભિર્ભવેત્ ॥ ૧૨૩ ॥ ૭૦૭

કૃષિવાર્ણિજ્યસેવાદૌ કાવ્યતર્કાદિકેષુ ચ ।

વિક્ષિપ્યતે પ્રવૃત્યા ધીસ્તૈસ્તત્ત્વસ્મૃત્યસંભવાત્ ॥ ૧૨૪ ॥ ૭૦૮

શબ્દાર્થ:—સાંકળે ખાંધેલા દેહની પેઠે કથન આદિકમાં નિરોધ નથી, પણ નાટ્યની પેઠે અનંત ઇતિહાસ આદિવડે બુદ્ધિનો વિનોદ થાય છે.

* મૂળ શ્લોકમાં વપરાયેલું મહતઃ વિશેષણ, ઉન્મૂલનનું છે; પણ ગુજરાતીમાં એવી વાક્ય રચનાથી સાહે લાગતું નથી માટે અર્થમાં ફેરફાર કર્યો છે.

(૧૨૨). ચેતન જ આત્મા [છે અને] જગત્ મિથ્યા [છે] એ પ્રકારે અહિંઆં છેવટનો સિદ્ધાન્ત હોવાથી ઇતિહાસાદિવડે નિદિધ્યાસનનો વિદ્યેય થતો નથી. (૧૨૩). તે (ખેડ આદિ) વડે તત્ત્વની સ્મૃતિનો અસંભવ હોવાથી, ખેડ, વેપાર ને સેવા આદિમાં તથા કાવ્ય અને ન્યાયશાસ્ત્ર આદિમાં પ્રવૃત્તિ કરવાથી બુદ્ધિ વિક્ષેપ પામે છે. ૧૨૪.

વિવેચન:—પાછળ ૬૯૦ માં શ્લોકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે અત્ર કથન શબ્દવડે અત્યંત ચિંતન ઇત્યાદિ સમજી લેવાં. આ કથનાદિમાં કાંઈ વિરોધ નથી, પણ તેમાં તો અત્યંત ઇતિહાસ તથા લૌકિક કથાઓ આવવાથી ઊલટો બુદ્ધિનો વિનોદ થાય છે. ઇતિહાસો પણ દેહથી આત્મા ભૂદો છે ને જગત્ મિથ્યા છે, એમ બતાવતા હોવાથી તેઓ નિદિધ્યાસનમાં ભંગ કરનારા થતા નથી. ઇતિહાસ અને ગાથાઓમાં તો ખેડ, વેપાર, નોકરી અને કાવ્ય તથા ન્યાયશાસ્ત્રનું પઠનપાઠન વગેરે આવી જાય છે, માટે તેમનો નિદિધ્યાસનના સંબંધમાં ઇતિહાસની અંદર સમાવેશ કરવો નહિ; કેમકે તેઓ અર્થમાં તો તત્ત્વની સ્મૃતિનો ભંગ કરે છે. ૧૨૨-૧૨૪.

અનુસંધૈતૈવાત્ર ભોજનોદૌ પ્રવર્તિતુમ્ ।

શક્યતેऽત્યંતવિક્ષેપાભાવાદાશુ પુનઃ સ્મૃતેઃ ॥ ૧૨૫ ॥ ૭૦૯

શબ્દાર્થ:—અત્યંત વિક્ષેપના અભાવથી [અને] ફરીને તરત સ્મૃતિ હોવાથી, અનુસંધાન કરનારાએ અહિંઆં ભોજનાદિમાં પ્રવૃત્તિ કરવાને શક્ય જ છે. ૧૨૫.

વિવેચન:—જો ખેતી વગેરે તત્ત્વની સ્મૃતિમાં ભંગ કરે છે, માટે તેમને નિદિધ્યાસનના બાધક ગણવામાં આવેલ છે, તો પછી ભોજન આદિક પણ તત્ત્વની સ્મૃતિમાં તો બાધક છે જ; પણ તે અત્યંત વિક્ષેપ કરતાં નથી. વળી વિક્ષેપ કરે છે તોપણ ક્ષુધાની શાંતિ થયા પછી તરત જ પાછું તત્ત્વનું સ્મરણ થઈ આવે છે. આથી ફરીને તત્ત્વનું સ્મરણ કરનાર પુરૂષે ભોજન આદિમાં પ્રવૃત્તિ કરવી શક્ય છે ૧૨૫.

તત્ત્વવિસ્મૃતિમાત્રાન્નનર્થઃ કિંતુ વિપર્યયાત્ ।

વિપર્યંત ન કાલોઽસ્તિ નદિતિ સ્મરતઃ કચિત્ ॥ ૧૨૬ ॥ ૭૧૦

શબ્દાર્થ:—[આત્મા દેહાદિકથી ભિન્ન છે અને જગત્ મિથ્યા છે એવા] તત્ત્વની વિસ્મૃતિ માત્રથી અનર્થ નથી પણ વિપરીત જ્ઞાનથી [છે; કેમકે તત્ત્વવિસ્મૃતિ પછી] તરત સ્મરણ કરનાર (મુમુક્ષુ) ને [વિપર્યય જ્ઞાન] ઉક્લટાવવાને કાંઈ પણ વાર નથી (વાર લાગતી નથી). ૧૨૬.

તત્ત્વસ્મૃતેરવસરો નાસ્ત્યન્યાભ્યાસશાલિનઃ ।

પ્રત્તાભ્યાસઘાતિત્વાત્ બલાત્તત્ત્વપેક્ષયતે ॥ ૧૨૭ ॥ ૭૧૧

શબ્દાર્થ:—અન્ય (ન્યાયશાસ્ત્ર આદિ) ના અભ્યાસવાળા (પુરૂષ) ને તત્ત્વની સ્મૃતિ (રહેવાનો) અવસર નથી; [કેમકે] ઉક્લટા (ન્યાયાદિ-શાસ્ત્ર) નો અભ્યાસ [તત્ત્વ ભાવનાનો] ધાતી (હજીનાર) હોવાથી

[તેના] બળથી (અનાયાસે-એની મેળે જ) [તેનાથી] તત્ત્વની ઉપેક્ષા કરાય છે. ૧૨૭.

તમેવૈકંવિજાનીય હન્યા વાચો વિમુંચથ ।

इति श्रुतं तथाऽन्यत्र वाचो विग्लापनं त्विति ॥ १२८ ॥ ૭૧૨

શબ્દાર્થ:—‘તે જ એકને બળે બીજી વાણીને મૂકી દા’ એમ (શ્રુતિ-વાક્યથી) સાંભળ્યું [છે]. તેમ જ બીજે ઠેકાણે ‘વાણીનો મિથ્યા વાદ’ એ પ્રકારે પણ [સાંભળેલું] છે. ૧૨૮.

વિવેચન:—આ શ્લોકમાં નીચેની શ્રુતિઓનો અર્થ સમાવેશો છે. ‘તમેવૈકં જાનીય ભાત્માનમન્યા વાચો વિમુંચથ ધમનસ્યૈષ સેતુરિતિ’ ‘તે જ એક આત્માને બળે બીજી વાણીને છોડો. આત્મા અમૃતનો પૂલ છે.’ અને નાનુધ્યાયાન્ બહુ શબ્દાન્ ઇત્યાદિ શ્રુતિનો સંક્ષેપ અર્થ શ્લોકના ચોથા પદમાં દાખલ કરેલો છે. ૧૨૮.

आहारादि त्यजन् नैव जीवेच्छास्त्रांतरं त्यजन् ।

किं न जीवसि येनैवं करोष्यत्र दुराग्रहं ॥ १२९ ॥ ૭૧૩

जनकादेः कथं राज्यमिति चेद् दृढबोधतः ।

तथा तवापि चेत्तर्કं पठ यद्वा कृषिं कुरु ॥ १३० ॥ ૭૧૪

શબ્દાર્થ:—આહારાદિનો ત્યાગ કરતો (પુરૂષ) ન જીવે [માટે ભોજનાદિનો સ્વીકાર નિદિધ્યાસનમાં છે, પણ] તર્કાદિશાસ્ત્રને ત્યાગ કરતો [તું] શું નથી જીવતો? [કે] જોઈ કરીને એ પ્રકારનો (ભોજનાદિકની પેઠે તર્કશાસ્ત્ર ભણવાનો) અહિંઆં દુરાગ્રહ કરે છે! (૧૨૯). જનકાદિને [અદ્વૈતાની છતાં] કેમ રાજ્ય [હતું]? એમ જો તું [કહે] તો [તેમને તો] દૃઢ બોધ હતો [તેથી રાજ્ય હતું તોપણ તત્ત્વની વિસ્મૃતિ થતી નહોતી]. તારે પણ તેમ હોય તો [તું] તર્કશાસ્ત્ર ભણુ અથવા ખેડ કર. ૧૩૦.

मिथ्यात्ववासनादाढ्ये प्रारब्धक्षयकांक्षया ।

अकृत्रयंतः प्रवर्तन्ते स्वस्वकर्मानुसारतः ॥ १३१ ॥ ૭૧૫

શબ્દાર્થ:—[સંસારની] મિથ્યાપણાની વાસના દૃઢ હોવા છતાં [પણ] પ્રારબ્ધ કર્મનો ક્ષય થવાની ઇચ્છાવડે કલેશ નહિ પામતા (વિદ્વાન્ પુરૂષો) પોતપોતાના કર્માનુસારથી [અર્થાં કર્મોમાં] પ્રવૃત્તિ કરે છે. ૧૩૧.

अतप्रसंगो माशंक्य स्वकर्मवशवर्तिना ।

अस्तु वा कोऽत्र शक्येत कर्म वारयितुं वद ॥ १३२ ॥ ૭૧૬

શબ્દાર્થ:—પોતપોતાના કર્મને વશ વરતનાર વિદ્વાન્ના [પોતાના કર્મમાં] અમર્યાદપણાની શંકા કર નહિ. અથવા [પ્રારબ્ધ કર્મને વશ થ-એલ] અમર્યાદપણું [ભલે] હો, [કેમકે] અહિંઆં કર્મને અટકાવવાને મારે કોણ સમર્થ છે [તે] કહે? ૧૩૨.

જ્ઞાનિનોઽજ્ઞાનિનશ્ચાત્ર સમે પ્રારબ્ધકર્મણિ ।

ન ક્લેશો જ્ઞાનિનો ધૈર્યાન્મુહઃ ક્લિચ્યત્યધૈર્યતઃ ॥ ૧૩૩ ॥ ૭૧૭

શબ્દાર્થઃ—જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીનું અહિંઆં પ્રારબ્ધ કર્મ સમાન સતે જ્ઞાની (પુરૂષ) ધૈર્યથી ક્લેશ નથી [કરતો અને] અજ્ઞાની [પોતાના] અધૈર્યથી ક્લેશ પામે છે. ૧૩૩.

માર્ગગંત્રોર્દ્વયોઃ શ્રાંતૌ સમાયામપ્યદૂરતામ્ ।

જાનન્ ધૈર્યાદ્ દ્રુતં ગચ્છેદન્યસ્તિષ્ઠતિ દીનધીઃ ॥ ૧૩૪ ॥ ૭૧૮

શબ્દાર્થઃ—માર્ગે ચાલનાર બે [પુરૂષો] ના થાકની સમાનતા સતે પણ [તેમાંના, ઈચ્છિત દેશ] સમીપ [છે એમ] જાણતો જ્ઞાની, [પોતાના] ધૈર્યથી ઉતાવળો ચાલે છે [અને] દીન બુદ્ધિવાળો બીજો (અજ્ઞાની) [તે નહિ જાણીને] (થાક ખાવા) બેસે છે. ૧૩૪.

સાક્ષાત્કૃતાત્મધીઃ સમ્યગવિપર્યયવાધિતઃ ।

કિમિચ્છન્ કસ્ય કામાય શરીરમનુસંજ્વરેત્ ॥ ૧૩૫ ॥ ૭૧૯

શબ્દાર્થઃ—રૂઝે પ્રકારે જેણે આત્માને સાક્ષાત્કાર કર્યો છે એવી બુદ્ધિવાળો [અને] વિપરીત જ્ઞાનથી અખાધિત એવો (પુરૂષ), કયા ભોગને ઈચ્છતો કેના ભોગને માટે શરીરને લઇને અનુસંતાપ પામે? ૧૩૫.

વિવેચનઃ—અત્યાર સુધીમાં પટપમા શ્લોકમાં બતાવેલી શ્રુતિનું પૂર્વાર્દ્ધ વર્ણવાયું. હવે એના ઉત્તરાર્દ્ધનું વિવેચન કરવા માટે આરંભ કરે છે, કે જે ઉત્તરાર્દ્ધે શોકનિવૃત્તિરૂપ ફળ દેખાડવાવાળું છે. જેની બુદ્ધિમાં આત્માનો સાક્ષાત્કાર થઇ ગયો છે અને જે વિપરીત-જ્ઞાનથી આધ પામતો નથી, એવો જ્ઞાની પોતાને માટે અથવા બીજાને માટે શરીરને સંભાળે શું કરવા દુઃખ માને? આ શ્લોકનું ઉત્તરાર્દ્ધ પાછળ પટપ મા શ્લોકમાં બતાવેલ શ્રુતિનું જ ઉત્તરાર્દ્ધ છે. ૧૩૫.

૩ ‘કિમિચ્છન્’ એ શ્રુતિગત પદોના અર્થથી ઈચ્છારૂપ સંતાપના

અભાવનું વિવરણ. ૭૨૦-૭૭૫.

૧ ભોજ્યમાં દાષદૃષ્ટિથી ભોજેચ્છાનો અભાવ. ૭૨૦-૭૨૬.

જગન્મિથ્યાત્વધીભાવાંદાક્ષિપ્તૌ કામ્યકામુકૌ ।

તયોરભાવે સંતાપઃ સામ્યેન્નિઃસ્નેહદીપવત્ ॥ ૧૩૬ ॥ ૭૨૦

શબ્દાર્થઃ—જગત્ની મિથ્યાપણાની બુદ્ધિના ભાવથી, કામનાનો વિષય અને કામનાનો કરતા એ બંને નિષેધ કરાએલા [છે]. તે (બે) નો અભાવ સતે, તેલ વગરના દીવાની પેઠે સંતાપ શમી જાય છે. ૧૩૬.

વિવેચનઃ—ઉપરના શ્લોકમાં શ્રુતિના ઉત્તરાર્દ્ધનું તાત્પર્ય બતાવે છે. ‘મારે માટે અને મને લાગતાં વળગતાં માટે મારે કંઈ પણ કરવું જોઈએ છીએ’ આ બુદ્ધિ વિષ-

રીતભાવના છે. બ્યારે તે નાશ પામી જાય, અર્થાત્ ભોગવવા યોગ્યની ઇચ્છા અને તે ઇચ્છાવાળો એ બંને પ્રકારની બુદ્ધિ નીકળી જાય ને 'જગત્ મિથ્યા છે' એવી બુદ્ધિની ભાવના બહુ દૃઢ થઈ જાય, એટલે પછી કામનારૂપ નિમિત્તને લઈને થતો સંતાપ માત્ર તેલ વગરના દિવાની પેઠે નિવૃત્ત થઈ જાય છે. દીવાનું કારણ તેલ ન હોવાથી જેમ દીવો બુઝી જાય છે તેમ સંતાપનું કારણ કામના ન હોવાથી સંતાપ નિવૃત્તિ પામી જાય છે. ૧૩૬.

ગંધર્વપત્તને કિંચિન્નૈદ્રજાલિકનિર્મિતે ।

જાનન્કામયતે કિંતુ જિહાસતિ હસન્નિદમ્ ॥ ૧૩૭ ॥ ૭૨૧

શબ્દાર્થ:—ઇંદ્રજાળના ખેલથી રચેલ ગંધર્વ નગરમાં કાંઈ પણ વસ્તુ ને [આ ઇંદ્રજાળથી બનાવેલી છે એમ] જાણતો (પુરૂષ) [તેની] ઇચ્છા કરતો નથી પણ [ઉલટો] આને હસતો સતો ત્યાગ કરવાને ઇચ્છે છે. ૧૩૭.

આપાતરમણીયેષુ ભોગેષ્વેષુ વિચારવાન્ ।

નાનુરજ્યતિ કિંત્વેતાન્ દોષદૃષ્ટ્યા જિહાસતિ ॥ ૧૩૮ ॥ ૭૨૨

શબ્દાર્થ:—આ પ્રતીતિમાત્ર રમ્ય ભોગોમાં વિચારવાળો (પુરૂષ), પ્રીતિ નથી પામતો પણ એઓને દોષદૃષ્ટિવડે ત્યાગવા ઇચ્છે છે. ૧૩૮.

અર્થાનામર્જને ક્લેશસ્તથૈવ પરિપાલને ।

નાશે દુઃસ્વં વ્યયે દુઃસ્વં ધિગર્થાન્ ક્લેશકારિણઃ ॥ ૧૩૯ ॥ ૭૨૩

શબ્દાર્થ:—ધન અથવા વિપયને ભેગા કરવામાં કલેશ [છે] તેમ જ [તેનું] સંરક્ષણ [કરવા] માં [પણ] કલેશ છે. તેના [નાશ થવા] માં દુઃખ, [અને તેના] વાપર [કરવા] માં [પણ] દુઃખ [છે; માટે] કલેશ કરનાર ધન, અથવા વિપયો ને ધિક્કાર છે. ૧૩૯.

માંસપાંચાલિકાયાસ્તુ યંત્રલોલૈર્ગર્પિજરે ।

સ્નાય્વસ્થિગ્રંથિશાલિન્યાઃ સ્ત્રિયાઃ કિમિવ શોભનમ્ ॥ ૧૪૦ ॥ ૭૨૪

એવમાદિષુ શાસ્ત્રેષુ દોષાઃ સમ્યક્ પ્રપંચિતાઃ ।

વિમૃશન્નનિશં તાનિ કથં દુઃસ્વેષુ મજ્જતિ ॥ ૧૪૧ ॥ ૭૨૫

શબ્દાર્થ:—નાડીઓ, હાડકાં, અને માંસના લોચાવાળી [તેમ જ] માંસની પૂતળીરૂપ [એવી] સ્ત્રીના, યંત્રના જેવા સ્ત્રંચળ શરીરરૂપ પાંજરામાં સૌંદર્ય શું [છે? કાંઈ નથી] (૧૪૦). એ આદિ શાસ્ત્રોમાં સારી રીતે દોષો દર્શાવેલા છે, તેને નિરંતર વિચાર કરતો (પુરૂષ) કેમ. દુઃખમાં ઉતરે (મગ્ન થાય)? ૧૪૧.

શુધયા પીઙ્ગમાનોઽપિ ન વિષં હ્યનુમિચ્છતિ ।

મિથ્યાન્નધ્વસ્તતૃદ્ જાનન્ નામૂદસ્તજ્જિઘત્સતિ ॥ ૧૪૨ ॥ ૭૨૬

શબ્દાર્થ:—શુધાવડે પીડાતો સતો પણ [કોઈ માણસ] વિષ ખાવાને નથી ઇચ્છતો. [તેમ જ] મીઠાઈ ખાવાથી જેની તૃષ્ણા નાશ પામી છે.

એવો [અને] તે (વિષ) ને [વિષ છે એમ] જાણતો અમૂઢ (ભાણસ) તેને ખાવાને ઇચ્છતો નથી. ૧૪૨.

૨ જ્ઞાનીઓ પ્રીતિવગર પ્રારબ્ધ ભોગવે છે. ૭૨૭-૭૩૪.

પ્રારબ્ધકર્મપ્રાવલ્યાત્ ભોગેષ્વિછા ભવેદિ ।

ક્લિશ્યન્નેવ તદાઽપ્યેષ મુંક્તે વિઠ્ઠિગૃહીતવત્ ॥ ૧૪૩ ॥ ૭૨૭

શબ્દાર્થ:—જ્યારે પ્રારબ્ધ કર્મની પ્રબળતાથી ભોગ [ભોગવવા] માં ઇચ્છા થાય ત્યારે પણ આ (જ્ઞાની), વેઠ પકડેલાની પેઠે કલેશ પામતો સતો જ [ભોગને] ભોગવે છે. ૧૪૩.

મુંજાનાના અપિ બુદ્ધઃ શ્રદ્ધાવંતઃ કુટુંબિનઃ ।

નાદ્યાપિ કર્મ નચ્છિન્નમિતિ ક્લિશ્યંતિ સંતતમ્ ॥ ૧૪૪ ॥ ૭૨૮

શબ્દાર્થ:—[ગુરૂ અને શાસ્ત્રથી ઉપદેશ પામેલા તથા બ્રહ્મના વિચારમાં] શ્રદ્ધાવાળા [ને] કુટુંબવાળા (ગૃહસ્થ જ્ઞાનીઓ), [ભોગ] ભોગવતા સતો પણ ‘હજી પણ અમારાં કર્મ નાશ પામ્યાં નહિ’ એમ નિરંતર [વિચારતા] કલેશ કરે છે. ૧૪૪.

‘મારું કર્મ નાશ પામ્યું નહિ’ એવો વિચારરૂપ કલેશ થવો શું જ્ઞાનીને સંભવે છે? એ આશંકાનો પરિહાર નીચેના શ્લોકથી અંતર્કર્તા આચાર્ય કરી બતાવે છે.—

નાયં ક્લેશોઽત્ર સંસારતાપઃ કિંતુ વિરક્તતા ।

આંતિજ્ઞાનનિદાનો હિ તાપઃ સંસારિકઃ સ્મૃતઃ ॥ ૧૪૫ ॥ ૭૨૯

શબ્દાર્થ:—આ કલેશ સંસારનો તાપ નથી પણ [તે તો] અહિંઆં (સંસારમાં) વિરક્તતા [છે]. કેમકે સંસાર સંબંધી તાપ [તો], આંતિજ્ઞાનનું કારણ [છે, એમ] કહેલું [છે]. ૧૪૫.

વિવેકેન પરિક્લિશ્યન્નલ્પભોગેન તૃપ્યતિ ।

અન્યથાઽનંતભોગેઽપિ નૈવ તૃપ્યતિ કર્હિચિત્ ॥ ૧૪૬ ॥ ૭૩૦

શબ્દાર્થ:—વિવેક (વિષયોમાં દોષ જોવા) વડે કલેશ પામતો (જ્ઞાની પુરૂષ) થોડા ભોગથી [પણ] તૃપ્ત થઈ જાય છે, [પરંતુ] બીજી રીતે (વિષયોમાં દોષદષ્ટિ કર્યા વગર) ઘણા ભોગ [મળતાં] છતાં પણ [ભાણસ] ક્યારેય તૃપ્તિ પામતો નથી. ૧૪૬.

ન જાતુ કામઃ કામાનામુપભોગેન શામ્યતિ ।

હવિષા કૃષ્ણવર્ત્મેવ ભૂય દ્વાભિવર્દતે ॥ ૧૪૭ ॥ ૭૩૧

શબ્દાર્થ:—[વિષયભોગની] ઇચ્છાઓ [વિષયના] ઉપભોગવડે કોઈ દિવસ શામતી નથી [પણ] ધીવડે અગ્નિની પેઠે ઘણી જ વૃદ્ધિ પામે છે. ૧૪૭.

परिज्ञायोपभुक्तो हि भोगो भवति तुष्टये ।

विज्ञाय सेवितश्चोरो मैत्रीमेति न चोरताम् ॥ ૧૪૮ ॥ ૭૩૨

શબ્દાર્થ:—જાણીને ભોગવેલો ભોગ તૃપ્તિને માટે જ થાય છે. [જેમ] જાણીને સેવેલો ચોર મિત્રતા પામે છે [પણ] ચોરપણું પામતો નથી તેમ. ૧૪૮.

વિવેચન:—વિવેક જેનું મૂળ છે એવા ભોગો તૃપ્તિનું કારણ છે, ન તે અનુભવ સિદ્ધ છે. ‘આ ભોગવવાનો ભોગ આટલો છે અને આટલા પ્રયાસથી તે સાધ્ય થઈ શકે તેમ છે’ એમ અનુભવપૂર્વક ભોગવેલો ભોગ બુદ્ધિની પરિસમાપ્તિના હેતુરૂપ છે એમ જણાય છે. વ્યવહારમાં પણ તેના જેવું છે. ‘આ માણસ ચોર છે’ એમ જાણીને પણ તેની સાથે મૈત્રી કરી હોય તો પછી તે આપણા ઘરમાં ચોરી કરતો નથી, પણ ઉલટો આપણને એવા ભયથી છોડાવે છે. તેમ જ વિવેક પૂર્વક ભોગવેલા ભોગનું પણ સમજવું. ૧૪૮.

मनसो निगृहीतस्य लीलाभोगोऽल्पकोऽपि यः ।

तमेवालब्धविस्तारं क्लिष्टत्वात् बहु मन्यते ॥ ૧૪૯ ॥ ૭૩૩

શબ્દાર્થ:—નિગ્રહ કરેલા મનનો થોડો પણ જે લીલાનો અનુભવ [છે તેનું] ક્લેશપણું હોવાથી વિસ્તાર વગરના તેને જ [જ્ઞાની], બહુ માને છે. ૧૪૯.

વિવેચન:—જોકે મન તો કામનામાં પ્રીતિવાળું છે, તથાપિ નિદિધ્યાસનથી તેનો નિગ્રહ કર્યો હોય તો અલ્પ ભોગથી પણ તે તૃપ્તિ પામે છે. ૧૪૯.

बद्धमुक्तो महेशाल्लो ग्राममात्रेण तुष्यति ।

परैरबद्धो नाक्रાંતો ન રાષ્ટ્રં बहुमन्यते ॥ ૧૫૦ ॥ ૭૩૪

શબ્દાર્થ:—[શત્રુઓએ એકવાર બાંધી લીધેલો અને પછી] બંધનથી મુટેલો રાજા ફક્ત એક જ ગામથી સંતોષ પામે છે. [પણ] શત્રુઓએ [જેને] બાંધ્યો નથી [તથા જે] પરાજય પામ્યો નથી. [તે રાજા] દેશને [પણ] વધારે માનતો નથી. ૧૫૦.

उ त्रलु प्रकारनां प्रारब्ध कर्मनुं वर्णन. ૭૩૫-૭૪૬.

विवेके जाग्रति सति दोषदर्शनलक्षणे ।

कथमारब्धकर्मापि भोगेच्छं जनयिष्यति ॥ ૧૫૧ ॥ ૭૩૫

શબ્દાર્થ:—દોષનું દર્શન એ જેનું લક્ષણ છે એવો વિવેક જાગ્રત સતે પ્રારબ્ધ કર્મ પણ ભોગેચ્છાને કેમ ઉત્પન્ન કરે? ૧૫૧.

વિવેચન:—પાછળ ૭૨૭ માં શ્લોકમાં ‘પ્રારબ્ધ કર્મની પ્રબળતાથી ભોગની ઇચ્છા થાય’ એમ તમે બતાવો છો પણ એમ બનવાનો સંભવ નથી, કેમકે વિવેક જ્ઞાન જે ઇચ્છાઓનું વિરોધી છે તે હોય તો ભોગેચ્છાની ઉત્પત્તિનો અસંભવ છે. આ પ્રમાણે વાદીની સંકારપ આ શ્લોક છે. ૧૫૧.

નૈષ દોષો યતોઽનેકવિધં પ્રારબ્ધમીક્ષ્યતે ।

इच्छानिच्छापरैच्छा च प्रारब्धं त्रिविधं स्मृतम् ॥ ૧૫૨ ॥ ૭૩૬

શબ્દાર્થ:—આ (૭૩૫ માં જણાવેલો) દોષ નથી. કેમકે પ્રારબ્ધ અનેક પ્રકારનું દેખાય છે. [એટલે કે] ઇચ્છા, અનિચ્છા અને પરેચ્છા [એમ] ત્રણ પ્રકારનું પ્રારબ્ધ કર્મ કહેલું છે. ૧૫૨.

अपथ्यसेविनश्चौरा राजदाररता अपि ।

जानंत इव स्वानर्थमिच्छंत्यारब्धकर्मतः ॥ ૧૫૩ ॥ ૭૩૭

શબ્દાર્થ:—(જે અત્રપાનાદિકથી રોગ થાય છે તેવા) અપથ્યને સેવનારા, ચોર, [અને] રાજસ્રીઓમાં આસક્ત થએલા (પુરૂષો), પોતાના અનર્થને જાણનારાના જેવાં [છે તે] પણ પ્રારબ્ધ કર્મથી [તેને] ઇચ્છે છે [આને ઇચ્છા પ્રારબ્ધ કહે છે]. ૧૫૩.

न चात्रैतद्वारयितुमीश्वरेणापि शक्यते ।

यत ईश्वर एवाह गीतायामर्जुनं प्रति ॥ ૧૫૪ ॥ ૭૩૮

શબ્દાર્થ:—અહિંઆં ઇશ્વરવડે પણ આ અટકાવવાને શક્ય નથી. જેથી ઇશ્વર જ શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં અર્જુન પ્રત્યે કહેતા હતા. ૧૫૪.

सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि ।

प्रकृतिं यांति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ ૧૫૫ ॥ ૭૩૯

શબ્દાર્થ:—જ્ઞાનવાન્ પણ પોતાની પ્રકૃતિને અનુસરતી ચેષ્ટા કરે છે. [અર્થાત્] સર્વ પ્રાણીઓ પ્રકૃતિને પામે છે (અનુસરે છે) [ત્યાં] નિગ્રહ શું કરી શકશે ? ૧૫૫.

વિવેચન:—આ ભગવદ્ગીતાના ત્રીજા અધ્યાયનો ૩૩ મો શ્લોક છે. પૂર્વકૃત ધર્માધર્મ સંસ્કાર ચાલતા જન્મમાં સ્ફુરી નીકળે છે તે પ્રકૃતિ છે. જ્ઞાની પણ એ પ્રકૃતિને અનુસરે છે તો સાધારણ જીવ અનુસરે તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી. સર્વ પ્રાણીઓ તેને જ અનુસરે છે. તેમાં ઇશ્વરે અથવા જીવે કરેલો નિગ્રહ જે પ્રવૃત્તિ અથવા નિવૃત્તિનો નિરોધ છે તે શું કરી શકે ? કાંઈ કરી શકે નહિ. ૧૫૫.

તીવ્ર પ્રારબ્ધનું નિવારણ કરવામાં માણસ અયોગ્ય છે. એ વાત બીજા અંધોમાં પણ છે તે વચન અત્ર લઈ બતાવે છે.—

अवश्यंभाविभावानां गतेश्वरस्य भवेद्यदि ।

तदा दुःखैर्न लिप्येरन् नलरामयुधिष्ठिराः ॥ ૧૫૬ ॥ ૭૪૦

શબ્દાર્થ:—અવશ્ય હોવાવાળા [સુખ દુઃખાદિ] ભાવોનો જે [નિવૃત્તિનો] ઉપાય હોય તો નહિ, રામ અને યુધિષ્ઠિર દુઃખોવડે ન લેખાય. ૧૫૬.

જે પ્રારબ્ધનું નિવારણ કરવામાં ઇશ્વર પણ સમર્થ નથી તો પછી ઇશ્વરનું ઇશ્વરત્વ જ નથી. એ શંકાના સમાધાન માટે નીચેનો શ્લોક કહે છે.—

ન ચેશ્વરત્વમીશસ્ય હીયતે તાવતા યતઃ ।

અવશ્યંભાવિતાપ્યેષામીશ્વરણૈવ નિર્મિતા ॥ ૧૫૭ ॥ ૭૪૧

શબ્દાર્થઃ—તે (પ્રારબ્ધનું) અનિવારણ હોવા (થી) ઈશ્વરનું ઈશ્વરત્વ હણાતું નથી; કેમકે આ (દુઃખાદિનું) અવશ્ય હોવાપણું (પણ) ઈશ્વરે જ નિરમ્બુ છે. ૧૫૭.

હવે અનિચ્છા પ્રારબ્ધ કહેવાનો આરંભ કરે છે.—

પ્રશ્નોત્તરાભ્યામેવૈતદ્ ગમ્યતેડર્જુનકૃષ્ણયોઃ ।

અનિચ્છાપૂર્વકં ચાસ્તિ પ્રારબ્ધમિતિ તચ્છૃણુ ॥ ૧૫૮ ॥ ૭૪૨

શબ્દાર્થઃ—અને [જે] અનિચ્છા પૂર્વક એ પ્રકારનું પ્રારબ્ધ છે, તે અર્જુન અને શ્રીકૃષ્ણના પ્રશ્નોત્તરવડે જ પમાય છે તે [તું] સાંભળ. ૧૫૮.

ભગવદ્ગીતાના ત્રીજા અધ્યાયનો ૩૬ મો અને ૩૭ મો શ્લોક લઈ જતાવે છે.—

અથ કેન પ્રયુક્તોડયં પાપં ચરતિ પૂરુષઃ ।

અનિચ્છન્નપિ વાર્ણેય બલાદિવ નિયોજિતઃ ॥ ૧૫૯ ॥ ૭૪૩

શબ્દાર્થઃ—હે કૃષ્ણ ! ત્યારે આ પુરુષ, કોણે પ્રેર્યો સતો [પાપ કરવાને] નહિ ઈચ્છતો પણ પરાણે પ્રવૃત્તિ કરાવેલા [વેઠે પકડેલા] ની થેઠે પાપ કરે છે ? ૧૫૯.

કામ એષ ક્રોધ એષ રજોગુણસમુદ્ભવઃ ।

મહાશનો મહાપાપ્મા વિદ્વ્યેનમિદ્ વૈરિણમ્ ॥ ૧૬૦ ॥ ૭૪૪

શબ્દાર્થઃ—રજોગુણથી જેની ઉત્પત્તિ છે એવો આ કામ, આ ક્રોધ, ઘણા આહારવાળો [અને] મહા પાપરૂપ [છે]. અહિંઆં (સંસારમાં) આને વૈરી [છે એમ] જાણ. ૧૬૦.

વિવેચનઃ—અર્જુનના પ્રશ્નનો શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા ઉત્તર આપે છે. રજોગુણથી ઉત્પન્ન થએલો વિષયભોગની તૃણારૂપ કામ છે અને આ કામ જ ક્રોધરૂપ પરિણામ પામે છે. એટલે કે વિષયના રાગમાં વિદ્ન થવાથી તે જ ક્રોધરૂપ પામે છે, માટે તે જ ક્રોધ છે. વિષય માત્રને તે ભોગવે છે માટે ઘણા આહારવાળો છે. મહાન પાપનું તે કારણ હોવાથી તે મહાપાપરૂપ છે, એટલા માટે આ સંસારમાં આ કામક્રોધરૂપ શત્રુને તું જાણ. અર્થાત્ પ્રારબ્ધ વશથી વૃદ્ધિ પામેલો રજોગુણ, તેનાં કાર્ય અથવા કામક્રોધમાંથી કોઈ એક, પુરુષોનો પ્રવૃત્તક હોવાથી પોતાની ઈચ્છા વગર પણ માણસને તે પાપકર્મમાં પ્રેરે છે. ૧૬૦.

આ શ્લોકથી તો પુરૂષને પ્રવૃત્તિ કરાવનાર કામક્રોધ (રાગદ્વેષ) છે એમ સમજાયું પણ કાંઈ અનિચ્છા પ્રારબ્ધ છે એમ સમજાયું નહિ. આ શંકાના સમાધાન માટે ગીતાના ૧૮ મા અધ્યાયનો ૬૦ મો શ્લોક કહી જતાવે છે.—

સ્વભાવજેન કૌતેય નિબદ્ધઃ સ્વેન કર્મણા ।

કર્તુ નેચ્છ સ યન્મોહાત્કરિણ્યસ્યવશોડપિ તત્ ॥ ૧૬૧ ॥ ૭૪૫

શબ્દાર્થ:—હે અર્જુન ! સ્વભાવજન્ય પોતાના કર્મવડે બંધાએલો [તું] ભોલથી જે કરવાને ઇચ્છતો નથી તે પરવશ થઇને પણ કરીશ. ૧૬૧.

વિવેચન:—ભગવાન કહે છે કે હું અર્જુન ! તું હાલમાં યુદ્ધ કરવાને ઇચ્છતો નથી પણ યુદ્ધ કરવું, એ તારું સ્વભાવજન્ય કર્મ છે. તું તેમાં બંધાએલો છે, એટલે પરવશ થઇને-અનિચ્છા પ્રારબ્ધને વશ થઇને પણ પાછળથી તું તે કરીશ. આથી અનિચ્છા પ્રારબ્ધ છે એમ બતાવ્યું છે. ૧૬૧.

નાનિચ્છંતો ન ચેચ્છંતઃ પશ્યાદ્દેવ્યસંયુતાઃ ।

સુખદુઃખે ભજન્ત્યેતત્ પરેચ્છાપૂર્વકર્મ હિ ॥ ૧૬૨ ॥ ૭૫૬

શબ્દાર્થ:—અનિચ્છતા નથી ભોગવતા, અને ઇચ્છતા [પણ] નથી ભોગવતા [પરંતુ] પરોપકાર બુદ્ધિવાળા થઇને સુખદુઃખને ભોગવે છે. આ પરેચ્છા પૂર્વક કર્મ પ્રસિદ્ધ છે. ૧૬૨.

વિવેચન:—પાછળ ઇચ્છા અને અનિચ્છા પ્રારબ્ધ વિષે કહી ગયા હવે પરેચ્છા પ્રારબ્ધ તે શું ? તે વિષે કહે છે. જ્ઞાની પોતાની ઇચ્છાથી સુખદુઃખ ભોગવે નહિ તેમ અનિચ્છાથી પણ ભોગવે નહિ, બીજા માણસ કે પ્રાણીને સંબંધે સુખદુઃખ ભોગવે. અર્થાત્ સદાચરણી માણસના સુખથી પોતાને સાંડે લાગે, અને તેમનાં દુઃખથી કે નિર્દોષ પ્રાણીઓની પીડાથી તેમને દુઃખ લાગે. આ સુખાદિ ભોગના હેતુરૂપ પરેચ્છા પ્રારબ્ધ છે. કેમકે તે કેવળ પરની પ્રીતિને લઇને જ ભોગવાય છે. આથી કરીને જ્ઞાની વિષયોમાં દોષ-દૃષ્ટિ કરે તોપણ સુખદુઃખ ભોગવવારૂપ પ્રારબ્ધને નિવારવાને તે અશક્ત છે. પ્રારબ્ધમાં ઇચ્છા ઉત્પન્ન કરવાનું જે સામર્થ્ય છે તે ન નિવારી શકાય તેવું છે. ૧૬૨.

૪ બાધિત ઇચ્છાના સંભવ પૂર્વક જ્ઞાનીને ભોગથી વ્યસનનો

અભાવ છે. ૭૪૭-૭૫૭.

કથં તર્હિ કિમિચ્છન્નિત્યેવમિચ્છ નિષિધ્યતે ।

નેચ્છાનિષેધઃ કિંત્વિચ્છાબાધો ભર્જિતવીજવત્ ॥ ૧૬૩ ॥ ૭૫૭

ભર્જિતા નિ તુ વીજાનિ સંત્યકાર્યકરાણિ ચ ।

વિદ્વદિચ્છા તથેષ્ટવ્યાડસત્ત્વબોધાન્ ન કાર્યકૃત્ ॥ ૧૬૪ ॥ ૭૪૮

દગ્ધવીજમરોહેડપિ ભક્ષણાયોપયુજ્યતે ॥

વિદ્વદિચ્છાડપ્યલ્પભોગં કુર્યાન્ વ્યસનં બહુ ॥ ૧૬૫ ॥ ૭૪૯

શબ્દાર્થ:—ત્યારે ‘કોને ઇચ્છતો’ એ પ્રકારે (શ્રુતિવાક્યવડે) ઇચ્છાનો નિષેધ કેમ કરાય છે ? [અત્ર] ઇચ્છાનો નિષેધ નથી કરાતો; પણ શેકેલા બીજની પેઠે ઇચ્છાનો બાધ [કરાય છે]. (૧૬૩). અને [જેમ] શેકેલાં બીજ તો અકાર્ય કરનારાં છે (અંકુરાદિને ઉત્પન્ન કરતાં નથી) તેમ દૃષ્ટ (દૃષ્ટ) વિષયના અસહભાવના બાધથી જ્ઞાનીની ઇચ્છા કાર્ય કરનારી નથી. (૧૬૪). ઉગવામાં અરોગ્ય સતે પણ શેકેલું બીજ ભક્ષણને માટે

ઉપયોગી થાય છે [તેમ] વિદ્વાનની ઇચ્છા પણ અદ્ય (માત્ર તેના નિર્વાહ જેટલો જ) ભોગ ઉત્પન્ન કરે છે [પણ] બહુ * વ્યસન કરતી નથી. ૧૬૫.

વિવેચન:—ઉપરના શ્લોકમાં જ્યારે તમે એમ બતાવો છો કે તત્ત્વને જાણનાર જ્ઞાની પણ ઇચ્છા આદિક પ્રારબ્ધને નિવારી શકતો નથી તો પ્રકરણના આરંભમાં મૂકેલી ભગવતી શ્રુતિમાં કિમિચ્છન્ ‘કેને ઇચ્છતો’ એ શબ્દોવડે ઇચ્છાના અભાવનું વર્ણન સામાટે દર્શાવ્યું છે? આ પ્રમાણે વાદી શંકા કરે છે. સિદ્ધાંતી તેનો પરિહાર કરી બતાવે છે કે, અત્ર શ્રુતિવાક્યમાં ‘કેને ઇચ્છતો માણસ પોતાને અનુસંતાપ પમાડે?’ એ વાક્યવડે કાંઈ ઇચ્છાનો નિષેધ બતાવ્યો છે એમ નથી. ઇચ્છા તો છે જ; તથાપિ શેકેલા બીજની પેઠે તે પ્રવૃત્તિ ઉત્પન્ન કરવામાં અસમર્થ છે. જ્ઞાની માણસને એમ નિશ્ચય થયો છે કે પ્રારબ્ધવશાત્ કે પછી ઇચ્છાનુસાર જે કાંઈ આવી મળે છે તે સર્વ વ્યર્થ અને નાશવંત છે. તેની આવી સમજ હોવાથી શેકેલાં બીજ જેમ જમીનમાં નાંખ્યા છતાં અને તેને ઉગાડવાની બધી ઉપાધિઓ આવી મળતાં છતાં પણ તેઓ અંકુર કાઢી શકતાં નથી તેમ વિદ્વાનની આ અસહભાવના બોધરૂપ સમજ પણ કાંઈ કાર્ય કરી શકતી નથી. વાર્ ઠીક છે, પણ જ્ઞાનીની ઇચ્છા કાંઈ દ્રવ્ય પેદા કરતી નથી તો પછી તેવી ઇચ્છાનો સ્વીકાર જ સામાટે હોવો જોઈએ? એ હોવાની જરૂર છે. શેકેલાં બીજ જેકે અંકુર કાઢતાં નથી તોજણ તે બાવાના કામમાં ઉપયોગી છે તેમ જ્ઞાનીની ઇચ્છાઓ નવાં સંચિત બનાવતી નથી પણ પ્રારબ્ધ ભોગવાવે છે. ૧૬૩-૧૬૫.

भोगेन चरितार्थत्वात्प्रारब्धं कर्म हीयते ।

भोक्तव्यसत्यताभ्रांत्या व्यसनं तत्र जायते ॥ १६६ ॥ ૭૫૦

શબ્દાર્થ:—[પોતાનું] ભોગવડે કૃતાર્થપણું હોવાથી પ્રારબ્ધ કર્મ નાશ પામે છે. (એટલે તેનાથી વિષય ઉત્પન્ન થતા નથી) [પણ] ભોગવવા યોગ્ય વિષયની સત્યતાની ભ્રાંતિવડે તે વિષયમાં વ્યસન ઉત્પન્ન થાય છે. ૧૬૬.

मा विनश्यत्स्वयं भोगो वर्द्धतामुत्तरोत्तरम् ।

मा विघ्नाः प्रतिबन्धं तु धन्योऽस्म्यस्मादिति भ्रमः ॥ १६७॥ ૭૫૧

શબ્દાર્થ:—આ ભોગ નાશ ન પામે [પણ] કેમ પ્રમાણે વૃદ્ધિ પામે. [અને] વિધ્નો પ્રતિબંધ કરે નહિ; [કેમકે] આ (ભોગ) થી હું ધન્ય છું, એ પ્રકારે [અજ્ઞાનીને ભ્રમ થાય છે]. ૧૬૭.

यदभावि न तद् भावि भावि चेत् न तदन्यथा ।

इति चिंताविषयोऽयं बोधो भ्रमनिवर्त्तकः ॥ १६८ ॥ ૭૫૨

શબ્દાર્થ:—જે નહિ થવાનું [છે] તે થનારું નથી, [અને] જે થનારું [છે] તો તે અન્યથા (મિથ્યા) નથી [થવાનું]. એ પ્રકારે ચિંતારૂપી વિષયને હજીનાર આ બોધ ભ્રમને દાળનારો છે. ૧૬૮.

* વ્યસનં વિપદિ ભંજે દોષે કામજજોષજે વ્યસન શબ્દનો અર્થ ‘વિપત્તિ નાશ, તથા કામ અને ક્રોધથી ઉત્પન્ન થનારા દોષ’ એમ થાય છે તે અત્ર યોગ્ય લેવો.

વિવેચન:—માણસને ‘આ માફ શ્રેય ક્યારે થાય’ અને ‘આ માફ અનિષ્ટ ક્યારે નાશ પામે’ એ પ્રકારની ચિંતા થાય છે. આ ચિંતા જ તેને વિષરૂપ છે. એ જ ઉપરના શ્લોકમાં બતાવેલો ભ્રમ છે. આ ભ્રમને નાશ કરનાર બીજું કંઈ નથી પણ ‘જે થવાનું છે તે થાય છે અને જે નથી થવાનું તે થતું નથી’ એ રૂપ બોધ જ છે; માટે વિવેકી પુરૂષે સદા એ બોધને જ અવલંબવું, એવો આ શ્લોકનો ભાવ છે. ૧૬૮.

સમેડપિ ભોગેવ્યસનં ભ્રાન્તો ગચ્છેન્ ન બુદ્ધવાન્ ।

અશક્યાર્થસ્ય સંકલ્પાદ્ ભ્રાન્તસ્ય વ્યસનં વહુ ॥૧૬૯॥ ૭૬૩

શબ્દાર્થ:—ભોગ સમાન સતે પણ ભ્રાન્ત (માણસ) વ્યસન પામે છે. [અને] જ્ઞાની નથી [પામતો] અશક્ય વિષય ના સંકલ્પથી ભ્રાન્ત (પુરૂષ) ને બહુ વ્યસન [થાય છે]. ૧૬૯.

વિવેચન:—આવી મળતા ભોગ ભોગવવામાં તો જ્ઞાની તેમ જ અજ્ઞાનીની બન્નેની સમાનતા જ છે, તથાપિ જ્ઞાનીને ભોગવાતા ભોગથી બંધન (વ્યસન) થતું નથી અને અજ્ઞાનીને થાય છે. આનું કારણ વિપરીત જ્ઞાનનું નહિ હોવું અને હોવું છે. અજ્ઞાની ભોગ ભોગવતાં તેમાં આસક્ત થાય છે માટે તેને બંધન થાય છે, અને જ્ઞાની તેમાં આસક્ત થતો નથી માટે તેને બંધન થતું નથી. ૧૬૯.

માયામયત્વં ભોગસ્ય બુધ્વાડઽસ્થામુપસંહરન્ ।

મુંજાનોડપિ ન સંકલ્પં કુરુતે વ્યસનં કુતઃ ॥૧૭૦॥ ૭૬૪

શબ્દાર્થ:—ભોગનું ‘મિથ્યાપણું’ જાણીને [તેમાંની] આસક્તિને સંકોચતો (જ્ઞાની) [ભોગ] ભોગવતો સતો પણ [અશક્ય વિષયનો] સંકલ્પ કરતો નથી [તો પછી] વ્યસન ક્યાંથી? [થાય]. ૧૭૦

સ્વર્મેદ્રજાલસદૃશમર્ચિત્યરચનાત્મકમ્ ।

દૃષ્ટનદૃ જગત્ પશ્યન્ કથં તત્રાનુરજ્યતિ ॥ ૧૭૧ ॥ ૭૬૫

શબ્દાર્થ:—સ્વપ્ન અને ઈન્દ્રજાળના જેવા, ન વિચારી શકાય તેવી રચનાવાળા-અનિર્વચનીયરૂપ, [અને] જોતાં વારને નાશ પામે તેવા જગતને જોતો [જ્ઞાની] તેમાં કેમ આસક્ત થાય? ૧૭૧.

સ્વસ્વપ્નમાપરોક્ષ્યેણ દૃષ્ટ્વા પશ્યન્ સ્વજાગરમ્ ।

ચિંતયેદપ્રમત્તઃ સન્નુભાવનુદિનં મુહુઃ ॥ ૧૭૨ ॥ ૭૬૬

ચિરં તયોઃ સર્વસામ્યમનુસંધાય જાગરે ।

સત્યત્વબુદ્ધિં સંત્યજ્ય નાનુરજ્યતિ પૂર્વવત્ ॥ ૧૭૩ ॥ ૭૬૭

શબ્દાર્થ:—પોતાના સ્વપ્નને અપરોક્ષપણાવડે જોઈને પોતાની જાગૃત્વસ્થાને જોતો સાવધ સતો [વિવેકી], બન્ને અવસ્થાને નિત્ય વારં વાર વિચારે. (૧૭૧). [પછી] લાંબા કાળ સુધી તે (બન્ને અવસ્થા) ની સર્વ સમાનતાનું અનુસંધાન કરીને જાગૃત્વસ્થામાં સત્યપણાની બુદ્ધિને તણને પૂર્વની પેઠે પ્રીતિ કરતો નથી. ૧૭૩.

વિવેચન:—પાછળ બતાવ્યા પ્રમાણે સર્વ જગત્ સ્વપ્નતુલ્ય અને ઇન્દ્રજાળના ખેલના જેવું છે. તથાપિ તેમાં આસક્તિ તો થાય છે એ આસક્તિનો નાશ શી રીતે થઈ શકે તે બતાવવા માટે આ એ શ્લોકનું કથન છે.—

આપણે સ્વપ્નમાં જે જે સુખદુઃખાદિનો અનુભવ કર્યો છે તેનું વૃથાત્વ જન્યદવસ્થામાં આવ્યા પછી સમજીએ છીએ. અર્થાત્ જન્યદવસ્થામાં આવ્યા પછી સ્વપ્નનું અપરોક્ષ જ્ઞાન આપણને થાય છે. આ વખતે આપણને જન્યત્વનું તો જ્ઞાન છે જ તોપણ વિચારી નેહ-એ કે, જે જે વસ્તુઓ આપણે જન્યત્વ અવસ્થામાં દેખીએ છીએ તે તે વસ્તુઓ સ્વપ્નમાં આપણે દેખતા ન હોતા. જન્યત્વની સર્વ વસ્તુઓ અને અવસ્થાઓ સ્વપ્નમાં મિથ્યા જ હતી. વળી સ્વપ્નની વસ્તુઓ અને સુખદુઃખ જન્યત્વમાં મિથ્યા છે, આથી એમ સમજી શકાય છે કે, જન્યત્વ પણ સ્વપ્નની તુલ્ય મિથ્યા છે. બન્ને અવસ્થામાં ભોગનાં કારણો મિથ્યા છે અને તેમનું પરિણામ વિરસ હોઈ વિનાશી છે. આમ તેમની સમાનતાનો વિચાર લાંબા કાળસુધી કર્યા કરવો, અને જન્યદવસ્થામાં આપણી સત્યપણાની જે મુદ્ધિ છે તેને છોડતાં જવી. આમ કરવાથી વિવેકી પુરૂષ પહેલાંની પેઠે જન્યદવસ્થામાં (જગત્માં) આસક્ત થતો નથી. ૧૭૨—૧૭૩.

૫ પ્રપંચના મિથ્યાપણાના જ્ઞાન સાથે પ્રારબ્ધ ભોગને વિરોધ નથી. ૭૫૮—૭૬૮.

इन्द्रजालमिदं द्वैतमचित्यरचनात्त्वतः ।

इत्यविस्मरतो हानिः का वा प्रारब्धभोगतः ॥ ૧૭૪ ॥ ૭૬૮

શબ્દાર્થ:—અચિત્ત્ય રચનાપણાથી આ જગત્ ઇન્દ્રજાળ [છે] એમ સ્મરણ રાખનાર જ્ઞાનીને [પોતાના] પ્રારબ્ધ ભોગથી [જ્ઞાનમાં] શી હાનિ [થાય]? અથવા (ભોગમાં શી હાનિ થાય?) ૧૭૪.

વિવેચન:—જ્ઞાનીને પણ પ્રારબ્ધ ભોગ તો ભોગવવા પડે છે એમ પાછળ બતાવવામાં આવ્યું છે. અને વળી સર્વ જગત્૩૫ પ્રપંચ માત્ર મિથ્યા છે એમ પણ બતાવવામાં આવેલ છે; તો પ્રારબ્ધ ભોગવવા૩૫ સત્યતા અને પ્રપંચનું મિથ્યાત્વ એ વિરોધી ભાવનાઓ એક જ જ્ઞાનીમાં કેમ સંભવે? એવી શંકા થવાનો સંભવ છે. પણ વિચાર કરવાથી તે શંકાનું સમાધાન થઈ શકે છે. વિદેહમુક્તિ પર્યંત જ્ઞાનીને મિથ્યા૩૫ પણ સર્વ જગત્૩૫ પ્રપંચ દેખાય છે. તેમજ તેને પ્રારબ્ધ ભોગ પણ મિથ્યા૩૫ જ દેખાય છે. વળી પ્રારબ્ધ ભોગને સત્યતાની અપેક્ષાનો અભાવ છે. અચિત્ત્ય રચનાવાળો આ જગત્૩૫ સમગ્ર ઇન્દ્રજાળના જેવો મિથ્યા છે, એમ યુક્તિ પુરઃસર જાણનાર જ્ઞાનીને પોતાના પ્રારબ્ધ ભોગ ભોગવાથી વિવેકજ્ઞાનમાં (જગત્તા મિથ્યાત્વ જ્ઞાનમાં) કોઈ પણ રીતની હાનિ થતી નથી. જેમ વિવેકજ્ઞાનમાં હાનિ નથી થતી તેમ જ પ્રારબ્ધ ભોગમાં પણ હાનિ થતી નથી; કેમકે જેવું જગત્ મિથ્યા છે તેવા જ પ્રારબ્ધ ભોગ પણ મિથ્યા છે. ૧૭૪.

૧ ભગવાન પૂજ્યાપાદ શ્રી જોડપાદાચાર્યની માંડૂક્યોપનિષદની કારિકાનું 'વૈતથ્યપ્રકરણ' આ બાબત વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ કરે છે. તે જ્ઞાનસુ અધિકારી જોઈ લેશે.

હવે જગતના મિથ્યા જ્ઞાનનો અને પ્રારબ્ધનો વિષયબેદ છે, તે બતાવે છે.—

નિર્બંધસ્તત્ત્વવિદ્યાયા ઇંદ્રજાલત્વસંસ્મૃતૌ ।

પ્રારબ્ધસ્યાગ્રહો ભોગે જીવસ્ય સુખદુઃખયૌઃ॥ ૧૭૬ ॥ ૭૬૯

શબ્દાર્થ:—તત્ત્વવિદ્યાનો આગ્રહ ઇન્દ્રજાળપણાની સ્મૃતિમાં [છે અને] પ્રારબ્ધનો આગ્રહ જીવના ભોગમાં [તથા] સુખદુઃખમાં છે. ૧૭૫.

વિવેચન:—જગતના તત્ત્વને વિષય કરનાર તત્ત્વવિદ્યા—વિવેકજ્ઞાન—નું ખરું કર્તવ્ય એ જ છે કે સર્વ જગત મિથ્યા ઇન્દ્રજાળના ખેલ જેવું નાશવંત છે એમ બતાવવું; પણ ભોગનો નાશ કરવાનું નથી. અને પ્રારબ્ધનું કર્તવ્ય જીવને તેના ભોગ અને સુખદુઃખ મેળવી આપવાનું છે: ભોગ્ય વિષયની સહતાનું સંપાદન કરી આપવાનું નથી. આથી પણ એમ સમગ્નય છે, કે જગતના મિથ્યા જ્ઞાનને અને પ્રારબ્ધ ભોગને પરસ્પર વિરોધ નથી. બન્નેનાં કામ જ જૂદાં છે ને તેથી તેઓ બન્ને એક જ જ્ઞાનીમાં વગર વિરોધે સંભવે છે. ૧૭૫.

વિદ્યારબ્ધે વિરુદ્ધ્યેતે ન ભિન્નવિષયત્વતઃ ।

જાનદ્વિરપ્યેંદ્રજાલવિનોદો દૃશ્યતે સ્વલુ ॥ ૧૭૬ ॥ ૭૬૦

શબ્દાર્થ:—તત્ત્વવિદ્યા અને પ્રારબ્ધ, [પરસ્પર] ભિન્ન વિષયવાળાં હોવાથી વિરોધ પામતાં નથી. [ઇન્દ્રજાળને] જાણનારાઓએ પણ ઇન્દ્રજાળનો વિનોદ [ચમત્કાર] જોવાય છે [એ] પ્રસિદ્ધ [છે]. ૧૭૬.

વિવેચન:—ઉપરના શ્લોકમાં તત્ત્વવિદ્યાનો અને પ્રારબ્ધનો વિષય ભિન્ન છે એ તો બતાવ્યું, હવે અનુમાનથી પણ તેઓ વિરોધ પામતાં નથી એમ બતાવે છે. રૂપનો વિષય અને રસ (સ્વાદ)નો વિષય બન્ને ભિન્ન છે, તથાપિ એક જ પદાર્થમાં તેઓ એકઠાં રહી શકે છે; જેમ સાકરનું રૂપ સ્વેત અને સ્વાદ મીઠો છે તેઓ વિરોધી વિષય એક પદાર્થમાં રહેતાં છતાં કાંઈ વિરોધ જણાતો નથી. તેમ જ વિદ્યાનો અને પ્રારબ્ધનો વિષય જૂદો જૂદો હોવાથી તેઓ જ્ઞાનીમાં વિરોધ પામતાં નથી. અત્ર શંકા થાય છે કે તત્ત્વવિદ્યા તો તમામ ભોગ માત્રનું મિથ્યાત્વ દેખાડે છે અને તેમ છતાં પ્રારબ્ધ ભોગ ભોગવાવે એવું કેમ અને ? એમ બને છે. ઇન્દ્રજાળ (જાદુ) ના ખેલો મિથ્યા છે એમ આપણે જાણીએ છીએ, તથાપિ તેઓને જોઈએ છીએ અને આનંદ માનીએ છીએ; તેમ જ તત્ત્વવિદ્યાના બળથી સમગ્ર ભોગ (જગત) મિથ્યા છે એમ જાણ્યા છતાં પણ તેનો ભોગવટો સંભવે છે. એમાં વિરોધ ઘટતો નથી. ૧૭૬.

છતાં પણ વિદ્યાપ્રારબ્ધને વિરોધ છે એમ જો વાઢી કહું તો નીચેના શ્લોકથી તેને પ્રશ્ન પૂછવો જરૂરનો છે.—

જગત્સત્યત્વમાપાદ્ય પ્રારબ્ધં ભોજયેદ્યદિ ।

તદા વિરોધિ વિદ્યાયા ભોગમાત્રાન્ ન સત્યતા ॥૧૭૭॥ ૭૬૧

અનૂનો જાયતે ભોગઃ કલ્પિતૈઃ સ્વપ્નવસ્તુભિઃ ।

જાગ્રદ્વસ્તુભિરપ્યેવમસત્યૈર્ભોગ ઇષ્યતામ્ ॥ ૧૭૮ ॥ ૭૬૨

શબ્દાર્થ:—જગત્ની સત્યતા સંપાદન કરીને પ્રારબ્ધ કર્મ જે ભોગ આપે (ભોગવાવે) તે [તે] વિદ્યાનું વિરોધી [થાય પણ] ભોગ માત્રથી [તેની] સત્યતા [થતી] નથી. (૧૭૭). [જેમ] કલ્પેલી સ્વપ્નની વસ્તુઓવડે સંપૂર્ણ ભોગ થાય છે તેમ અસત્ય જાગ્રદવસ્થાની વસ્તુઓવડે પણ ભોગ અંગીકાર કરાઓ—કરવો જોઈએ. ૧૭૮.

વિવેચન:—જે વિદ્યા અને પ્રારબ્ધનો પરસ્પર વિરોધ છે તેો અત્રે અમે સિદ્ધાન્તી પૂછીએ છીએ કે,—પ્રારબ્ધ કર્મ વિદ્યાનું વિરોધી છે કે વિદ્યા પ્રારબ્ધ કર્મની વિરોધી છે ? આ બે વિકલ્પમાનો પહેલો વિકલ્પ (પ્રારબ્ધકર્મ વિદ્યાનું વિરોધી છે તે) ઘટતો નથી; કેમકે પ્રારબ્ધ કાંઈ જગત્ની સત્યતા સ્થાપિત કરીને ભોગ ભોગવવાનું નથી. જે તેની સત્યતા સંપાદન કરીને તે જીવને સુખદુઃખ આપતું હોય તેો જ તત્ત્વવિદ્યા જે કે જગત્નું મિથ્યાત્વ બતાવે છે તેની સાથે તે વિરોધી થાય, પણ પ્રારબ્ધ તેમ કરતું નથી. તે તો માત્ર જીવને ભોગ જ મેળવી આપે છે. હવે ભોગ્ય સમૂહરૂપ જગત્, અર્થાત્ જીવને ભોગ ભોગવવાનું સ્થાન તે ભોગ્ય છે માટે સત્ય છે એમ અનુમાન કરીએ, તો કોઈ પણ વિષયની ભોગ્યતા હોવાથી તે સત્ય છે એમ કહી શકાય નહિ; કેમકે તેમાં દૃષ્ટાંતની હાનિ છે. વાદી કહે છે, કે તમે જ્યારે વિષયની ભોગ્યતા હોવાથી તે સત્ય છે એમાં દૃષ્ટાંત નથી એમ બતાવી તેની અસત્યતા સ્થાપિત કરો છો, ત્યારે તો મિથ્યા પદાર્થવડે પણ ભોગ હોય એવું દૃષ્ટાંત નથી ને તેથી વિદ્યા અને પ્રારબ્ધમાં વિરોધ આવે છે. સિદ્ધાન્તી કહે છે કે તેમ નથી. મિથ્યા પદાર્થનો ભોગવટો આપણે કરીએ છીએ. એનું દૃષ્ટાંત છે. સ્વપ્નમાંના કલ્પિત પદાર્થો જેઓ મિથ્યા છે તેઓનાથી તે કાળમાં આપણે સંપૂર્ણ ભોગ ભોગવીએ છીએ. આ જ પ્રમાણે જ્ઞાનીઓને જાગ્રદવસ્થાની અસત્ય વસ્તુઓવડે પણ ભોગવટો ઘટે છે, ને તેથી (તે મિથ્યાના ભોગવટાથી) તત્ત્વવિદ્યા સાથે કાંઈ વિરોધ આવતો નથી. ૧૭૭—૧૭૮.

यदि विद्याऽपन्हूवीत जगत् प्रारब्धघातिनी ।

तदा स्यान्न तु मायात्वबोधेन तदपन्हवः ॥ ૧૭૯ ॥ ૭૬૩

अनपन्हृत्य लोकास्तदिंद्रजालमिदं त्विति ।

જાનંત્યેવાનપન્હુત્ય ભોગં માયાત્વધીસ્તથા ॥ ૧૮૦ ॥ ૭૬૪

શબ્દાર્થ:—જે તત્ત્વવિદ્યા જગત્ને નિષેધ [નાશ] કરે તેો [તે] પ્રારબ્ધને હણનારી થાય, પણ મિથ્યાપણના બોધવડે [કાંઈ] તે (જગત્-પ્રારબ્ધ)નો નિષેધ નથી. [થતો]. (૧૭૯). [જેમ] માણસો ઈંદ્રજાળના સ્વરૂપનો] નિષેધ નહિ કરીને આ તો ઈંદ્રજાળ જ [છે] એમ જાણે છે, તેમ ભોગોનો [પણ] નિષેધ નહિ કરીને [તેમાં] મિથ્યાપણની યુદ્ધિ [થાય છે]. ૧૮૦

વિવેચન:—પાછળ ૭૬૧ મા શ્લોકની ઉત્થાનિકામાં બતાવેલો ખીજો વિકલ્પ (વિદ્યા પ્રારબ્ધકર્મની વિરોધી છે, તે) પણ ઘટતો નથી, તે ૭૬૮ મા શ્લોક સુધીમાં બતાવે છે.—

પ્રપચના મિથ્યાપણાનું જ્ઞાન (તત્ત્વ) જે જગતનો નિષેધ બતાવતું હોય, એટલે કે રૂપાને 'આ રૂપું નથી' એમ કહી જેમ તેનો નિષેધ કરીએ તેમ ભાસમાન થતા સર્વ ભોગ્યરૂપ જગતનો પણ જે નિષેધ કરવામાં આવે તો તેથી સુખદુઃખના અનુભવરૂપ પ્રારબ્ધ કર્મના ભોગનાં સાધનનો નિષેધ થઈ તત્ત્વવિદ્યા પ્રારબ્ધ કર્મની વિરોધી થાય; પણ તત્ત્વવિદ્યા કંઈ જગતનો નિષેધ બતાવતી નથી. તે તો તેનું મિથ્યાત્વ બતાવે છે; આથી કરીને તે પ્રારબ્ધ કર્મની વિરોધી નથી. વિદ્યા જગતનું મિથ્યાત્વ બતાવે છે ખરી પણ તેથી કરીને કાંઈ તે જગતનો નાશ છે એમ બતાવતી નથી. ઈદ્રિગ્ગણ (જાદુ) ના ખેલનો નિષેધ કર્યા વગર તેમાં માણસો જેમ મિથ્યાપણાની બુદ્ધિથી જોય છે, તેમ જ સર્વ ભોગનો પણ નિષેધ કર્યા વગર તે મિથ્યા છે એમ સમજી શકાય છે. ૧૭૯—૧૮૦.

यत्र त्वस्य जगत्स्वात्मा पश्येत्कस्तत्र केन किम् ।

किं जिघ्रेत् किं वदेद्वेति श्रुतौ तु बहु घोषितम् ॥ १८१ ॥ ૭૬૫

तेन द्वैतमपन्हृत्य विद्योदेति न चान्यथा ।

तथा च विदुषो भोगः कथं स्यादिति चेच्छृणु ॥ १८२ ॥ ૭૬૬

શબ્દાર્થ:—જ્યાં (જે અવસ્થામાં) જગત્ [એ જ] આ (જ્ઞાની) નો પોતાનો આત્મા [થયો છે] ત્યાં કોણ, કોણે વતી કોને જુએ, કોને સુંધે [અને] કોને કહે? એ પ્રકારે શ્રુતિમાં તો બહુ કહેલું [છે]. (૧૮૧). તે (હેતુ) વડે જગતનો નિષેધ કરીને વિદ્યા ઉદય પામે છે પણ બીજી રીતે (ઉદય પામતી) નથી. અને તેમ [છે તો] વિદ્વાનનો ભોગ કેમ હોય? એમ જે [કહેતો હોઈ] તો સાંભળ. ૧૮૨.

વિવેચન:—યત્ર ત્વસ્ય સર્વમાતૃમાતૃમૃત્તકેન કં પશ્યેત્ 'જે અવસ્થામાં આ જ્ઞાનીને સર્વ જગત્ આત્મા જ થયું તો ત્યાં કોણેવતી કોને જુએ?' ઇત્યાદિ શ્રુતિના અર્થમાં દૃષ્ટા, દર્શન અને દૃશ્ય એ ત્રિપુટીનો અભાવ બતાવેલો છે; આથી કરીને એમ જ સમજાય છે કે વિદ્યા ઉત્પન્ન થતાંની સાથે જગત્ માત્રનો નિષેધ જ થઈ જાય છે. જે એમ છે, તો પછી બધું નાશ પામતાં જ્ઞાનીને ભોગ શામાટે હોવો જોઈએ? વળી જ્ઞાન સર્વ વદ્યમાત્મા 'આ જે સર્વ છે તે આત્મા છે' એ શ્રુત્યર્થ પ્રમાણે જ્ઞાન થયા પછી સર્વ કાંઈ પોતાને રૂપે જ થઈ જાય છે તો પછી, જ્ઞાનીની એવી દશામાં જોનાર કોણ છે? કંઈ આંખોવડે આ દૃશ્ય જગતને જુએ? ક્યાં કુસુમાદિકને સુંધે? અને કયું વાક્ય કંઈ વાણીવડે બોલે? તેમ જ બીજી કંઈ ઈન્દ્રિયવડે કંઈ પણ કર્મ કરે? અર્થાત્ દૃષ્ટા, દર્શન, અને દૃશ્યની ત્રિપુટી વિદ્યાથી નાશ પામી ગઈ એટલે જ્ઞાનીને કોઈ પણ જાતના ભોગ ભોગવવાના રહ્યા જ નહિ, એમ વાદીનું કહેવું છે. સિદ્ધાંતી, * સ્વાપ્ચસંપત્યોરન્યતરાપેક્ષમાવિષ્કૃતંહિ 'સુષુપ્તિ અને મોક્ષ આ બેમાંની એક અવસ્થાની અપેક્ષા (શ્રુતિએ) પ્રગટ કરી છે' એ વેદાન્ત સૂત્રને આધારે પરિહાર કરે છે કે 'જે અવસ્થામાં આ જ્ઞાનીને સર્વ આત્મા થયું છે ઇ' શ્રુતિનો અર્થ વિદેહમુક્તિને અથવા સુષુપ્તિ અવસ્થાને લાગુ કરવા માટે છે પણ બીજી અવસ્થાને લાગુ કરવા માટે નથી તે નીચે પણ બતાવે છે. આથી કરીને તત્ત્વવિદ્યાથી જગતનો નિષેધ નહિ હોઈ તે પ્રારબ્ધ કર્મની વિરોધી નથી. ૧૮૧-૧૮૨.

સુષુપ્તિવિષયા મુક્તિવિષયા, વાઽશ્રુતિસ્તિત્વતિ ।

ઉત્તં સ્વાપ્નયસંપત્યોરિતિ સૂત્રે હ્યતિસ્ફુટમ્ ॥૧૮૩॥ ૭૬૭

અન્યથા યાજ્ઞવલ્ક્યાદેરાચાર્યત્વં ન સંભવેત્ ।

દ્વૈતદૃષ્ટાવવિદ્વત્તા દ્વૈતાદૃષ્ટૌ ન વાગ્ વદેત્ ॥ ૧૮૪ ॥ ૭૬૮

શબ્દાર્થ:—(આ ૭૬૫ માં ૨લોકમાં બતાવેલી) શ્રુતિ તો સુષુપ્તિને વિષય કરનારી અથવા મુક્તિને વિષય કરનારી [છે] એમ ' સુષુપ્તિ અથવા મુક્તિ બેમાંની એક અવસ્થાની અપેક્ષા શ્રુતિએ પ્રગટ કરી છે ' એ પ્રકારના (બ્રહ્મ) સૂત્રમાં પ્રસિદ્ધપણે અતિ સ્ફુટ [કરેલું] છે. (૧૮૩). બીજી રીતે [એટલે] દ્વૈતદૃષ્ટિમાં અવિદ્વત્તા [અને] દ્વૈતની અદૃષ્ટિમાં [જ્ઞાની] વાણી [પણ] ન બોલે [એમ જ હોય તો] યાજ્ઞવલ્ક્યાદિને આચાર્યપણું સંભવતું નથી. ૧૮૪.

વિવેચન:—ભગવાન વેદવ્યાસે પોતાના સૂત્રમાં એ શ્રુતિનો પરિહાર કરી બતાવ્યો છે એ વાત બે આપણે અનંગીકાર હોય અને બંન્ને સુધી દ્વૈત છે ત્યાં સુધી અજ્ઞાન છે તથા અદ્વૈત સિદ્ધ થતાં-તત્ત્વવિધાની સંપ્રાપ્તિ થતાં કંઈ બોલવા કરવાનું રહેતું જ નથી એ સુષુપ્તિ અથવા વિદેહમુક્તિની દશા જ અંગીકાર હોય, તો પછી યાજ્ઞવલ્ક્ય મહામુની આદિએ જનકાદિને તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો છે તે વાત જ સંભવતી નથી અને તેથી વિધાના સંપ્રદાયનો ઉચ્છેદ જ થાય છે. માટે જ વિધાની સંપ્રાપ્તિ જગતનો નિષેધ નથી બતાવતી એ સિદ્ધાંત સદા ગ્રાહ્ય છે. ૧૮૩—૧૮૪.

૬ અપરોક્ષ વિધાના સ્વરૂપનો નિર્ધાર. ૭૬૯-૭૭૫.

નિર્વિકલ્પસમાધૌ તુ દ્વૈતાદર્શનદેતુતઃ ।

સૈવાપરોક્ષવિદ્યેતિ ચેત્ સુષુપ્તિસ્તથા ન કિમ્ ॥ ૧૮૫ ॥ ૭૬૯

આત્મતત્ત્વં ન જાનાતિ સુષ્પૌ યદિ તદા ત્વયા ।

આત્મધીરેવ વિદ્યેતિ વાચ્યં ન દ્વૈતવિસ્મૃતિઃ ॥ ૧૮૬ ॥ ૭૭૦

શબ્દાર્થ:—નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં તો દ્વૈતની અપ્રતીતિરૂપ હેતુ હોવાથી તે જ અપરોક્ષ વિદ્યા [છે] એમ બે [હોય] તો તેમ (દ્વૈતની અપ્રતીતિવાળી) સુષુપ્તિ અવસ્થા કેમ નહિ ? (૧૮૫). બે સુષુપ્તિમાં [માણસ] આત્મતત્ત્વને જાણતો નથી [એમ માને છે] તો તે [પણ] આત્મબુદ્ધિ [એ] જ વિદ્યા [છે] એમ કહેવા યોગ્ય છે; [પણ] દ્વૈતની વિસ્મૃતિ [વિદ્યા છે એમ] કહેવા યોગ્ય નથી. ૧૮૬.

વિવેચન:—યાજ્ઞવલ્ક્યાદિ મહામુનીઓને આચાર્ય દશામાં જે જ્ઞાન છે તે જ્ઞાનમાં દ્વૈતની સંપ્રાપ્તિ છે, માટે તેને વિદ્યા કહો તો હીક છે પણ તે અપરોક્ષ જ્ઞાન તો નથી જ. માત્ર નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં જ દ્વૈતદર્શનનો અભાવ છે, માટે તે જ અપરોક્ષ જ્ઞાન છે; એમ વાદીની શંકા છે. સિદ્ધાન્તી તેનો પરિહાર કરે છે કે, માત્ર દ્વૈતાભાવનું નામ અપરોક્ષ

જ્ઞાન નથી. જે દૈતાભાવ એ જ અપરોક્ષ જ્ઞાન હોય તો તો સુષુપ્તિમાં પણ દૈતનો અભાવ છે, પણ તે અપરોક્ષ જ્ઞાન કહેવાય નહિ; કેમકે સુષુપ્તિમાં દૈતનો અભાવ છે પણ આત્મ-તત્ત્વનું જ્ઞાન નથી. તેમાં તો મન સહિત બીજી ઈન્દ્રિઓનો અજ્ઞાનમાં લય છે. આથી કરીને સુષુપ્તિને તત્ત્વવિદ્યા કહેવાય નહિ. માત્ર દૈતનો નિર્ગેષ એ કાંઈ તત્ત્વવિદ્યા નથી પણ આત્મબુદ્ધિ એ જ તત્ત્વવિદ્યા છે, એમ તમારે (વાદીએ) પણ કહેવા યોગ્ય છે. ૧૮૫—૧૮૬.

उभयं मिलितं विद्या यदि तर्हि घटादयः ।

अर्द्धविद्याभाजिनः स्युः सकलद्वैतविस्मृतः ॥ १८७ ॥ ૭૭૧

મશકધ્વનિ મુખ્યાનાં વિશેષાણાં बहुत्वतः ।

तवऽविद्या तथा न स्याद् घटादीनां यथा दृढा ॥ १८८ ॥ ૭૭૨

શબ્દાર્થ:—અન્ને (દૈર્ઘ્યાભાવ અને આત્મજ્ઞાન) મળીને તત્ત્વવિદ્યા [છે એમ] જે [કહે] તો સકળ દૈતની વિસ્મૃતિ હોવાથી ઘટાદિ જડ પદાર્થો અર્ધ વિદ્યાવાળા થાય. (૧૮૭). મચ્છરના ધ્વનિ મુખ્ય છે જેમાં એવા વિશેષોનું બહુપણું હોવાથી તારી તત્ત્વવિદ્યા ઘટાદિને જેવી દૃઢ [છે] તેવી નહિ થાય. ૧૮૮.

વિવેચન:—વાદી કહે છે કે તત્ત્વવિદ્યાનો ખરો અર્થ હું એમ સમજું છું કે જેમાં દૈતનો અભાવ થાય અને આત્મજ્ઞાન પણ થાય. સિદ્ધાન્તી કહે છે કે ના, એમ નથી. જે એમ હોય તો તત્ત્વવિદ્યામાં બે ભાગ થયા. એક દૈતનો અભાવ, અને બીજો આત્મજ્ઞાન. આથી કરીને એમ થાય છે કે જેમાં એ બેમાંનું એક હોય તેમાં પણ અર્ધ વિદ્યા તો ખરી. ઘટાદિ જેઓ જડ પદાર્થ છે તેમને આપણી પેઠે કાંઈ બીજા પદાર્થનું જ્ઞાન નથી. અર્થાત્ તેઓમાં પણ અર્ધ વિદ્યા છે એમ સિદ્ધ થાય. વળી વિદ્યાની વ્યાખ્યા તમારા માનવા પ્રમાણે કરીએ તો તે પક્ષમાં સમાધિવાળા પુરૂષને તો અર્ધ વિદ્યા પણ ન સંભવે, કેમકે આ વ્યાખ્યાનો સ્વીકાર કરનાર હે વાદી ! તારી સમાધિ કોઈ દિવસ પણ ઘટાદિના દૈતવિસ્મરણની પેઠે દૈતનો અભાવ કરી શકતી નથી. તને તો સંસાર છોડીને તું ગમે ત્યાં જઈ રહીશ તોપણ મચ્છરાદિના અવાજરૂપ વિશેષ પણ આવી વળગવાના. ૧૮૭—૧૮૮.

आत्मधीरेव विद्येति यदि तर्हि सुखी भव ।

दुष्टचित्तं निरुंध्याचेत् निरुंधि त्वं यथासुखम् ॥ १८९ ॥ ૭૭૩

તદિષ્ટમેષ્યમાણાણામ્ ત્વસ્ય સમીક્ષણાત્ ।

इच्छन्नप्यज्ञवरेच्छेत् किमिच्छन्नपि हि श्रुतम् ॥ १९० ॥ ૭૭૪

શબ્દાર્થ:—આત્મબુદ્ધિ એ જ વિદ્યા [છે] એમ જે [કહે] તો તું સુખી થા. [પણ] દુષ્ટ ચિત્તને [તો] ઈંધવું એમ જે [કહે] તો તું [તેને] ઈચ્છા પ્રમાણે ઈંધ. (૧૮૯). ઈચ્છાવાળો યોગ્ય જગતના મિથ્યાપણાનું રૂઝે પ્રકારે ઈક્ષણ હોવાથી તે (નિરોધ) [અમને] ઈષ્ટ [છે]. જ્ઞાની ઈચ્છતો સતો પણ અજ્ઞાનીને પેઠે ન ઈચ્છે એટલા માટે ' કેને ઈચ્છતો [સતો] ' પણ [એમ શ્રુતિમાં] સાંભળ્યું છે. ૧૯૦.

વિવેચન:—જોકે આત્મજ્ઞાન એ જ વિદ્યા છે; દ્વિતી વિસ્મૃતિ વિદ્યા નથી, એ અત્રે (અમે વાદી) કબૂલ કરીએ છીએ તોપણ, વિક્ષેપાદિ દોષવાળા ચિત્તમાં આત્મજ્ઞાન સંભવતું નથી માટે તેનો (ચિત્તનો) નિરોધ થવો જોઈએ. સિદ્ધાન્તી ઉત્તર આપે છે કે તું સુખી થા, અને તને જેમ સુખ થાય—કલેશ ન થાય તેમ ચિત્તનો પણ નિરોધ કર, કેમકે દોષયુક્ત ચિત્તનો નિરોધ અમને ઇષ્ટ છે. ચિત્તનો નિગ્રહ થવાથી તેની અંદરના દોષો નિવૃત્તિ પામી નય છે અને અદ્વિતીય આત્માનું જ્ઞાન સંપાદન કરવામાં ઇચ્છાતા જગતનું મિથ્યાપણું સારી રીતે જણાઈ આવે છે; માટે વેદાન્તસિદ્ધાંતને ચિત્તનો નિગ્રહ ઇષ્ટ છે. આમ ચિત્ત-નિરોધ ઇષ્ટ હોવાથી પાછળ ૭૨૦ માં શ્લોકથી આ શ્લોક સૂધીમાં ‘કેને ઇચ્છતો સતો’ એ શ્રુતિના અંશપદના અર્થની આપણને પ્રાપ્તિ થઈ છે તેને અંધકૃત્તા સમાપ્ત કરી બતાવે છે કે,—આધિત ઇચ્છાવાળો જ્ઞાની ઇચ્છતો સતો પણ અજ્ઞાનીની પેઠે આધ્યાસિક ઇચ્છા કરે નહિ. આ અર્થનો નિર્ણય કરવા માટે જ પટપ માં શ્લોકમાં બતાવેલી શ્રુતિમાં ‘કેને ઇચ્છતો સતો’ એ શબ્દો કહેલા છે. ૧૮૯—૧૯૦.

રાગો લિંગમવોધસ્ય સંતુ રાગાદયો બુધે ।

इति शास्त्रद्वयं सार्थमेवं सत्यविरोधतः ॥ ૧૯૧ ॥ ૭૭૬

શબ્દાર્થ:—‘રાગ (એ) અજ્ઞાનનું ચિન્હ છે’ [અને વળી] ‘જ્ઞાનીમાં રાગાદિ દોષ હો;’ એ પ્રકારનાં બન્ને શાસ્ત્ર, એમ છતાં [પણ] અવિરોધ હોવાથી અર્થવાળાં [છે]. ૧૯૧.

વિવેચન:—રાગો લિંગમવોધસ્ય ચિત્તવ્યાયામમૂમિષુ । કુનઃ શાસ્ત્રલક્ષ્ણં તસ્ય યસ્યાગ્નિઃ કોટરે તરોઃ ‘ચિત્તની વિહાર કરવાની ભૂમિઓ (વિષયો)માં જે રાગ—આસક્તિ છે તે જ અજ્ઞાનનું ચિન્હ છે. જે ઝાડના કોતરમાં અગ્નિ છે તેને લીલાપણું ક્યાંથી હોય ?’ ન જ હોય. વળી શાસ્ત્રાર્થસ્ય સમપ્રત્યાનુક્રિયઃ સ્વાનાવતા મિતેઃ । રાગાદયઃ સંતુ કામં ન તદ્વાવોડ પરાધ્વતે ‘શાસ્ત્રાર્થની સમાપ્તિ હોવાથી તેટલાવડે જ જ્ઞાનીને મુક્તિ થાય છે. રાગાદિક જે મનના ધર્મ છે તે યથેચ્છ બને હો. તેનું હોવાપણું એ કાંઈ બાધ કરતું નથી’ આ વાક્ય જ્ઞાનીઓના રાગાદિનો અંગીકાર બતાવે છે. આ બન્ને વાક્યમાં દેખીતો પરસ્પર વિરોધ છે એમ બાસે છે પણ વિચારી જોતાં તેઓનો પરસ્પર અવિરોધ છે. જે વાક્ય રાગનો નિષેધ કરે છે તે * દૃઢ રાગનો નિષેધ કરે છે: અદૃઢ રાગનો નિષેધ કરતું નથી. અને

* અત્ર દૃઢ રાગ અને અદૃઢ રાગ શું છે તે સમજ લેવું જોઈએ. તેલ, ધી, ઈલાદિ સ્નેહ (ચીકણા) પદાર્થ ચોપડેલી પથ્થર પાટી ઉપર, પથ્થરપેનવતી લીટા કાઢીએ છીએ તે નહિ બેસા દેખાય છે, અથવા તો થોડીવાર પછી તે નાશ પામી ગયા જણાય છે; તેમ જે જ્ઞાનીના ચિત્તમાં આવી મળતી ઉપાધિઓ કે ઉડી નીકળેલી વૃત્તિઓ તેમાં કાંઈ ચિન્હ ઉઠાડી શકતી નથી અથવા ઉઠાડે છે તો થોડા કાળ પછી પાછાં તે પોતાની મેળે જ નાશ પામી નય છે; આવી અવસ્થા જેના ચિત્તની હોય તેનો રાગ અદૃઢ છે એમ સમજવું. અર્થાત્ જે જ્ઞાનીનું ચિત્ત આત્મ-વિચારથી એવું સ્નેહવાળું થયું હોય કે તેમાં કોઈપણ જાતની ચિત્તવૃત્તિઓ કે પ્રારબ્ધ વશાત્ આવી મળેલા ભોગો કોઈ જાતના દૃઢ સંસ્કાર ધરી શકતાં નહોય તો તે અદૃઢ રાગ છે એમ સમજવું. અને પાણીવાળી પાટી ઉપર પથ્થરપેનવતી કાઢેલા લીટા થોડી વાર પછી જેમ વધારે સ્પષ્ટ થઈ પોતાની વધારે સ્થિરતા બતાવે છે, તેમ સ્વત્થાન અવસ્થાથી રંગાઈ ગયેલા જેના ચિત્તમાં તેમાંથી ઉઠેલી વૃત્તિઓ કે પ્રારબ્ધના ભોગ પ્રળય સંસ્કારો ઘટે છે અને પછી તે ઝળકી નીકળે છે, તે પુરુષનો રાગ દૃઢ છે એમ સમજવું.

જે વાક્ય રાગનો અંગીકાર કરે છે તે વાક્ય રાગભાસ (અદ્દ રાગ)ને વિષય કરે છે: દદ રાગને વિષય કરતું નથી. આથી કરીને તેઓના પરસ્પર વિરોધ નથી. ૧૯૧.

૪ શ્રુતિ અંશ 'કેના ભોગને માટે' એનો અભિપ્રાય. અર્થાત્ ભોક્તાના અભાવથી ભોગેચ્છાથી ઉત્પન્ન થતા સંતા-

પનો અભાવ છે તે બાબત. ૭૭૬-૮૦૬.

૧ ભોક્તાના નિષેધ પૂર્વક દૃઢસ્થની અસંગતા. ૭૭૬-૭૮૪.

જગન્મિથ્યાત્વવત્ સ્વાત્માસંગત્વસ્ય સમીક્ષણાત્ ।

કસ્ય કામાયેતિ વચો ભોક્ત્રભાવવિવક્ષયા ॥ ૧૯૨ ॥ ૭૭૬

શબ્દાર્થ:—જગત્ના મિથ્યાપણાની પેઠે પોતાના આત્માના અસંગપણાનું રૂપે પ્રકારે ઈક્ષણ હોવાથી ભોક્તાનો અભાવ કહેવાની ઈચ્છાવડે [ભગવતી શ્રુતિમાં] 'કેના ભોગને અર્થે' એ પ્રકારનું વચન [કહેલું છે]. ૧૯૨.

વિવેચન:—પદ્ય મા શ્લોકમાં બતાવેલી શ્રુતિનું કિમિચ્છન્ 'કેને ઇચ્છતો' એટલું અંશ વાક્ય લઈ પાછળ તેના અભિપ્રાયનું વર્ણન કરી બતાવ્યું છે. હવે કાલ્પ કામાય 'કેના ભોગને માટે' એ અંશ વાક્યના અભિપ્રાયને કહેવાનો આરંભ કરે છે.—

શ્રુતિગત 'કેને ઇચ્છતો' એ વાક્યવડે જેમ જગત્નો મિથ્યાપણાનો બોધ કરી તેથી વાસ્તવિક ભોગ્ય વસ્તુનો પણ અભાવ કહી બતાવ્યો છે, તેમ આત્માના અસંગપણાનો બોધ બતાવીને તેવડે વાસ્તવ ભોક્તાપણાનો અભાવ છે એવું બતાવવાને માટે શ્રુતિમાં 'કેના ભોગને માટે' એ વાક્ય બતાવેલું છે. ૧૯૨.

પતિજાયાદિકં સર્વં તત્તજ્ઞોગાય નેચ્છતિ ॥

કિંત્વાત્મભોગાર્થમિતિ શ્રુતાબુદ્ધોપિતં बहु ॥ ૧૯૩ ॥ ૭૭૭

શબ્દાર્થ:—[પુરૂષ] પતિ, જાયા, આદિક સર્વને તેના તેના ભોગને માટે ઇચ્છતો નથી પણ આત્માના (પોતાના) ભોગને માટે [ઇચ્છે છે] એ પ્રકારે શ્રુતિમાં બહુ કહેલું [છે]. ૧૯૩.

વિવેચન:—જે આત્માના ભોક્તાપણાનો આપણે નિષેધ બતાવવા ઇચ્છીએ છીએ તો તે, તે (આત્મા) ના ભોક્તાપણાની પ્રાપ્તિ પૂર્વક બતાવવાને યોગ્ય છે; પણ આત્મા તો અસંગ હોવાથી તેને ભોક્તૃત્વની પ્રાપ્તિ જ નથી. અને એમ છે તો પછી, જેની પ્રાપ્તિ નથી તેનો નિષેધ પણ કેમ બતાવી શકાય? આવી શંકા થાય છે. આ શંકા કરવી જોઈતી નથી; કેમકે આત્માનું આરોપિત ભોક્તાપણું તો આપણને અનુભવ સિદ્ધ છે, માટે આત્મામાં આરોપેલી ભોક્તૃત્વની પ્રાપ્તિને અનુવાદ કરનારો : ન વા અરે પત્યુઃ કામાય પતિઃ પ્રિયો ભવતિ 'અરે સ્ત્રી ! પતિના કામભોગને માટે' પતિ પ્રિય નથી' એ શ્રુતિથી આરંભી આત્મસ્તુ કાર્મય સર્વં પ્રિયં ભવતિ 'આત્માના ભોગને માટે સર્વ પ્રિય થાય છે' અહિં સુધીના

શ્રુતિવાક્યના સમૂહવડે પતિ, સ્ત્રી, આદિક પ્રપંચને આત્માના ભોગનું સાધનપણું પ્રતિપાદન કરાય છે. ને એટલા માટે આત્માને ભોક્તૃત્વની પ્રાપ્તિ છે. ૧૮૩.

કિં કૂટસ્થશ્ચિદાભાસોઽથવા કિં વૉભયાત્મકઃ ।

ભોક્તા તત્ર ન કૂટસ્થોઽસંગત્વાદ્ભોક્તૃતાં વ્રજેત્ ॥૧૯૪॥ ૭૭૮

સુખદુઃસ્વાભિમાનાઽઽરુયો વિકારો ભોગ ઉચ્યતે ।

કૂટસ્થશ્ચ વિકારી ચેત્યેતન્ ન વ્યાહતં કથમ્ ॥૧૯૫॥ ૭૭૯

વિકારિબુદ્ધધીનત્વાદાભાસો વિકૃતાવપિ ।

નિરધિષ્ઠાનવિભ્રાંતિઃ કેવલા ન હિતિષ્ઠતિ ॥ ૧૯૬ ॥ ૭૮૦

ઉભયાત્મકમેવાતો લોકે ભોક્તા નિગદ્યતે •

તાદૃગાત્માનમારભ્ય કૂટસ્થઃ શેષિતઃ શ્રુતૌ ॥ ૧૯૭ ॥ ૭૮૧

શબ્દાર્થઃ—શુ' કૂટસ્થ અથવા ચિદાભાસ, અથવા શુ' (કૂટસ્થ અને ચિદાભાસ) બન્ને મળીને ભોક્તા [છે]? (તેમાં) [પોતાના] અસંગપણાથી કૂટસ્થ [તે] ભોક્તૃત્વ પામતો નથી. (૧૯૪). સુખદુઃખના અભિમાનરૂપ વિકાર [તે] ભોગ કહેવાય છે. '[આ] કૂટસ્થ [છે] અને [તે] વિકારી [છે]' આ (બોલવું) વ્યાધાત દોષવાળું કેમ નહિ (ગણાય)? (૧૯૫). વિકારી બુદ્ધિને આધીન હોવાથી ચિદાભાસ [વિકારી છે], તથાપિ [પોતાની] વિકૃતિમાં પણ કેવળ અધિષ્ઠાન વગરની ભ્રાંતિ સ્થિત થતી નથી; (૧૯૬.) એટલા માટે ભોક્તા બન્ને (કૂટસ્થ અને ચિદાભાસ) મળીને જ ભોક્તા કહેવાય છે. શ્રુતિમાં [પણ] આત્માને આરંભીને કૂટસ્થ અવશેષ [રહે છે] તેમ [કહેલું છે]. ૧૯૭.

વિવેચનઃ—આત્માનું આરોપિત ભોક્તૃત્વ બતાવ્યું. હવે તે ભોક્તૃત્વનો નિષેધ બતાવવાને માટે તેમાં ત્રણ પ્રકારે વિકલ્પ કરી બતાવે છે. તેમાંનો કૂટસ્થ ભોક્તા છે. એ પહેલો વિકલ્પ ઘટતો નથી. કેમકે કૂટસ્થને ભોક્તા કહેવામાં બાધ આવે છે, તે એ કે, ભોગ એ એવી વસ્તુ છે કે તેમાં 'હું સુખી છું, દુઃખી છું' એવી વિકારી ભાવનાઓનું સ્વરૂપ છે. વિકાર વગર એવી ભાવના સંભવતી નથી. અર્થાત્ વિકારી ભાવના એ જ ભોગ છે. હવે કૂટસ્થ જે નિર્વિકારી છે તેને જે ભોગ જે વિકારરૂપ છે, તે છે એમ માનીએ તો કૂટસ્થ વિકારી થાય. જે નિર્વિકારી છે તે જ વિકારી છે એમ કહેવું એ તો વ્યાધાત દોષ કહેવામ, માટે કૂટસ્થ જે વિકારી નથી તો તે ભોક્તા પણ નથી. ચિદાભાસ ભોક્તા છે? એ બીજો વિકલ્પ પણ ઘટતો નથી. ચિદાભાસ જેકે વિકારી બુદ્ધિના આશ્રયમાં હોવાથી તે વિકારી છે એ ખરી વાત છે, તોપણ વિકારી બુદ્ધિ, અધિષ્ઠાન વગર કંઈપણ શકાતી નથી. સર્વનું અધિષ્ઠાન તો કૂટસ્થ-બ્રહ્મ છે, માટે વિકારી બુદ્ધિ અને ચિદાભાસ બન્નેનું અધિષ્ઠાન કૂટસ્થ છે. આથી કરીને કેવળ ચિદાભાસને ભોક્તૃત્વ સંભવતું નથી. કેવળ કૂટસ્થને પણ તે સંભવતું નથી. સારે તો તે બન્ને મળીને જ એટલે અધિષ્ઠાન સહિત ચિદાભાસ ભોક્તા છે એમ વ્યવહાર દશામાં કહેવાય છે તે જ સ્વીકારવું, પરંતુ

પરમાર્થ દશામાં તેમ કહેવું ઘટવું નથી. આમાં શંકા થાય છે તે એ કે, અસંગો જ્ઞય પુરુષઃ 'આ પુરુષ અસંગ છે' ઇત્યાદિ વાક્યમાં આત્માની અસંગતા જણાવેલી છે. અને ચોડ્ય વિજ્ઞાનમયઃ પ્રાણેષુ 'આ જે વિજ્ઞાનમય છે તે પ્રાણોમાં છે' ઇત્યાદિ વાક્યોમાં આત્મા બુદ્ધિનો સાક્ષી છે, એમ જણાવેલું છે. આથી કરીને એમ સમજાય છે કે કૂટસ્થ અને ચિદાભાસ એ બન્ને મળીને ભોક્તા છે, તે માત્ર વ્યવહાર દશામાં જ છે એમ નથી, પણ પારમાર્થિક દશામાં પણ છે. સિદ્ધાન્તી એનો પરિહાર કરે છે કે, અધિષ્ઠાન સહિત ચિદાભાસનું ભોક્તૃત્વ પારમાર્થિક છે એમ બતાવવાને માટે શ્રુતિનું તાત્પર્ય નથી. વૃહદારણ્યક આદિ શ્રુતિઓમાં પણ તે બુદ્ધિ ઉપાધિવાળા ભોક્તારૂપ આત્માનો અનુવાદ કરીને કૂટસ્થ, જે બુદ્ધિઆદિકની કલ્પનાનું અધિષ્ઠાન છે, તે બુદ્ધિઆદિક અનાત્મ વસ્તુઓનો નિષેધ કરવાથી અવશેષ રહે છે તેમ બતાવ્યું છે. ૧૮૪—૧૮૭.

નીચેના શ્લોકમાં આ સંબંધનાં વાક્યને અર્થથી કહી બતાવે છે.—

આત્મા કતમ્ હત્યુક્તે યાજ્ઞવલ્ક્યો નિબોધયન્ ।

વિજ્ઞાનમયમારભ્યાસંગં તં પર્યશેષયત્ ॥ ૧૯૮ ॥ ૭૮૨

શબ્દાર્થઃ—[જનકે] 'આત્મા કોણ છે' એમ કહે સતે યાજ્ઞવલ્ક્ય મહાશ્રુતિ [તેને] બોધ કરતા થયા. [તેમાં] વિજ્ઞાનમયથી આરંભીને તે અસંગને અવશેષ કરતા હવા. ૧૮૮.

વિવેચનઃ—જનક સાથેના યાજ્ઞવલ્ક્યના સંવાદમાં જનકે કતમ્ આત્મા 'આત્મા કોણ છે' એમ આત્માને વિષે પ્રશ્ન કર્યો છે. મહાશ્રુતી યાજ્ઞવલ્ક્ય તેને બોધ કરવા માંડ્યા તેમાં ચોડ્ય વિજ્ઞાનમયઃ પ્રાણેષુ 'આ જે વિજ્ઞાનમય છે તે પ્રાણોમાં છે' ઇત્યાદિ વાક્યવડે વિજ્ઞાનમયથી આરંભ કરીને અસંગો જ્ઞય પુરુષઃ 'આ પુરુષ અસંગ છે' એ પ્રમાણે અસંગ કૂટસ્થને તેમણે અવશેષ કરી બતાવ્યો છે. ૧૮૯.

કોડયમાત્મેત્યેવમાદૌ સર્વત્રાડ્ડત્મવિચારતઃ ।

ઉભયાત્મકમારભ્ય કૂટસ્થઃ શેષ્યતે શ્રુતૌ ॥ ૧૯૯ ॥ ૭૮૩

શબ્દાર્થઃ—'કયો આ આત્મા છે' ઇત્યાદિક (વાક્યો)માં બધે ઠેકાણે શ્રુતિમાં આત્માના વિચારથી ઉભયરૂપ આત્માને આરંભીને કૂટસ્થને અવશેષ કરાય છે. ૧૯૦.

વિવેચનઃ—જેમ વૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં અસંગ આત્માને અવશેષ કરી બતાવ્યો છે તેમ ઐતરેયાદિક બીજી શ્રુતિઓમાં પણ તે અસંગ આત્માને અવશેષ કરી બતાવ્યો છે તે અત્ર દેખાડે છે. કોડયમાત્મેતિ વ્યમુગત્મહે ક્તરઃ સ માત્મા 'કયો આ આત્મા છે' જેની અમે ઉપાસના કરીએ. કયો તે આત્મા છે' ઇત્યાદિ વાક્યોમાં આત્માના વિચારવડે અંતઃકરણરૂપ ઉપાધિવાળા આત્માને આરંભીને કેવળ પ્રજ્ઞાનરૂપ કૂટસ્થ જ માત્ર આત્મા અવશેષ રહે છે એમ ઐતરેયોપનિષદમાં બતાવ્યું છે. બીજી શ્રુતિઓમાં પણ તે છે અને જ્ઞાસુઓએ તે જોધ લેવું. આ પ્રમાણે યુક્તિ અને શ્રુતિનાં વાક્યોનો વિચાર કરી જોતાં કૂટસ્થ, ચિદાભાસ, અને આ બન્નેનું ઉભયરૂપ, તે સૌનું ભોક્તૃત્વ મિથ્યા છે અને પારમાર્થિક અસંગ કૂટસ્થનું અભોક્તૃત્વ છે એ આપણને સિદ્ધ સમજાયું છે. ૧૯૧.

‘અસ્થસત્યતાં સ્વસ્મિન્નધ્યસ્યાઽઽત્માઽવિવેકતઃ ।

તાત્વિકીં મત્કૃતાં મત્વા ન નિદાચિન્જાસતિ ॥૨૦૦॥ ૭૮૪

શબ્દાર્થઃ—આત્મા અવિવેકથી દૃઢસ્થની સત્યતાનો પોતામાં આરોપ કરીને ભોક્તાપણાને વાસ્તવિક માનીને ક્યારેય ત્યાગ કરવાને ઇચ્છતો નથી. ૨૦૦

વિવેચનઃ—ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે ભોક્તાનું મિથ્યાત્વ તો સમજાયું પણ બ્યારે ભોક્તૃત્વ મિથ્યા છે ત્યારે સમગ્ર પ્રાણીને ભોક્તૃભાવમાં સત્ય બુદ્ધિ કેમ રહેલી છે ? એ શંકાના સમાધાનને માટે આ શ્લોકનું ગ્રંથકર્તા કથન કરે છે. અધિજ્ઞાન સહિત ચિદાભાસ જીવ જે, ભોક્તા છે તે પોતાના અને દૃઢસ્થના વાસ્તવ સ્વરૂપને અજ્ઞાનરૂપી આવરણને લીધે જાણી શક્યો નથી. આથી કરીને દૃઢસ્થમાંની સત્યતાનો તે પોતામાં આરોપ કરી લે છે, અને તેમ થવાથી પોતામાં જે ભોક્તૃત્વ બુદ્ધિ છે તેની પણ સત્યતા માની લે છે. ભોક્તૃબુદ્ધિની સત્યતા માનતાં પછી કોઈ પણ વખત તે ભોગને ત્યાગ કરવા ઇચ્છતો નથી. ૨૦૦.

૨ ભોગ્ય પદાર્થોમાંની પ્રીતિ તજવાથી ભોક્તાની પ્રીતિ શું

કરે છે તે વિષે વિચાર. ૭૮૫—૭૮૮

મોક્તા સ્વસ્યૈવ મોગાય પતિજાયાદિમિચ્છતે ।

एष लौकिकवृत्तांतः श्रुत्या सम्यगनुदितः ॥ २०१ ॥ ૭૮૬

શબ્દાર્થઃ—ભોક્તા પોતાના જ ભોગને માટે પતિ, સ્ત્રી, આદિકને ઇચ્છે છે. આ લૌકિક વૃત્તાંતનો ભગવતી શ્રુતિએ સારી રીતે અનુવાદ કરેલો [છે]. ૨૦૧.

વિવેચનઃ—બ્યારે ભોક્તાનું ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે મિથ્યાત્વ છે ત્યારે જાત્યનસ્તુ કામાય સર્વં પ્રિયં ભવતિ ‘આત્માના ભોગને માટે સર્વ પ્રિય થાય છે’ એમ કહીને શ્રુતિ તમામ ભોગને આત્માની ઉપકારકતા છે એમ કેમ બતાવે છે ? સિદ્ધાન્તી આ શંકાનો પરિહાર કરે છે કે, ભગવતી શ્રુતિએ અસંગ દૃઢસ્થની ઉપકારકતા તમામ ભોગ્ય પદાર્થોને છે એમ નથી બતાવ્યું, પણ લોકપ્રસિદ્ધ અધિજ્ઞાન સહિત ચિદાભાસ-જેને ભોક્તા કહ્યો છે, તેની ભોગ્ય પદાર્થોને ઉપકારકતા છે એમ બતાવ્યું છે. અર્થાત્ લૌકિક વૃત્તાંતનો શ્રુતિએ અનુવાદ કર્યો છે. કંઈ અલૌકિક અર્થનું પ્રતિપાદન નથી કર્યું. ૨૦૧.

भोग्यानां भोक्तृशेषत्वान् मा भोग्येष्वनुरज्यताम् ।

भोक्तृर्येव प्रधानेऽतोऽनुरागं तं विधित्सति ॥ २०२ ॥ ૭૮૬

શબ્દાર્થઃ—ભોગ્ય પદાર્થોને ભોક્તાનું ઉપકરણપણું હોવાથી, ભોગ્ય પદાર્થોમાં પ્રીતિ કરવી નહિ [પણ ભોક્તામાં કરવી]. એટલા માટે મુખ્ય ભોક્તામાં જ [શ્રુતિ ભગવતી] તે (પ્રીતિ) ને વિધાન કરવા ઇચ્છે છે. ૨૦૨.

વિવેચનઃ—પાછળના શ્લોકમાં બતાવ્યું કે ભગવતી શ્રુતિએ લૌકિક વૃત્તાંતનો અનુવાદ શામાટે કર્યો છે તે જણાવવા સાર આ શ્લોકનું કથન છે. આ અનુવાદ, શ્રુતિએ ભોક્તામાં પ્રેમ કરવાની ઇચ્છા બતાવવાને માટે જ કરેલો છે. પતિ, સ્ત્રી ઇત્યાદિ ભોગ્ય પદાર્થો ભોક્તાના ભોગનાં સાધન છે, અર્થાત્ મુખ્ય ભોક્તા છે અને સાધન અમુખ્ય ગૌણ

છે. પ્રીતિ હમેશાં મુખ્યમાં હોવા યોગ્ય છે; જોણમાં નહિ, માટે ભોક્તા જે મુખ્ય છે તેમાં પ્રેમ કરવાને યોગ્ય છે પણ ભોગ્યપદાર્થ પતિ, સ્ત્રી, આદિમાં પ્રેમ કરવો યોગ્ય નથી. ૨૦૨.

યા પ્રીતિરવિવેકાનાં વિષયેષ્વનપાયિની ।

ત્વામનુસ્મરતઃ સા મે હૃદયાન્માપસર્પતુ ॥ ૨૦૩ ॥ ૭૮૭

શબ્દાર્થઃ—વિષયથી છૂટી ન પડે એવી—સુદૃઢ, અવિવેકી પુરૂષોની વિષયમાં જે પ્રીતિ [છે] તે (પ્રીતિ) હે વિષ્ણુ! તમને સંભારતા મારા હૃદયથી ખસી જાઓ (અર્થાત્ વિષયમુક્ત થઈ માફ મન તમારામાં જોડાઓ). ૨૦૩.

વિવેચન—‘પ્રેમની કર્તવ્યતા આત્મામાં જ છે ભોગ્ય પદાર્થમાં નથી’ એમ પાછળ બતાવ્યું. પૂરાણમાં પણ આ વ્યૂત છે તે બતાવવા સારૂ અત્ર પુરણનું વચન લઈ બતાવે છે. આ શ્લોકના ચોથા ચરણમાં જે અર્થ થાય છે. એક અર્થ શબ્દાર્થમાં બતાવ્યો છે. બીજો આમ છે. જેઓને આત્માનું જ્ઞાન નથી એવા અવિવેકી પુરૂષોની વિષયમાં એટલી બધી દૃઢ પ્રીતિ છે કે તે વિષયથી છૂટી પડી શકતી નથી. આ જેવી દૃઢ છે તેવી જ તમારું (ઇશ્વરનું) સ્મરણ કરતા મારા હૃદયમાં રહો. મારા હૃદયથી તે ખસી જાઓ નહિ. અર્થાત્ અવિવેકીઓની જેમ વિષયમાં દૃઢ પ્રીતિ છે તેમ મારી તમારા અનુસ્મરણમાં દૃઢ પ્રીતિ રહો એવો ભાવ છે. ૨૦૩.

इति न्यायेन सर्वस्मात् भोग्यजातात् विरक्तधीः ।

उपसंहृत्य तां प्रीतिं भोक्तुर्येनं बुभुत्सते ॥ ૨૦૪ ॥ ૭૮૮

શબ્દાર્થઃ—એ પ્રમાણે [પુરાણ વચનમાં કહેલા] ન્યાયવડે વિરક્ત જેની બુદ્ધિ છે એવો પુરૂષ, સર્વ ભોગના સમૂહથી તે (ભોગ્યને વિષય કરનારી) પ્રીતિને ભોક્તામાં જ આટોપી લઇને આ [આત્મા] ને જાણવાને ઇચ્છે છે. ૨૦૪.

૩ મુમુક્ષુને આત્મામાં સાવધાનતાની કર્તવ્યતા પૂર્વક ભોક્તાના

તરવ (વાસ્તવરૂપ) નું વિવેચન. ૭૮૮-૭૮૯.

सकचंदनवधूवस्त्रसुवर्णाऽऽदिषु पामरः ।

अप्रमतो यथा तद्वन् न प्रमाद्यति भोक्तरि ॥ ૨૦૫ ॥ ૭૮૯

શબ્દાર્થઃ—[ભોક્ષને માર્ગે ન જતો] પામર (માણસ) માળા, ચંદન, સ્ત્રી, વસ્ત્ર, ને સુવર્ણ આદિમાં જેમ પ્રમાદ વગરનો [રહે છે] તેમ [મુમુક્ષુ] ભોક્તામાં પ્રમાદ કરતો નથી. (અર્થાત્ આત્માનું ધિસ્મરણ કર્યા વગર તેની ચિંતામાં જ રહે છે). ૨૦૫.

भाव्यनल्लक्षणल्लેખभ्यस्यति निरंतरः ।

विजिगीषुर्यथा तद्वन्मुमुक्षुः स्वं विचारयेत् ॥ ૨૦૬ ॥ ૭૯૦

શબ્દાર્થઃ—જેમ [પ્રતિવાદીને] જીતવા ઇચ્છતો માણસ નિરંતર કાબ્ય, નાટક અને તર્કાદિકનો અભ્યાસ કરે છે તેમ મુમુક્ષુ સ્વસ્વરૂપનો વિચાર કરે. ૨૦૬.

જપયોગોપાસનાદિ કુરુતે શ્રદ્ધયા યથા ।

સ્વર્ગાદિવાંચ્છયા તદ્વચ્છદ્ધ્યાત્ સ્વે મુમુક્ષયા ॥૨૦૭॥ ૭૯૧

શબ્દાર્થ:—જેમ [કામનાવાળો પુરૂષ] સ્વર્ગાદિની ઇચ્છાવડે જપ, તપ, અને ઉપાસના આદિકને શ્રદ્ધા પૂર્વક કરે છે તેમ [મુમુક્ષુ] મોક્ષની ઇચ્છાવડે શ્રદ્ધા કરે. ૨૦૭.

ચિત્તૈકાગ્રયં યથા યોગી મહાઽઽયાસેન સાધયેત્ ।

અણિમાદિપ્રેક્ષયૈવં વિવિચ્યાત્ સ્વં મુમુક્ષયા ॥૨૦૮॥ ૭૯૨

શબ્દાર્થ:—અણિમાદિક [ઐશ્વર્ય સિદ્ધિઓની પ્રાપ્તિ] ની ઇચ્છાવડે યોગી જેમ મોટા પ્રયત્નથી ચિત્તની એકાગ્રતા સાધે-સંપાદન કરે, તેમ [મુમુક્ષુ પણ] મોક્ષ (પ્રાપ્તિ) ની ઇચ્છાવડે સ્વસ્વરૂપનું વિવેચન કરે. (અર્થાત્ દેહાદિકથી આત્મા ભિન્ન છે એમ જાણે). ૨૦૮.

કૌશલાનિ વિવર્ધતે તેષામભ્યાસપાટવાત્ ।

યથા તદ્વદ્વિવેકોઽસ્યાપ્યભ્યાસાદ્વિશદાયતે ॥ ૨૦૯ ॥ ૭૯૩

શબ્દાર્થ:—જેમ તેઓ (શાસ્ત્રાભ્યાસી, સકામી અને યોગી પુરૂષો) ના અભ્યાસની દૃઢતાથી [તેમની તે તે અભ્યાસમાં] કુશળતા વધે છે તેમ આ (મુમુક્ષુ) ના અભ્યાસથી પણ વિવેક (દેહાદિકથી આત્મભેદનું જ્ઞાન) સ્પષ્ટ થાય છે. ૨૦૯.

વિવિચતા મોક્ષતત્ત્વં જાગ્રદાદિષ્વસંગતા ।

અન્વયવ્યતિરેકાભ્યાં સાક્ષિણ્યધ્યવસીયંતે ॥ ૨૧૦ ॥ ૭૯૪

શબ્દાર્થ:—[જડ સમૂહરૂપ ભોગ્ય વસ્તુઓને] ભેદવડે જાણનાર-વિવેચન કરનાર (પુરૂષ) એ, અન્વયવ્યતિરેકવડે ભેદતાના તત્ત્વ (પારમાર્થિક સ્વરૂપ) નું જાણત (સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ) આદિ (અવસ્થાઓ) માં સાક્ષિનેવિષે અસંગપણું [છે એમ] નિશ્ચય કરાય છે. (તાત્પર્ય એ કે પારમાર્થિક આત્મતત્ત્વમાં, જડરૂપ ભોગ્ય વસ્તુઓનું અન્વયવ્યતિરેકવડે અસંગપણું છે, એમ આત્મબુદ્ધિમાં નિશ્ચય કરે છે). ૨૧૦.

યત્ર યદ્ દૃશ્યતે દૃષ્ટા જાગ્રત્સ્વપ્નસુષુપ્તિષુ ।

તત્રૈવ તત્ત્વં નેતરત્રેત્યનુભૂતિર્હિ સંમતા ॥ ૨૧૧ ॥ ૭૯૫

શબ્દાર્થ:—જ્યાં જાણત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિમાં દૃષ્ટા (સાક્ષી) એ જે [સ્થૂળસૂક્ષ્મ અને આનંદરૂપ ભોગ્ય પદાર્થો] દેખાય છે-અનુભવ કરાય છે, તે (દૃશ્ય પદાર્થો) ત્યાં (તે અવસ્થાઓમાં) જ [છે]. બીજે નથી. [અને સાક્ષીરૂપ દૃષ્ટા તો સર્વ અવસ્થાઓમાં અનુસ્મૃતપણે જ વર્તે છે] એ પ્રકારનો અનુભવ [સૌ કોઈએ] પ્રસિદ્ધ માનેલો [છે]. ૨૧૧.

સ યત્ તન્નેક્ષતે કિંચિત્ તેન નન્વાગતો ભવેત્ ।

દૃષ્ટ્વ પુણ્યં પાપં વેત્યેવં શ્રુતિષુ ડિંદમઃ ॥ ૨૧૨ ॥ ૭૯૬

શબ્દાર્થઃ—તે જે કાંઈ (વસ્તુ) ને ત્યાં જુએ છે તેણે કરીને સંખંધ નહિ પામેલો એવો થાય છે. ‘પુણ્ય અને પાપને જોઈને જ’ એ પ્રકારે ભગવતી શ્રુતિઓમાં હંદરો છે. ૨૧૨.

વિવેચનઃ—પાછળ અન્યવ્યતિરેકવડે પારમાર્થિક આત્મતત્ત્વમાં ભોગ્ય વસ્તુઓનું અસંગપણું છે એમ અનુમાનથી બતાવ્યું છે. વેદનું આમ પ્રમાણ પણ એમ જ બતાવે છે. સ યત્ત્ર કિંચિત્ પશ્યત્યનન્વાગતસ્તેન ભવત્યસંગો હ્યયં પુરુષઃ ‘તે (આત્મા) તે (અવસ્થાઓ) માં જે કાંઈ (ભોગ્ય પદાર્થોને) જુએ છે તે પદાર્થોવડે તે અનન્વાગત થાય છે, જેથી આ પુરુષ અસંગ છે’ આ શ્રુતિવાક્ય અને સ વા એવં એતસ્મિન્ સંપ્રસાદે રતાં ચરિતા દૃષ્ટ્વ પુણ્યં ચ પાપં ચ પુનઃ પ્રતિન્યાયં પ્રતિયોન્વાં દ્રવતિ ‘તે આ (આત્મા) આ સુપુત્રિ અવસ્થામાં રમણ કરી (તથા) વિચરી (સ્વભાવસ્થામાં) પાપ પુણ્યને (માત્ર) જોઈ (તેનું ગ્રહણ કર્યા વગર) કરીને જગદવસ્થા તરફ ઇન્દ્રિયોની મારફત દોડે છે’ આ શ્રુતિવાક્યને અર્થથી અથકર્તા બણી બતાવે છે. તે આત્મા તે અવસ્થામાં જે કાંઈ ભોગ્ય વસ્તુને જુએ છે, તેમાં તેને જોતાં છતાં પણ તેને અનુસારી થયા વગર—અર્થાત્ તે અવસ્થામાં જોએલા ભોગ્ય પદાર્થોવડે કોઈ પણ જાતનો સંસ્કાર પામ્યા વગર પોતાના સ્વરૂપે સ્થિત થયો સતો આત્મા, બીજી અવસ્થાને પામે છે. પાછલી અવસ્થાનું પુણ્ય અને પુણ્યનું ફળ સુખ, તથા પાપ અને પાપનું ફળ દુઃખ, એને માત્ર જોઈને જ તેને પોતાના સ્વરૂપમાં જરા પણ અવલંબન આપ્યા વગર તે બીજી અવસ્થામાં જાય છે. એવો આ શ્લોકનો ભાવ છે. ૨૧૨.

જાગ્રત્સ્વપ્નસુષુપ્ત્યાદિ પ્રપંચં યત્પ્રકાશતે ।

તદ્ બ્રહ્માહમિતિ જ્ઞાત્વા સર્વબંધૈઃ પ્રમુચ્યતે ॥ ૨૧૩ ॥ ૭૯૭

શબ્દાર્થઃ—જે (બ્રહ્મ) જાગ્રત્, સ્વપ્ન, અને સુષુપ્તિ આદિક પ્રપંચને પ્રકાશે છે તે બ્રહ્મ હું [હું] એમ જાણીને [જ્ઞાની] સર્વ બંધોથી મુકાઈ જાય છે. ૨૧૩.

વિવેચનઃ—ભોક્તાના વાસ્તવ સ્વરૂપને વિવેચન કરનારી બીજી શ્રુતિને આ શ્લોકથી બતાવે છે. જે સત્ય, જ્ઞાન અને આનંદ લક્ષણવાળું બ્રહ્મ સાક્ષીરૂપે રહેલું છે, તે જાગ્રત્ આદિ સર્વ પ્રપંચને પ્રકાશે છે; અને તે જ બ્રહ્મ ‘હું હું. હું, કાંઈ બુદ્ધિ અને ચિદાભાસ આદિક નથી’ એમ શ્રુતિ અને અનુભવવડે નિશ્ચય કરીને જ્ઞાની ‘હું પ્રમાણ કરનાર હું, હું કર્તા હું’ ઇત્યાદિરૂપ સર્વ બંધ છે તેનાથી બધી રીતે મુકાઈ જાય છે એવો ભાવ છે. ૨૧૩.

एक एवात्मा मंतव्ये जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु ।

જાગ્રત્સ્વપ્નસુષુપ્તિસ્ય પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે ॥ ૨૧૪ ॥ ૭૯૮

શબ્દાર્થઃ—જાગ્રત્, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ (એ ત્રણે અવસ્થાઓ) વિષે એક જ આત્મા માનવા યોગ્ય [છે, એમ વિવેકજ્ઞાનવડે] જાગ્રત્સ્વપ્ન

તેણુ સ્થાનથી જૂદા પડેલા જીવાત્માને, [આ શરીર પડ્યા પછી] કરીને જન્મ નથી. (અર્થાત્ બીજા શરીરની પ્રાપ્તિ થવાની નથી.) ૨૧૪.

* ત્રિષુ ધામસુ યદ્ ભોગ્યં ભોક્તા ભોગંશ્ચ યદ્ ભવેત્ ।

તેભ્યો વિલક્ષણઃ સાક્ષી ચિન્માત્રોઽહં સદાશિવઃ ॥૨૧૫॥ ૭૯૯

શબ્દાર્થઃ—ત્રણે અવસ્થાઓ (જગત્, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ) માં જે (અનુક્રમે સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને આનંદરૂપ) ભોગ્ય પદાર્થ [છે]. વળી જે (વિશ્વ, તૈજસ અને પ્રાણરૂપ) ભોક્તા [છે; અને] જે (ભોગ્યના અનુભવરૂપ) ભોગ છે; તેઓનાથી વિલક્ષણુ, સાક્ષી [અને] ચિન્માત્રરૂપ [નિરતિશય આનંદરૂપ હોવાવડે શોભાયમાન એવા] સદાશિવ [છે, તે] 'હું [છું]'. ૨૧૫.

૪ ચિદાભાસ જે ભોક્તા છે તેને પોતાના મિથ્યાત્વનું જ્ઞાન થવાથી ભોગમાં અનાસક્તિ થાય છે. ૮૦૦-૮૦૬.

एवं विवेचिते तत्त्वे विज्ञानमयशब्दितः ।

चिदाभासो विकारी यो भोक्तृत्वं तस्य शिष्यते ॥૨૧૬॥ ૮૦૦

શબ્દાર્થઃ—એ પ્રમાણે તત્ત્વનું વિવેચન કર્યે સતે વિજ્ઞાનમય શબ્દથી કહેલો જે વિકારી ચિદાભાસ [છે] તેનું ભોક્તાપણું બાકી રહે છે (અર્થાત્ વિવેકવડે અસંગ આત્મતત્ત્વનો નિશ્ચય થયા પછી વિજ્ઞાનમય શબ્દનો વાચ્ય જે વિકારી ચિદાભાસ છે તેને ભોક્તાપણું છે એમ સમજાય છે, એવો અર્થ). ૨૧૬.

मायिकोऽयं चिदाभासः श्रुतेरनुभवादपि ।

* इंद्रजालं जगत्प्रोक्तं तदंतःपात्ययं यतः ॥ ૨૧૭ ॥ ૮૦૧

શબ્દાર્થઃ—આ ચિદાભાસ શ્રુતિ [અને] અનુભવથી પણ માયિક [છે]. જેથી કરીને જગતને ઇંદ્રજાળ કહેલું [છે.] આ (ચિદાભાસ તેની અંદર પડેલો—અંતર્ભૂત છે. ૨૧૭.

વિવેચનઃ—જે ચિદાભાસનું ભોક્તૃત્વ સ્વીકારીએ તો પછી પાછળ ૭૭૬ માં શ્લોકમાં 'કેના ભોગને અર્થે' એ શ્રુતિનું વચન ભોક્તાનો અભાવ કહેવાની ઇચ્છાવડે છે એમ જે બતાવ્યું છે તેની સાથે વ્યાધાત દોષ આવે છે એમ શંકા થાય છે. અત્ર તે દોષ આવતો નથી, કેમકે કસ્ય કામાવેતિ વચો મોક્ષમાવવિવક્ષણ એ વાક્ય પારમાર્થિક ભોક્તાનો અભાવ બતાવવા માટે છે પણ વ્યાવહારિક ભોક્તાનો અભાવ બતાવવા માટે નથી. વ્યાવહારિક ભોક્તા જે ચિદાભાસ તેનું મિથ્યાપણું તો આ શ્લોકથી બતાવે છે. આ ચિદાભાસ મિથ્યારૂપ છે, કારણ કે જીવેશાવામાસેન કરોતિ (માંયા) જીવ અને ઇશ્વરને આભાસવડે કરે છે' આ શ્રુતિ પ્રમાણે દૃષ્ટા, દર્શન, અને દર્શ્યરૂપ ત્રિપુટીની મધ્યમાં ચિ-

* મહિષાસુરનિવૃદ્ધ ઉપરની પૂજ્યપાદ ભગવાન ગૌડપાદાચાર્યની કારિકાના આગમ્યાખ્ય મંત્રરૂપના ૫ માં શ્લોકમાં આવો જ અર્થ પ્રતિપાદન કરેલો છે, તે જોવો.

દાભાસ અનુભવાય છે માટે તે અનુભવ પ્રમાણે પણ તે મિથ્યા છે. વળી જગત જે ઈન્દ્રભજની પેઠે મિથ્યા છે તેમાં ચિદાભાસ અંતર્ભૂત હોવાથી પણ તે મિથ્યા છે એમ વિદ્વાનોએ અનુભવ કરાય છે. ૨૧૭.

એ અનુભવ નીચેના શ્લોકમાં બતાવી આપે છે.—

વિલયોઽપ્યસ્ય સુપ્ત્યાદૌ સાક્ષિણા હનુભૂયતે ।

एतादृशं स्वस्वभावं विविनक्ति पुनः पुनः ॥ २१८ ॥ ૮૦૨

विविच्य नाशं निश्चित्य पुनर्भोगं न वाञ्छति ।

मुमुर्षुः शयितो भूमौ विवाहं कोऽभिवाञ्छति ॥ २१९ ॥ ૮૦૩

શબ્દાર્થ:—[જેથી કરીને] આ (ચિદાભાસ)નો નાશ પણ મુમુર્ષિ (અને મૂર્છા) આદિમાં સાક્ષી—કૂટસ્થવડે અનુભવાય છે. એમ [જ્ઞાની ચિદાભાસ] પોતાના સ્વરૂપને વારે વારે [કૂટસ્થથી] છૂટું કરે છે (અર્થાત્ પોતાનું સ્વરૂપ મિથ્યા છે એમ ચિદાભાસ જાણે છે). (૨૧૮). [વળી એમ] વિવેચન કરીને, [તથા] પોતાના નાશને નિશ્ચય કરીને પછી [તે ચિદાભાસ] ભોગને ઇચ્છતો નથી; [કેમકે] સાથરે સૂતેલો મરણને ઇચ્છતો કયો માણસ [પોતાનાં] લગ્ન (કરવા) ઇચ્છે છે ? ૨૧૯.

जि-हेति व्यवहर्तुं च भोक्ताऽहमिति पूर्ववत् ।

छिन्ननास इव चीतः क्रियन्नारब्धमश्नुते ॥ २२० ॥ ૮૦૪

શબ્દાર્થ:—અને પૂર્વની પેઠે ‘હું ભોક્તા [છું]’ એમ વ્યવહાર કરવાને શરમાય છે [એ રીતે જ્ઞાન થયા પછી] નકટાની પેઠે શરમાઈ ગએલો [અને] કલેશ પામતો (ચિદાભાસ) પોતાના પ્રારબ્ધ કર્મને ભોગવે છે. ૨૨૦

વિવેચન:—આ શ્લોકનો સંબંધ ઉપરના શ્લોકના પૂર્વાર્દ્ધ જોડે જોડાય છે. ચિદાભાસ પોતાના નાશનો નિશ્ચય કરીને ભોગ ઇચ્છતો નથી, અને અજ્ઞાન દશામાં ‘હું ભોક્તા છું’ એમ બોલી પ્રતીતિ પૂર્વક વ્યવહાર કરતો હતો, તે હવે જ્ઞાન પામ્યા પછી તેમ બોલી કર્મ કરવામાં અચકાય છે. હવે તો પાછળ ૭૨૮ માં શ્લોકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે કલેશનો અનુભવ કરતો પોતાનાં પ્રારબ્ધને ભોગવે છે. ૨૨૦.

यदा स्वस्यापि भोक्तृत्वं मंतुं जि-हेत्ययं तदा ।

साक्षिण्यारोपयेदेतदिति कैव कथा वृथा ॥ २२१ ॥ ૮૦૫

શબ્દાર્થ:—જ્યારે આ (જ્ઞાની ચિદાભાસ) પોતાનું પણ ભોક્તાપણું માનવાને શરમાય છે ત્યારે આ (ભોક્તાપણું) [અસંગ અને કૂટસ્થ એવા] સાક્ષીમાં આરોપ કરે ! એ પ્રમાણે વૃથા કથા જ કઈ [છે] ? ૨૦૧.

વિવેચન:—ચિદાભાસને જ્ઞાન થયા પછી ૧ કૈમુતિક ન્યાયવડે સાક્ષીના ભોક્તાપ-

૧ મહાન શક્તિમાં અદ્યપ શક્તિ સમાઈ જ ન્નય છે. કોઈ બળવાન માણસ પોતે એકસી પંદર માણસને પૂરો પડે છે તો એક માણસને પૂરો પડે તેમાં શું આશ્ચર્ય. ન્યાય વાક્યસમૂહ-થી આવેલો અર્થ દેખાડવામાં આવ્યો હોય ત્યાં કૈમુતિક ન્યાય કહેવાય છે. ‘એમાં તે શું’ આ એનો સાબ છે.

જાનો અભાવ સિદ્ધ જ થાય છે. પાછળ ૭૮૧ માં શ્લોકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે ચિદાભાસ-
નું ભોક્તાપણું છે, પણ જ્ઞાન થયા પછી તો ચિદાભાસ પોતાનું ભોક્તાપણું—અર્થાત્
'હું ભોક્તા છું' એવું એવું મમત્વ રાખવામાં પણ લજ્જા પામે છે તો પછી સાક્ષી જે
અસંગ છે તેમાં ભોક્તાપણું આરોપે! એ વાત જ કેમ બને ? ન જ બને. ૨૨૧.

હવે નીચેના શ્લોકમાં ૭૭૬ થી ૮૦૫ શ્લોક સુધીમાં કહેલા અર્થને શ્રુતિ ભગવતી-
યે દઢ કરી બતાવે છે.—

इत्यभिप्रेत्य भोक्तारमाक्षिपत्यविशंकया ।

कस्य कामायेति ततः शरीरानुज्वरो न हि ॥ २२२ ॥ ૮૦૬

શબ્દાર્થ:—‘કેના ભોગને માટે’ એ પ્રકારની શ્રુતિ એ પ્રમાણે [મન-
માં] અભિપ્રાય લાવીને નિઃશંકપણે ભોક્તાનો નિષેધ કરે છે, [અને]
તેથી શરીરને લઈને અનુસંતાપ (થતો) નથી. ૨૨૨.

વિવેચન:—ભગવતી શ્રુતિમાં કસ્ય કામાય એ શબ્દો વપરાયા છે તેનું અસાર
સુધી વિવેચન કર્યું. હવે કૂટસ્થનું કે ચિદાભાસનું વાસ્તવિક ભોક્તાપણું કોઈ પણ બતતની
શંકા વગર નિષેધ કરી બતાવે છે. આથી કરીને ભોક્તા—ચિદાભાસને શરીરસંતાપ
થવાથી, તે પોતાને છે એમ સમજતું નથી. અર્થાત્ શરીર સુખી છે, દુઃખી છે એમ
જાણવાથી ‘હું સુખી છું, હું દુઃખી છું’ એવો પોતામાં આરોપ થતો નથી. ૨૨૨.

પ જ્ઞાનીને ત્રણે શરીર સંબંધી સંતાપનો અભાવ
(શોક નિવૃત્તિ) છે. ૮૦૭—૮૩૫.

૧ શરીરગત જવરનો અભાવ. ૮૦૭—૮૧૨.

स्थूलं सूक्ष्मं कारणं च शरीरं त्रिविधं स्मृतम् ।

अवश्यं त्रिविधोऽस्त्येव तत्र तत्रोचितो ज्वरः ॥ २२३ ॥ ૮૦૭

શબ્દાર્થ:—સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ [એમ ત્રણ પ્રકારનું] શરીર ક-
હેલું [છે. વળી] ત્યાં ત્યાં (તે તે શરીરને) ઘટતો ત્રણ પ્રકારનો જવર
[પણ] અવશ્ય [છે જ]. ૨૨૩.

वातापित्तश्लेष्मजन्यव्याधयः कोटिशस्तनौ ।

दुर्गंधित्वरूपत्वदाहर्भंगादयस्तथा ॥ २२४ ॥ ૮૦૮

શબ્દાર્થ:—[સ્થૂળ] શરીરમાં વાત, પિત્ત, કફથી ઉત્પન્ન થતા રોગો
કરોડો [છે]; તથા દુર્ગંધીપણું, કૂબડાપણું, દાહ અને ભંગ આદિ [બી-
જા પણ સંતાપો છે]. ૨૨૪.

कामक्रोधादयः शान्तिदांत्याद्या लिंगदेहगाः ।

ज्वराद्वयेऽपि बाधंते प्राप्याऽप्राप्या नरं क्रमात् ॥ २२५ ॥ ૮૦૯

શબ્દાર્થ:—કામ ક્રોધ, આદિક (દાષો) [અને] શમ, દમ, આદિક

(સદ્ગુણો) પણ સૂક્ષ્મ શરીરમાં રહેનારા [સંતાપો છે. તેઓ] અને અનુક્રમે પામવાવડે [અને] નહિ પામવાવડે માણસને દુઃખ કરે છે. ૨૨૫.

વિવેચન:—આ શ્લોક સૂક્ષ્મ શરીરગત જવરોને બતાવે છે. સૂક્ષ્મ શરીરમાં માત્ર જેઓ મનોવિકાર છે તેનાથી જ માણસને સંતાપ થાય છે એમ નથી. શમ, દમ, આદિ સદ્ગુણોના સંબંધથી પણ દુઃખ થવા સંભવ છે. કામક્રોધાદિ દોષોનું આવી મળવું એ દુઃખરૂપ થાય છે તો શમદમ આદિ સદ્ગુણોનું દૂર થવું એ દુઃખરૂપ થાય છે. કદાચ સદ્ગુણોનું આવી મળવું થાય તોપણ તેથીએય ચિત્તમાં એક જાતની વિકૃતિ તો ખરી જ; પછી તે સુખરૂપે હોય તોપણ. સુખસંગેન વધ્ધાતિ જ્ઞાનસંગેન ચાનવ ‘સુખ સંગવડે અને જ્ઞાન સંગવડે હે અર્જુન! તે (સત્વગુણ) જીવને બાંધે છે’ એ ભગવદ્ વાક્ય પ્રમાણે તે બંધન કરે છે. આથી જ સર્વમેવ દુઃખં વિવેક્તિ: ‘વિવેકીને સર્વ દુઃખ જ છે’ આમ શમ, દમ, આદિ સાત્વિક ગુણો પણ દુઃખદ હોવાથી તેમને અત્ર સંતાપરૂપ—જવરરૂપ ગણી બતાવ્યા છે. જે વિવેકી છે તે તો પ્રકાશં ચ પ્રવૃત્તિં ચ મોહમેવ ચ પાંડવ । ન દ્વેષિ સંપ્રવૃત્તાનિ ન નિવૃત્તાનિ કાક્ષંતિ ‘હે પાંડવ ! પ્રકાશ, પ્રવૃત્તિ કે મોહ ગમે તે થાય પણ તેનો તે દ્વેષ કરતો નથી કે તે નિવૃત્ત થએલાને ઇચ્છતો નથી.’ ૨૨૫.

સ્વં પરં ચ ન વેત્યાત્મા વિનષ્ટ ઇવ કારણે ।

આગામિ દુઃસ્વર્વીજં ચેત્યેતર્દિદ્રેણ દર્શિતમ્ ॥ ૨૨૬ ॥ ૮૧૦

શબ્દાર્થ:—કારણ શરીરમાં આત્મા (પુરૂષ), પોતાને અને બીજાને જાણતો નથી. નાશ પામેલાની જેવો [થાય છે અને] લવિષ્યમાં આવતા દુઃખનું બીજ આ [તે છે] એમ ઇંદ્રે દેખાડેલું [છે]. ૨૨૬.

વિવેચન:—છાંદોગ્યોપનિષદના આઠમા અધ્યાયમાં શિષ્ય ઇંદ્રે, પ્રજાપતિ ગુરૂપાસે બતાવ્યું છે કે ન હિ સ્વસ્ત્યામેવં સંપ્રત્યાત્માનં જાનાત્યયમહમસ્મિતિ નો એવેમાનિ ભૂતાનિ વિના-જામેવાપીતો ભવતિ ‘આ પુરૂષ ખરેખર ! સુષુપ્તિ કાળમાં ‘આ હું છું’ એમ આત્માને જાણ-તો નથી, તેમ જ આ જૂતોને જાણતો નથી. (પણ) વિનાશ પામેલાના જેવો થાય છે’ વળી નાહમત્ર ભોગ્યં વશ્યામિ ‘આ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં હું ભોગ્ય વસ્તુ જેતો નથી’ આ વા-ક્યોવડે પુરૂષને પોતાનું અને પરનું જ્ઞાન નથી તે, તથા પોતે નાશ પામ્યા જેવો છે તે, તથા આગળ આવતા દિવસોમાં થનારા ૧ દુઃખના બીજરૂપ પોતે છે તે, બતાવેલું છે. એ જ અર્થ આ શ્લોકમાં પણ પ્રસિદ્ધ કરેલો છે. આ કારણ શરીરમાં પામેલા જવર—સંતાપનું લક્ષણ છે. ૨૨૬.

આમ સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ ને કારણ શરીરના જવર બતાવી હવે તેની તે તે શરીરમાં અ-નિવાર્યતા છે તે બતાવે છે.—

एते ज्वराः शरीरे त्रिषु स्वाभाविका मताः ।

वियोगेऽतु ज्वैस्तान् શરીરાણ્યેવ નાસતે ॥ ૨૨૭ ॥ ૮૧૧

૧ અત્ર પાછલા શ્લોકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે સર્વ સુખનો પણ સમાવેશ થઈ ગયો છે એમ સમજવું.

તંતોર્ધિયુજ્યેત પદો બાલેભ્યઃ કંબલો યથા ।

મૃદો ઘટસ્તથા દેહો જ્વરેભ્યોઽપીતિ દૃશ્યતામ્ ॥૨૨૮॥ ૮૧૨

શબ્દાર્થઃ—એ સંતાપો ત્રણે શરીરમાં સ્વાભાવિક માનેલા [છે] જ્વરેાવડે વિશેષ થવાથી તે તે શરીરે જ હોતાં નથી. (૨૨૭). જેમ તંતુથી કપડું, ઊનથી કાંબળો (અને) માટીથી ઘડો છૂટાં પડે [નહિ] તેમ દેહ પણ સંતાપથી [છૂટા પડતા નથી] એ પ્રકારે જોવું. ૨૨૮.

વિવેચનઃ—પાછળ બતાવેલી સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ, અને કારણ શરીરે તેમના સંબંધી જ્વર વગર હોઈ શકવાનો સંભવ નથી. જ્વરે છે તે છે, ને જ્વરે નથી તે એમ નથી. અર્થાત્ જ્વરે તે તે શરીરની સાથે જ વળગેલા છે. તંતુઓના વિખાઈ જવાથી જેમ કપડું, ઊનના વિખાઈ જવાથી જેમ કાંબળો, અને માટીનું સ્થૂળ શરીર વિખાઈ જવાથી જેમ ઘડો નાશ પામે છે; તેમ જ જ્વરે નાશ પામતાં તે તે શરીરે નાશ પામે છે. ૨૨૭—૨૨૮.

૨ ચિદાભાસમાં વાસ્તવિક જ્વરનો અભાવ છે ને તેને હીધે કૂટસ્થમાં પણ જ્વરનો અભાવ છે તે વિષે. ૮૧૪-૮૧૯.

ચિદાભાસે સ્વતઃ કોઽપિ જ્વરો નાસ્તિ યતશ્ચિતઃ ।

પ્રકાશૈકસ્વભાવત્વમેવ દૃષ્ટં ન ચેતરત્ ॥ ૨૨૯ ॥ ૮૧૩

ચિદાભાસેઽપ્યસંભાવ્યા જ્વરાઃ સાક્ષિણિ કા કથા ।

અવમપ્યેકતાં મેને ચિદાભાસો હ્યવિદ્યયા ॥ ૨૩૦ ॥ ૮૧૪

સાક્ષિસત્યત્વમધ્યસ્ય સ્વેનોપેતે વપુસ્ત્રયે ।

તત્સર્વં વાસ્તવં સ્વસ્ય સ્વરૂપમિતિ મન્યતે ॥ ૨૩૧ ॥ ૮૧૫

एतस्मिन् भ्रांतिकालेऽयं शरीरेषु ज्वरत्स्वय ।

स्वयमेव ज्वरामीति मन्यते हि कुटुंबिवत् ॥ ૨૩૨ ॥ ૮૧૬

पुत्रदारेषु तप्यत्सु तपामीति वृथा यथा ।

मन्यते पुरुषस्तद्वદાભાસોઽપ્યભિમન્યતે ॥ ૨૩૩ ॥ ૮૧૭

શબ્દાર્થઃ—ચેતનનું પ્રકાશરૂપ એક સ્વભાવપણું જ હીઠલું [છે] પણ બીજું હીડું નથી. જેથી કરીને ચિદાભાસમાં સ્વભાવથી કોઈ પણ જ્વર નથી. (૨૨૯). ચિદાભાસમાં પણ જ્વરે હોવા યોગ્ય નથી [તો પછી] સાક્ષી કૂટસ્થમાં [હોય એવી] કઈ વાત? (એવી વાત જ કેમ સંભવે?) એમ છતાં પણ ચિદાભાસ, અવિદ્યાવડે જ [જ્વરેને] પોતામાં છે એમ માને છે. (૨૩૦). [ચિદાભાસ], પોતે સહિત ત્રણે શરીરમાં સાક્ષીની સંત્યતાનો અધ્યાસ કરીને તે સર્વ (ત્રણે શરીરને) પોતાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ [છે] એમ માને છે. (૨૩૧). આ ભ્રાંતિ કાળમાં આ (ચિદાભાસ) કુટુંબી

માણસની પેઠે જવર પામતા શરીરમાં 'પછી 'હું પોતે જવર પામું છું' એમ જ માને છે. (૨૩૨). કુટુંબી પુરૂષ (પોતાનાં) સ્ત્રી અને પુત્ર તાપ પામતે સતે 'હું તાપ પામું છું' એમ વૃથા માને છે, તેમ આભાસ પણ માને છે. ૨૩૩.

વિવેચન:—હવે દૃઢસ્થમાં જવરનો આભાવ છે તેનું કૈમુતિક ન્યાયવડે ખતાવવાને ઇચ્છતા આચાર્ય પ્રથમ ચિદાભાસમાં જવરનો અભાવ છે એમ દેખાડે છે. ત્રણ શરીરમાંનાં જવરોના સંબંધ વગર, ચિદાભાસમાં કોઈ પણ જવર વાસ્તવિક રીતે નથી સંભવતો; કેમકે વિદ્વાનોના અનુભવમાં એમ સિદ્ધ થયું છે કે ચેતન, પ્રકાશરૂપ એક સ્વભાવવાળું છે. જો ચેતન જ એક સ્વભાવવાળું અર્થાત્ જવરરૂપ કોઈ પણ જાતની ઉપાધિ વગરનું છે, તો તેનું પ્રતિબિંબ ચિદાભાસ પણ કોઈ પણ જવર વગરનું જ હોવું જોઈએ. આથી એમ તો સિદ્ધ જ છે કે અસંગસાક્ષી દૃઢસ્થમાં પણ કોઈપણ જાતનો જવર નથી. માત્ર અવિદ્યાવડે ચિદાભાસ તે પોતામાં છે એમ માને છે. અવિદ્યાવડે ચિદાભાસ પોતાનું, દૃઢસ્થનું અને ત્રણે શરીરનું વાસ્તવ સ્વરૂપ ભૂલી જાય છે, અને ત્રણે શરીરમાં પોતે રહી તેમાં સાક્ષીની સત્યતાનો અધ્યાસ કરે છે. અને એમ કયા પછી ત્રણે શરીરમાં પોતે જ વાસ્તવ રીતે છે એમ માને છે. જે કાળમાં તે આમ માને છે તે કાળ બ્રાંતિકાળ છે એમ કહેવાની કે સંભારી આપવાની જરૂર નથી. આ બ્રાંતિકાળમાં શરીરોમાં થતા સંતાપોને અવલંબી 'હું જ સંતાપ પામું છું' એમ ચિદાભાસ માને છે. જોકે તે વૃથા છે તોપણ બ્રાંતિને લીધે તે તેમ જ માને છે. ૨૨૯-૨૩૩.

વિવિચ્ય બ્રાંતિમુક્ષિત્વા સ્વમપ્યગણયન્ સદા ।

ચિંતયન્ સાક્ષિણં કસ્માચ્છરીરમનુસંજ્વરેત્ ॥ ૨૩૪ ॥ ૮૧૮

અયથાવસ્તુસર્પાદિજ્ઞાનં હેતુઃ પલાયને ।

રજ્જુજ્ઞાનેઽહિધીધ્વસ્તૌ કૃતમપ્યનુશોચતિ ॥ ૨૩૫ ॥ ૮૧૯

શબ્દાર્થ:—વિવેચન કરીને [પછી] બ્રાંતિને તજીને પોતાને પણ નહિ ગણતો [અને] નિત્ય સાક્ષીને વિચારતો (પુરૂષ) શામાટે શરીરને લીધે સંતાપ પામે ? (૨૩૪). [એ જ પુરૂષ-જ્ઞાની ચિદાભાસ] અયથાર્થ વસ્તુરૂપ * સર્પાદિનાં જ્ઞાનને નાશી જવામાં કારણ [માને છે અને] દારડીનું જ્ઞાન થયે સતે સર્પયુદ્ધિના નાશમાં, નાસી જવાનું કંઈ હેતુ તેનો પણ શોધ કરે છે. ૨૩૫.

વિવેચન:—પાછળ અવિવેકદશામાં ચિદાભાસને બ્રાંતિવડે જવર થાય છે એમ દેખાડ્યું. હવે વિવેકદશામાં તે બ્રાંતિનો અભાવ થતાં ચિદાભાસને જવરનો પણ અભાવ થાય છે, તે ખતાવે છે. વિવેકજ્ઞાનથી જ્યારે ચિદાભાસ, પોતાના સ્વરૂપને; દૃઢસ્થને; અને

૧ આ શબ્દને અન્વયમાં પાછળ લેવાનો હેતુ એ છે કે શરીરના સંતાપને લઈને પછી ચિદાભાસ તે પોતામાં માની લે છે. પાછળ મનુસંજ્વરેત્ ની સાથે આ અર્થ મળતો છે.

* અત્ર આદિ શબ્દવડે રાત્રે મુસાફરી કરતાં રસ્તામાં વૃક્ષનું 'હું' જોઈ તેમાં ચારની બ્રાંતિથી માણસ નાસભાગ કરે છે તેનું ગ્રહણ કરેલું છે.

સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ ને કારણ એ રૂપ ત્રણે શરીરને; એક બીજાથી છૂટા પાડી વિચારી જુએ છે, ત્યારે પાછળ બતાવેલી તત્ત્વે વારત્તવે સ્વયં સ્વરૂપમિતિ આ બ્રાંતિનો તે સાગ કરે છે અને પોતાના આભાસરૂપનું જ્ઞાન પામે છે. આમ પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન પામ્યા પછી તે પોતામાં પણ આદર કરતો નથી અને જવરાદિ રહિત પોતાના સાક્ષી સ્વરૂપનો નિત્ય વિચાર કરતો થાય છે. આથી તે શરીરના સુખદુઃખોથી ભેદાતો નથી. અર્થાત્ જવરવાન થતો નથી. ભેદાતો નથી એટલું જ નહિ, પણ દોરડીમાં સર્પની બ્રાંતિ થયાથી જ્યારે પોતે સર્પભયને લીધે નાસી જતો હતો, ત્યારે હવે દોરડીનું યથાર્થ જ્ઞાન થયાથી પોતાના નાસી જવાને પણ હસવા માંડે છે, ને પોતાને કપટો આપે છે કે ‘અરે તે વૃથા નાસ-ભાગ કરી’. ૨૩૪-૨૩૫.

૩ સાક્ષીમાં ચિદાભાસે ભોક્તાપણાનો મિથ્યા આરોપ કરેલો તેની

નિવૃત્તિ થવા સાડ ચિદાભાસનું તે તર્ક કર્તવ્ય. ૮૨૦-૮૨૬.

મિથ્યાઽભિયોગદોષસ્ય પ્રાયશ્ચિત્તત્ત્વસિદ્ધયે ।

ક્ષમાપયન્નિવાત્માનં સાક્ષિણં શરણં ગતઃ ॥૨૩૬॥ ૮૨૦

આવૃત્તપાપનુત્યર્થે સ્નાનાદ્યાવર્ત્યતે યથા ।

આવર્ત્યન્નિવ ધ્યાનં સદા સાક્ષિપરાયણઃ ॥ ૨૩૭ ॥ ૮૨૧ *

શબ્દાર્થઃ—મિથ્યા આરોપરૂપી દોષના પ્રાયશ્ચિતપણાની સિદ્ધિને માટે ક્ષમા કરાવતા (માણસ) ની પેઠે [જ્ઞાની ચિદાભાસ] સાક્ષી આત્માને શરણુ ગયેલો [છે]. (૨૩૬). જેમ [પાપ કરનારા પુરૂષો પોતાથી] થ-એલાં પાપના નિવારણુ સાડ સ્નાન આદિ [રૂપ પ્રાયશ્ચિતને] ફરી ફરીને કરે છે [તેમ આ ચિદાભાસ] ધ્યાનને આવૃત્તિ કરનાર (પુરૂષ) ની પેઠે નિત્ય સાક્ષી પરાયણુ [થાય છે]. ૨૩૭.

વિવેચનઃ—પાછળ ૮૧૮ માં શ્લોકમાં બતાવ્યું છે કે, ચિદાભાસ નિત્ય સાક્ષીનું ચિંતન કરતો થાય છે. આ અર્થ દૃષ્ટાંત આપી સ્પષ્ટ કરે છે. બંધારમાં આપણે કોઈને માથે આળ ચડાવીએ અને પછી આપણને સત્ય સમજાય કે ‘જેને માથે મેં આળ મૂક્યું છે તે માણસ નિર્દોષ છે;’ તો તે માણસ પાસે જેમ આપણે મારી માગીએ છીએ તેમ ચિદા-ભાસ પણ અસંગ આત્મામાં પોતે અત્યાર સુધી ભોક્તાપણાનો ખોટો આરોપ કરેલો છે, માટે તે મિથ્યા અભિયોગથી ઉત્પન્ન થએલા દોષની શાન્તિ (પ્રાયશ્ચિત) કરવા સાડ પોતે કરેલા દોષની ક્ષમા માગવા સાડ સાક્ષી આત્માને શરણુ જાય છે—જ્ઞાન દશામાં તેને શરણુ ગએલો રહે છે. વળી જેમ થઈ ગએલાં પાપોનું નિવારણુ કરવા સાડ સમજી માણસ શાસ્ત્રે બતાવેલ સ્નાન આદિક ક્રમો ફરી ફરીને કરે છે, તેમ જ્ઞાનદશામાં આવેલ ચિદાભાસ પણ પોતે અસંગ આત્મામાં સંસારીપણું આદિક દોષોનું આરોપણુ કરવારૂપ થઈ ગયેલા પાપનું નિવારણુ કરવા સાડ ફરી ફરીને ધ્યાન કરનાર પુરૂષની પેઠે સાક્ષી આત્મામાં જ જોડાઈ ગએલો રહે છે. ૨૩૬-૨૩૭.

હવે ચિદાભાસ પોતાના કર્તૃત્વાદિની પ્રખ્યાતિમાં લજ્જાવાન થાય છે. તેનું દૃષ્ટાંત કહી બતાવે છે.—

ઉપસ્યકુષ્ટિની વેશ્યા વિલાસેષુ વિલજ્જતે ।

જાનતોઽગ્રે તથાઽઽભાસઃ સ્વમર્યાતૌ લિલ્જ્જતે ॥૨૩૮ ॥ ૮૨૨

શબ્દાર્થઃ—જેના ગુણમાં કોઈ થયો છે એવી વેશ્યા [જેમ] વિલાસોમાં (વિલાસ કરવામાં) શરમાય છે તેમ [પોતાના સ્વરૂપને] જાણનાર (પુરુષો) ની આગળ ચિદાભાસ, પોતાની પ્રખ્યાતિમાં શરમાય છે. ૨૩૮.

ફરીને ત્રણ શરીરો સાથે ચિદાભાસને તાદાત્મ્ય બ્રાંતિ થવાનો અભાવ છે તે નીચેના શ્લોકમાં દર્શાવેલો બતાવે છે.—

ગૃહીતો બ્રાહ્મણો મ્લેચ્છૈઃ પ્રાયશ્ચિતં ચરન્ પુનઃ ।

મ્લેચ્છૈઃ સંકીર્યતે નૈવ તથાઽઽભાસઃ શરીરકૈઃ ॥૨૩૯ ॥ ૮૨૩

શબ્દાર્થઃ—મ્લેચ્છોએ પકડાયેલો બ્રાહ્મણ પ્રાયશ્ચિત્ત કરતો સતો ફરીને મ્લેચ્છો સાથે સમાગમાં આવતો જ નથી તેમ [જ્ઞાની] ચિદાભાસ [પ-ણ] શરીરો સાથે અધ્યાસવાળો થતો નથી. ૨૩૯.

ચિદાભાસ, આટલી બધી સાક્ષી પરાયણતા રાખે છે તે માત્ર પોતાના અપરાધની નિવૃત્તિને માટે જ રાખે છે એમ નથી, પણ બીજું મહાન પ્રયોજન છે તેની સિદ્ધિને માટે રાખે છે; એ વાત ૧ સિદ્ધાવલોકન ન્યાયવડે દર્શાવેલો સાથે નીચેના શ્લોકમાં બતાવે છે.—

યૌવરાજ્યે સ્થિતો રાજપુત્રઃ સામ્રાજ્યવાંચ્છયા ।

રાજાનુકારી ભવતિ તથા સાક્ષ્યનુકાર્યયમ્ ॥ ૨૪૦ ॥ ૮૨૮

શબ્દાર્થઃ—[જેમ] યુવરાજ પદમાં રહેલો રાજકુંવર [પોતે] ચક્રવર્તીપણું મેળવવાની ઇચ્છાવડે રાજાને અનુસરનારો થાય છે. (અર્થાત્ રાજાની પેઠે પ્રજાને રંજન કરવાના ગુણવાળો થાય છે) તેમ આ (જ્ઞાની ચિદાભાસ) [પોતે] બ્રહ્માભાવની ઇચ્છાવડે સાક્ષીને અનુસરતો [થાય છે]. ૨૪૦.

યો બ્રહ્મ વેદ બ્રહ્મૈવ ભવત્યેવ ઇતિ શ્રુતિમ્ ।

શ્રુત્વા તદેકચિત્તઃ સન્ બ્રહ્મ વેત્તિ ન ચેતરત્ ॥૨૪૧ ॥ ૮૨૯

શબ્દાર્થઃ—‘જે નિશ્ચયવડે બ્રહ્મને જાણે છે [તે] બ્રહ્મ જ થાય છે’ એ પ્રકારની શ્રુતિને સાંભળીને તે (બ્રહ્મ) માં એક ચિત્ત થયો સતો [જ્ઞાની ચિદાભાસ] બ્રહ્મને જાણે છે પણ બીજાને નથી [જાણતો]. ૨૪૧.

વિવેચનઃ—પાછળ બતાવ્યું કે યુવરાજની પેઠે આભાસ, સાક્ષીને અનુસરનારો થાય છે; પણ એમાં એક શંકા છે. એટલે કે યુવરાજ, રાજાને અનુસારી રહે છે તેમ ચિદાભાસ સાક્ષીને અનુસરીને રહે તેમાં કાંઈ ફળ દેખાતું નથી. જે ફળ દેખાય નહિ તે સાક્ષીને અનુસરતાં રહેવાની પ્રવૃત્તિ સંભવતી નથી. આ શંકાના સમાધાનને માટે આ શ્લોક કહેલો છે. સ યો હ વૈ તત્પરમં બ્રહ્મ વેદ બ્રહ્મૈવ ભવતિ નાસ્થાબ્રહ્મવિત્ કુલે ભવતિ તરતિ શોકં તરતિ પાપ્માનં ગુહાગ્રીયમ્બો વિમુક્તોઽમૃતો ભવતિ ‘જે નિશ્ચય કરીને પરબ્રહ્મને જાણે છે તે

૩ સિંહ જેમ ફટી ગયા પછી પોતાના પાછલા સ્થાનને જીભે છે તેમ, અત્ર આસતા અર્થને મૂકી દઈ વચમાં ઉપરના જે જૂદા અર્થ બતાવનારા શ્લોકો કહ્યા પછી પાછા આસતા અર્થ ઉપર અંધકૌ આવી છે, માટે તેને સિદ્ધાવલોકન ન્યાય કહે છે.

અહા જ થાય છે. આ અહાવિત્તી શિષ્ય પરંપરામાં (કાષ્ઠ) અહાવિત્ત થતો નથી. તે શોકને તરે છે, પાપને તરે છે. પંચકોશરૂપ અંધિઓથી મૂકાએલો તે અમૃત થાય છે' આ ક્રુતિમાં અહારૂપે થઈ જવારૂપ રૂળનું શ્રવણ કરેલું છે, એટલા માટે તે કૃણ મેળવવા સાર સાક્ષીને અનુસરવારૂપ ચિદાભાસની પ્રવૃત્તિ યોગ્ય જ છે. ને તે થાય છે. ૨૪૧.

ઉપરના સિદ્ધાંતથી તો એમ થયું કે અહાજ્ઞાનવડે ચિદાભાસને અહાભાવની પ્રાપ્તિ થઈ. અર્થાત્ ચિદાભાસનું પોતાનું સ્વરૂપ જ નાશ પામ્યું તો પોતાના વિનાશમાં પ્રવૃત્તિ ધરતી નથી. આ શંકાના સમાધાનને માટે નીચેનો શ્લોક કહે છે.—

દેવત્વકામા હ્યગ્ન્યાદૌ પ્રવિશંતિ યથા તથા ।

સાક્ષિત્વેનાવશેષાય સ્વવિનાશં સ વાંચ્છતિ ॥૨૪૨॥ ૮૨૬

શબ્દાર્થ:—દેવપણું મેળવાને ઇચ્છતા (પુરૂષ) જેમ [પર્વતના શિખર ઉપરથી પડવું], અગ્નિમાં [પ્રયાગ તથા ગંગામાં] પ્રવેશ કરવો ઇત્યાદિ કર્મ કરે છે, તેમ સાક્ષીપણાવડે અવશેષ રહેવા માટે તે ચિદાભાસ [પણ] પોતાના નાશને ઇચ્છે છે. ૨૪૨.

૪ જ્ઞાની ચિદાભાસને જ્યાંસુધી પ્રારબ્ધ છે ત્યાંસુધી વ્યવહાર છે. ૮૨૭—૮૩૫.

યાવત્ સ્વદેહદાહં સ નરત્વં નૈવ મુંચતિ ।

તાવદારબ્ધદેહં સ્યાન્નાભાસત્વવિમોચનમ્ ॥ ૨૪૩ ॥ ૮૨૭

શબ્દાર્થ:—[અગ્નિમાં પેઠેલો માણસ] જ્યાં સુધી પોતાના શરીરનું બળવું થાય છે ત્યાં સુધીમાં તે [પોતાના] માનવભાવને [જેમ] છોડતો નથી, [તેમ] પ્રારબ્ધથી બંધાએલા દેહને [ચિદાભાસ છોડતો નથી તથા ત્યાં લગી તેની] શુભભાવની નિવૃત્તિ નથી. ૨૪૩.

વિવેચન:—પાછળ ૮૨૫ માં શ્લોકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે તત્ત્વજ્ઞાનવડે જો ચિદાભાસપણું નાશ પામે છે તો પછી તત્ત્વજ્ઞાનીઓનો આ લોકમાં શુભપણાનો વ્યવહાર કેમ સંભવે ? આ શંકાના સમાધાન માટે આ શ્લોક દૃષ્ટાંત પૂર્વક કહી બતાવે છે. દેવભાવ પ્રાપ્તિને ઇચ્છતો પુરૂષ અગ્નિ આદિમાં પ્રવેશ કરે તો જ્યાં સુધીમાં દેહન આદિવડે પોતાના શરીરનો અંત આવ્યો નથી, ત્યાં સુધીમાં તે મનુષ્યના વ્યવહારની યોગ્યતા છોડતો નથી, તેમ જ જ્યાં સુધીમાં પ્રારબ્ધ કર્મનો ક્ષય થયો નથી ત્યાં સુધીમાં ચિદાભાસ, પ્રારબ્ધથી બંધાએલા શરીરને, અને પોતાના શુભભાવને છોડતો નથી. અર્થાત્ ત્યાં સુધીમાં તેનો શુભભાવ રહે છે. ૨૪૩.

રજ્જુજ્ઞાનેડપિ કંપાદિઃ શનૈરેવોપશામ્યતિ ।

પુનર્મદાંધકારે સા રજ્જુઃ ક્ષિપ્તોરગી ભવેત્ ॥ ૨૪૪ ॥ ૮૨૮

પ્રવમારબ્ધભોગોડપિ શનૈઃ શામ્યતિ નો હઠાત્ ।

ભોગકાલે કદાચિત્ તુ મર્ત્યોડહમિતિ ભાસતે ॥ ૨૪૫ ॥ ૮૨૯

શબ્દાર્થ:—[જેમ] દોરડીનું જ્ઞાન થયે સતે પણ કંપ આદિક ધીરેથી શમે છે. અને વળી મંદ અંધકારમાં પડેલી તે દોરડી સર્પ થાય છે. (૨૪૪). એ પ્રકારે પ્રારબ્ધનો ભોગ પણ ધીરેથી શમે છે. હઠથી [શમતો] નથી [અને] ભોગ ભોગવવાના સમયમાં ક્યારેક તો ‘હું મનુષ્ય છું’ એમ [પણ ચિદાભાસને] ભાસે છે. ૨૪૫.

વિવેચન:—જ્યારે જ્ઞાનીના ભોક્તૃત્વાદિ બ્રમના ઉપાદાન કારણરૂપ અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે ત્યારે પાછી ફરીને ભોગોની ઇચ્છા અને વળી ‘હું મનુષ્ય છું’ એવી ભાવના જ્ઞાનીને કેમ થાય છે? તે શંકાના સમાધાનને માટે આ શ્લોકો દર્શાવેલા પૂર્વક કહી બતાવેલા છે. મંદ અંધકારમાં પડેલી દોરડીમાં આપણને સર્પની બ્રાંતિ થઈ કે પછી શરીર ધ્રુજવા માટે અને નાશભાગ થઈ પડે. તરત જ દોવો આવ્યો એટલે જણાય કે આ તો દોરડી છે. દોરડીનું ‘દોરડી છે’ એવું યથાર્થ જ્ઞાન તો થયું પણ પ્રથમ સર્પની બ્રાંતિથી જે કંપાદિ થયાં છે તે તરત મટતાં નથી. ધીરેથી મટે છે. વળી પણ દોવો જતો રહે એટલે પાછી તે જ દોરડી પાછી સર્પાકારે ભાસે છે. તેમ જ્ઞાન થયા પછી પ્રારબ્ધ ભોગ પણ કંપાદિની પેઠે તરત શમી જતા નથી. ધીરેથી શમે છે. અને શમી ગયા પછી પણ પાછા તેના ભોગકાળમાં તે તેવા ને તેવા જ ભાસે છે. તથા કોઈ વાર તો તેને ભોગવતી વખતે ‘હું માણસ છું’ ને ‘હું ભોગવું છું’ એમ પણ જ્ઞાની ચિદાભાસમાં થઈ જાય છે. ૨૪૪—૨૪૫.

नैतावताऽपराधेन तत्त्वज्ञानं विनश्यति ।

जीवन्मुक्तिव्रतं नेदं किंतु वस्तुस्थितिः खलु ॥ २४६ ॥ ८३०

શબ્દાર્થ:—[હું મનુષ્ય છું એમ માનવારૂપ] એટલા અપરાધવડે તત્ત્વજ્ઞાન નાશ નથી પામતું [કેમકે] આ (મનુષ્ય ભાવનાની બુદ્ધિનું ન કરવાપણું [કાંઈ] જીવનમુક્તિનું વ્રત નથી પણ [તે તો] વસ્તુનો સ્વભાવ છે. ૨૪૬.

વિવેચન:—‘હું માણસ છું’ એવું અજ્ઞાન ચિદાભાસમાં પાછું સ્ફુરી નીકળે છે એ સ્ફુરણથી જ માત્ર તત્ત્વજ્ઞાન નાશ પામી ગયું એમ સમજવાનું નથી, કેમકે ચિદાભાસમાં મનુષ્યભાવ હોવો જ નહિ જોઈએ અને એ ન હોય તો જ, જેને તે નથી હોતું તે માણસ જીવનમુક્ત છે એવું જીવનમુક્તિનું લક્ષણ નથી. અર્થાત્ એ જ જીવનમુક્તિનું વ્રત છે એમ કાંઈ શાસ્ત્રસિદ્ધાંત નથી. સારી રીતે જ્ઞાન થઈ તેનાથી બ્રાંતિજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થઈ જાય એ તો વસ્તુનો સ્વભાવ છે એમ શાસ્ત્ર કહે છે. આથી કરીને કોઈ વ્યવહારદશામાં ચિદાભાસમાં મનુષ્યભાવની બુદ્ધિ ઉદય પામી, તોપણ પછી તે બુદ્ધિ, તત્ત્વજ્ઞાનવડે હોતી ખીજ બ્રહ્માકાર વૃત્તિવડે બાધ પામવાને યોગ્ય છે. અર્થાત્ ‘હું મનુષ્ય છું’ એવી ભાવનાથી તત્ત્વજ્ઞાન નાશ પામતું નથી.

અહિંઆં એ પણ સમજવાનું છે કે તત્ત્વજ્ઞાન થયા પછી પણ પ્રારબ્ધ બાકી રહે છે. * પ્રત્યં આ ઉપરથી છૂટી ગએલું બાણ તેને જોડેલો વેગ મળ્યો તે વેગના પ્રમાણમાં

* ધનુષ્યની દોરી—પણ. જેના ઉપર બાણ મૂકી ધનુષ્ય એવવામાં આવે છે તે.

જાણે પછી સ્થિર થાય છે પણ ફૂટવા પછી આપણે તેને વારી શકતા નથી; તેમ આપણી અજ્ઞાન અવસ્થામાં ફેકાએલા તીરના જેવું પ્રારબ્ધ પણ તેનો ભોગ ભોગવી શાંત થાય છે. વિના ભોગે શાંત થતું નથી. પછી ભોગ ભોગવવાનો સમય આવી પહોંચ્યા પહેલાં કદાચ જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થઈ હોય તોપણ. ૨૪૬.

આવી રીતે પ્રારબ્ધ અને તત્ત્વજ્ઞાનને પરસ્પર વિરોધ નથી આવતો એમ સમજાય છે તે નીચેના શ્લોકમાં દૃષ્ટાંતથી સ્પષ્ટ કરે છે.—

દશમોઽપિ શિરસ્તાડન્ રુદન્ બુધ્વા ન રોદિતિ ।

શિરોવ્રણસ્તુ માસેન શનૈઃ શામ્યતિ નો તદા ॥ ૨૪૭ ॥ ૮૩૧

દશમામૃતિલાભેન જાતો હર્ષો વ્રણવ્યથામ્ ।

તિરોધત્તે મુક્તિલાભસ્તથા પ્રારબ્ધદુઃખિતામ્ ॥ ૨૪૮ ॥ ૮૩૨

શબ્દાર્થ:—માથું ફેડતો [અને] રોતો દશમો (પુરૂષ), [દશમો છે એમ] જાણીને તે વખતે રોતો નથી, પણ માથાનું વ્રણ તો ધીરેથી એક મહીને શમે છે—મટે છે. તે વખતે [મટતું] નથી. (૨૪૭). દશમાના અમરણના લાભથી ઉત્પન્ન થયેલો હર્ષ [જેમ] વ્રણની વ્યથાને તિરોધાન કરે છે તેમ મુક્તિનો લાભ [પણ] પ્રારબ્ધ દુઃખને [તિરોધાન કરે છે]. ૨૪૮.

વિવેચન:—પાછળ દશ ગામડીઆઓનું દૃષ્ટાંત આપેલું છે. આપણામાંથી દશમો માણસ નાશ પામ્યો એવી સમજથી તે ગણનાર—દશમો રોવા અને માથું ફૂટવા લાગ્યો. કોઈ વિવેકી પુરૂષે આવી તેને કહ્યું કે ‘દશમો છે’ એટલે તરત તેનું રોવું ફૂટવું તો બંધ થયું; પણ ફૂટવાથી માથામાં ઢીમણું થયેલાં, ફૂટ થયેલી એ કાંઈ તે જ વખતે મટ્યું નહિ—મટતું પણ નથી. તેને માટે તો અમુક કાળ થયો. આવી જ રીતે તત્ત્વજ્ઞાન થયા પછી તરત તો ક્રિયામાણુમાંની આસક્તિ ટળી સંચિતમાં ઉમેરો થતો અટક્યો પણ માથાનાં ઢીમણું અને ફૂટરૂપ પ્રારબ્ધ તો એને યોગ્ય કાળે જ મટ્યાં. વળી ‘દશમો મરણ પામ્યો નથી’ એવા શબ્દ સાંભળવાથી જે હર્ષ ઉત્પન્ન થયો તે હર્ષે પોતાના પ્રભાવથી જેમ માથાના વ્રણની પીડાને તે વખતે દાખી દીધી, તેમ જ જીવન્મુક્તિના લાભથી પ્રારબ્ધનાં દુઃખોને તે દાખી દે છે. આટલા માટે જ જ્ઞાનના ઉત્તરકાળમાં સંસારની અનુવૃત્તિ હોવા છતાં પણ જીવન્મુક્ત પુરૂષને જીવન્મુક્તિનો લાભ થવાથી તેની પુરૂષાર્થતા છે. ૨૪૭-૨૪૮.

વૃતાભવાદ્ યદાઽધ્યાસસ્તદા ભૂયો વિવિચ્યતામ્ ।

રસસેવી દિને મુંક્તે ભૂયો ભૂયો યથા તથા ॥ ૨૪૯ ॥ ૮૩૩

શબ્દાર્થ:—જેમ પારો ખાનારો માણસ ફરી ફરીને દિવસમાં ખાય છે, તેમ વ્રતના અભાવથી જે અધ્યાસ થાય, તો ફરી ફરીને વિવેચન કરવું. ૨૪૯.

* ઠાંકવું એકને લીધે બીજું દેખાતું બંધ થાય ત્યારે ત્યાં તિરોધાન થયું કહેવાય; જેમ લીધુમાં મીઠું નાંખતાં ખટાશ ઓછી થાય છે તેમ.

વિવેચન:—પાછળ ૮૩૦ માં શ્લોકમાં એમ બતાવ્યું છે કે ‘મનુષ્યભાવનાની મુદ્ધિનું ન કરવાપણું એ કાંઈ જીવન્મુક્તિનું વ્રત નથી’ અર્થાત્ જીવન્મુક્તિનું વ્રત કાંઈ પીઠું છે. એ વ્રતનો જ નો અભાવ હોય તો પછી કેમ કરવું એવી શંકાના સમાધાનને માટે દૃષ્ટાંત સહિત આ શ્લોકનું કથન કરી બતાવ્યું છે. આથી એમ પણ સમજાયું કે આત્મા અનાત્માનો વારે વારે વિવેક કર્યા કરવો. એ જ જીવન્મુક્તિનું વ્રત છે, અને તેથી જ પાછળ બતાવેલ પ્રારબ્ધદુઃખનું તિરોધાન થાય છે. ૨૪૯.

હવે પાછળ બતાવ્યું છે કે તત્ત્વજ્ઞાનથી પ્રારબ્ધ કર્મ નિવૃત્ત થતું નથી તો પછી તેની નિવૃત્તિ કેવી રીતે છે તે બતાવે છે.—

શમયત્યૌષધેનાયં દશમઃ સ્વં વ્રણં યથા ।

ભોગેન શમયિત્વૈતત્ પ્રારબ્ધં મુચ્યતે તથા ॥ ૨૫૦ ॥ ૮૩૯

શબ્દાર્થ:—આ દશમો (પુરૂષ) પોતાના માથામાં થએલ ઢીમણાં અને કુટ જેમ એસડવડે શમાવે છે—મટાડે છે, તેમ [જ્ઞાની] ભોગ (ભોગવવા) વડે આ પ્રારબ્ધને શમાવીને [પોતે] મુકાય છે—વિદેહ મુક્ત થાય છે. ૨૫૦.

કિમિચ્છન્નિતિ વાક્યોક્તઃ શોકમોક્ષ ઉદીરિતઃ ।

આભાસસ્ય જ્ઞવસ્થૈષા ષષ્ઠી તૃત્તિસ્તુ સપ્તમી ॥ ૨૫૧ ॥ ૮૩૯

શબ્દાર્થ:—‘કેને ઇચ્છતો’ એ (શ્રુતિ) વાક્યમાં જણાવેલો શોકનો નાશ કહેલો છે. આ ચિદાભાસની છઠ્ઠી અવસ્થા [છે અને] તૃત્તિ તો સાતમી [અવસ્થા છે]. ૨૫૧.

વિવેચન:—પાછળ ૫૮૫ માં શ્લોકમાં બતાવેલી શ્રુતિમાં અપરોક્ષ જ્ઞાન અને શોકનિવૃત્તિ નામની બે અવસ્થાઓ જીવગત છે એમ બતાવવા પાછળ ૬૩૨ મો શ્લોક કહેલો છે. હવે ૮૩૬ થી ૮૮૨ સુધીમાં જીવની સાતમી અવસ્થાનું વર્ણન કરવાનો આરંભ સૂચવવાને માટે આ શ્લોકનું રચન છે. પાછળ ૬૧૭ માં શ્લોકમાં અવસ્થાઓનાં નામ આપ્યાં છે, તેમાંની શોકનિવૃત્તિ એ જીવની છઠ્ઠી અવસ્થા છે, અને નિરંકુશતૃત્તિ એ સાતમી અવસ્થા છે, તેનું વ્યાખ્યાન હવે નીચેના શ્લોકથી કરીશું. ૨૫૧.

૬ જ્ઞાની ચિદાભાસની સાતમી અવસ્થાનું વર્ણન. ૮૩૬-૮૮૨.

૧ પ્રતિયોગીના સ્મરણ પૂર્વક જ્ઞાનીની કૃતકૃત્યતા. ૮૩૬-૮૫૦.

અંકુશા વિષયૈસ્તૃપ્તિરિયં તૃપ્તિર્નિરંકુશા ।

કૃતં કૃત્યં પ્રાપ્તીયં પ્રાપ્તિત્યેવ તૃપ્યતિ ॥ ૨૫૨ ॥ ૮૩૬

શબ્દાર્થ:—વિષયોવડે [ઉત્પન્ન થએલી] તૃપ્તિ [બીજાં વિષયની કામના ઊઠતાં છેદાઈ જાય છે માટે] અંકુશવાળી છે, [પણ] આ (અપરોક્ષ જ્ઞાનથી થએલી) તૃપ્તિ નિરંકુશ [છે; કેમકે આથી કરીને જ્ઞાની, મેં] કરવા યોગ્ય [સર્વ] કર્યું [અને] પામવા યોગ્ય [સર્વ] પ્રાપ્ત કર્યું એમ જ [સમજી] તૃપ્ત થાય છે. (અર્થાત્ આ તૃપ્તિને વિષયની કામનાથી છેદન પામવાનો અભાવ હોવાથી તે નિરંકુશ છે). ૨૫૨.

ऐहिकाः श्मिकव्रातसिद्धयै मुक्तेश्च सिद्धये ।

बहुकृत्यं पुराऽस्याभूत् तत्सर्वमधुना कृतम् ॥ २५३ ॥ ८३७

શબ્દાર્થ:—આ (જ્ઞાની) ને [જ્ઞાન થયા] પહેલાં આ લોક તથા પરલોક સંબંધી ભોગ સમૂહની સિદ્ધિને અર્થે અને મુક્તિની સિદ્ધિને અર્થે ઘણાં કર્તવ્ય હતાં [પણ] હવણાં (જ્ઞાન થયા પછી) તે બધાં કર્યાં. ૨૫૩.

વિવેચન:—હાલ જેને આપણે જ્ઞાની જાણીએ છીએ તે જ્ઞાનીને જ્ઞાન થયા પહેલાં આ લોકમાં ઇષ્ટવસ્તુની પ્રાપ્તિને માટે અને અનિષ્ટવસ્તુની નિવૃત્તિને માટે ખેડ, વેપાર, આદિ ઘણાં કર્તવ્યો હતાં. વળી સ્વર્ગાદિની સિદ્ધિને માટે પણ યજ્ઞ કરવા અને ઉપાસનામાં નિમગ્ન થવું ઇત્યાદિ કર્યો હતાં. તેમ જ વળી મોક્ષ પામવાને માટે શ્રવણ મનનાદિકરૂપે પણ ઘણાં કર્તવ્ય હતાં. અર્થાત્ અજ્ઞાનદશામાં તો બધાં બહુએ કર્તવ્યો હતાં, પણ હમણાં જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થયા પછી તો સંસાર સંબંધી ફળની ઇચ્છાનો અભાવ હોવાથી, અને બ્રહ્માનંદના સાક્ષાત્કારની સિદ્ધિ હોવાથી, પાછલાં કૃપિ, યાગ ને શ્રવણાદિક સર્વ કર્તવ્ય પૂરાં થયાં—સર્વ કરી જ નાંખ્યાં હોય તેમ થયું. કેમકે જ્ઞાનોદય થયા પછી અનુજ્ઞાન કરવા યોગ્ય સાધનોનો અભાવ જ છે. ૨૫૩.

तदेतत् कृतकृत्यत्वं प्रतियोगिपुरःसरम् ।

अनुसंदधदेवायमेवं तृप्यति नित्यशः ॥ २५४ ॥ ८૩૮

શબ્દાર્થ:—તે આ કૃતકૃત્યપણું [છે તેને] આ (જ્ઞાની), પ્રતિયોગી પૂર્વક અનુસંધાન કરતો જ રહે છે. એ પ્રમાણે [તે] નિરંતર તૃપ્ત થાય છે. ૨૫૪.

दुःखिनोऽज्ञाः संसरन्तु कामं पुत्राद्यपेक्षया ।

परमानन्दपूर्णेऽहं संसरामि किमिच्छया ॥ २५५ ॥ ८૩૯

શબ્દાર્થ:—દુઃખી અજ્ઞાની (ભવો), પુત્ર આદિની અપેક્ષાવડે * વ્યવહારમાં જોડાઓ! [પણ] પરમ આનંદવડે પૂર્ણ એવો હું કોની ઇચ્છાવડે વ્યવહારમાં જોડાઉં? ૨૫૫.

अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोकयियासवः ।

सर्वलोकात्मकः कस्मादनुतिष्ठामि किं कथम् ॥ २५६ ॥ ८૪૦

શબ્દાર્થ:—પરલોકમાં જવાને ઇચ્છાવાળા (પુરૂષો), કર્મોનાં અનુજ્ઞાન કરો! [પણ] સર્વ લોક જેનો આત્મા છે (એવો હું) શાને માટે, શાનું, અને કેમ અનુજ્ઞાન કરું? ૨૫૬.

व्याचक्षतां ते शास्त्राणि वेदानध्यापयंतु वा ।

येऽत्राधिष्ठानो मे तु नाधिकारोऽक्रियत्वतः २५७॥ ८૪૧

શબ્દાર્થ:—અહિંઆં (ખીજઓની ધર્મની પ્રવૃત્તિ કરાવવામાં) જેઓ

* અત્ર 'વ્યવહારમાં જોડાઓ' એનો અર્થ સંસારચક્રમાં આવો-જન્મો એમ સમજવો.

(આચાર્ય પુરૂષો) અધિકારી છે તેઓ શાસ્ત્રોનું વ્યાખ્યાન કરે! અથવા વેદાને ભણાવે! [પણ] અક્રિયપણું હોવાથી મારે તો [તેમાં] અધિકાર નથી. ૨૫૭.

વિવેચન:—આ શ્લોકથી આચાર્ય એમ બતાવે છે કે બ્રહ્મજ્ઞાન થયા પછી અન્ય લોકોને ધર્મ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરાવવાને માટે જેને અધિકાર હોય. અર્થાત્ જેઓ આચાર્ય પદવીને શોભાવે તેવા હોય તેઓ તેમ કરે; પણ અવધૂત દશામાં આવી ગએલા જ્ઞાનીને જ્ઞાન થયા પછી કાંઈ બીજું કર્તવ્ય રહેતું જ નથી. ૨૫૭.

અત્ર એક શંકા છે. તે એ કે અવધૂત દશામાં આવેલા જેને જગત્ અરધો માંડો કે ચળી ગએલા કહે છે, તેને પણ ખોતાના દેહના ભરણપોષણને માટે ભિક્ષા લાવવી પડે છે, તથા સ્નાનાદિક ક્રિયા કરવી પડે છે. જે આમ છે તો જેને કાંઈ કર્તવ્ય નથી એવા અવધૂત જ્ઞાનીને તે, અક્રિય છે એમ કેમ કહેવાય? આ શંકાના સમાધાનને માટે નીચેનો શ્લોક કહે છે.—

નિદ્રાભિક્ષે સ્નાનશૌચે નેચ્છામિ ન કરોમિ ચ ।

દ્રષ્ટારથેત્કલ્પયંતિ કિં મે સ્યાદન્યકલ્પનાત્ ॥ ૨૫૮ ॥ ૮૪૨

શબ્દાર્થ:—[હું-ચિદાત્મા] નિદ્રા, ભિક્ષા, સ્નાન અને શૌચ ઈચ્છતો નથી અને કરતો નથી. જે જેનારાઓ [મારામાં તે] કહે છે, તો બીજાની કલ્પનાથી મારે શું [બાધ] હોય-થાય એમ છે? ૨૫૮.

ગુંજાપુંજાદિ દક્ષેત નાન્યાઽઽરોપિતવન્હિના ।

નાઽન્યાઽઽરોપિતસંસારધર્માનેવમહં ભજે ॥ ૨૫૯ ॥ ૮૪૩

શબ્દાર્થ:—બીજા એ આરોપેલા અગ્નિવડે [જેમ] ચણાઠીના ઢગલા વગેરે [અગ્નિ જેવા દેખાતા રાતા પદાર્થો] બાળે નહિ, તેમ બીજાએ આરોપેલા સંસારના ધર્મોને હું ન ભજું? ૨૫૯.

શૃણ્વંત્વજ્ઞાતતત્ત્વાસ્તે જાનન્ કસ્માચ્છૃણોમ્યહમ્ ।

મન્યંતાં સંશયાઽપન્ના ન મન્યેઽહમસંશયઃ ॥ ૨૬૦ ॥ ૮૪૪

વિપર્યસ્તો નિદિધ્યાસેત્ કિં ધ્યાનમવિપર્યયાત્ ।

દેહાત્મત્વવિપર્યાસં ન કદાચિદ્ ભજામ્યહમ્ ॥ ૨૬૧ ॥ ૮૪૫

અહં મનુષ્ય ઇત્યાદિં વ્યવહારો વિનાઽપ્યમુમ્ ।

વિપર્યાસં ચિરામ્યસ્તવાસનાતોઽવકલ્પતે ॥ ૨૬૨ ॥ ૮૪૬

શબ્દાર્થ:—જેણે તત્ત્વ જાણ્યું નથી તેઓ [તે] સાંભળો! [પણ] હું [તત્ત્વને] જાણતો શામાટે સાંભળું? સંશય પામેલાઓ મનન કરો! [પણ] સંશય વિનાનો હું નથી મનન કરતો. (૨૬૦). વિપરીત ભાવનાવાળો (પુરૂષ) નિદિધ્યાસન કરે! [પણ] હું દેહમાં આત્મભાવરૂપ વિષયરૂપને કોઈ દિવસ ભજતો નથી, [માટે મારામાં] વિષયરૂપના અભાવથી કહું ધ્યાન

છે ? [એકેય નથી]. (૨૬૧). ‘હું મનુષ્ય છું’ ઇત્યાદિ વ્યવહાર, આ વિ-
પર્યાય વિના પણ અનાદિકાળના અભ્યાસની વાસનાથી થાય છે. ૨૬૨.

વિવેચન:—ભવતુ ! જ્ઞાતીને ખીજનું ફળની ઇચ્છા નથી માટે તેવાં કર્મનું અનુક્રાન્ત •
તે ભલે ન કરે, પણ તત્ત્વના સાક્ષાત્કારને માટે શ્રવણમનન આદિક કર્તવ્યની તો જરૂર
હોવી જોઈએ કે ના ? આનું સમાધાન એ જ છે કે જ્ઞાતીને અજ્ઞાનાદિકનો અભાવ હોવાથી
શ્રવણ, મનન, આદિક કરવાની જરૂર નથી. ખલ્લ અને આત્માની એકતારૂપ તત્ત્વને જોણે
અણ્યું નથી એવા અજ્ઞાની પુરૂષો, શ્રવણ કરે; અથવા આ તત્ત્વ છે કે કોઈ ખીજું છે,
એવો જેમને સંશય હોય તે તેનું મનન પણ કરે; પરંતુ જ્ઞાતીને તો તત્ત્વ પણ જણાયું—
સમજાયું—અનુભવાયું છે. તેમ જ કોઈ પણ જ્ઞાતનો સંશય પણ રહ્યો નથી એટલે શ્રવણ
અને મનનમાં તેની પ્રવૃત્તિ હોતી નથી. વળી જ્ઞાતીને દેહાદિકમાં આત્મભાવની પુદ્ધિરૂપ
વિપર્યય એટલે વિપરીત ભાવનાનો પણ અભાવ હોવાથી નિદિધ્યાસનમાં પણ તેની પ્રવૃત્તિ
જોડાતી નથી. આમ છતાં પણ જ્ઞાતીમાં વિપર્યયનો અભાવ હોવાથી ‘હું મનુષ્ય છું’
એવો વ્યવહાર ઘટતો નથી—એમ નથી. તે વાસના વશાત્ આધિતાનુવૃત્તિથી ઘટે છે. અ-
નાદિકાળના અભ્યાસની વાસનાઓનો એ પ્રભાવ છે. ૨૬૦-૨૬૨.

પ્રારબ્ધકર્મણ ક્ષીણે વ્યવહારો નિવર્તતે ।

કર્માક્ષયે ત્વસૌ નૈવ શામ્યેદ્ ધ્યાનસહસ્રતઃ ॥ ૨૬૩ ॥ ૮૪૭

વિરલત્વં વ્યવહારેરિષ્ટં ચેદ્ ધ્યાનમસ્તુ તે

અવાધિકાં વ્યવહારિતં પશ્યન્ ધ્યાયામ્યહં કુતઃ ॥ ૨૬૪ ॥ ૮૪૮

વિક્ષેપો નાસ્તિ યસ્માન્મે ન સમાધિસ્તતો મમ ।

વિક્ષેપોવાસમાધિર્વામનસઃ સ્યાદ્ વિકારિણઃ ॥ ૨૬૫ ॥ ૮૪૯

નિત્યાનુભવરૂપસ્ય કો મે વાડનુભવઃ પૃથક્ ।

કૃતં કૃત્યં પ્રાપ્તીયં પ્રાપ્તમિત્યેવ નિશ્ચયઃ ॥ ૨૬૬ ॥ ૮૫૦

શબ્દાર્થ:—પ્રારબ્ધ કર્મનો નાશ થયે સતે વ્યવહાર નિવર્ત થાય છે
[પણ] કર્મનો નાશ ન હોવા સતે તો હજારો ધ્યાનથી [પણ] આ (વ્ય-
વહાર) નથી શમતો—નથી નિવર્ત થતો. (૨૬૩). વ્યવહારની વિરલતા જો
[તને] ઈષ્ટ [હોય] તો તને ધ્યાન [ભલે] હો; આત્મજ્ઞાન અને મોક્ષને
બાધ ન કરે એવા વ્યવહારને જોતો હું, શામાટે ધ્યાન કરું ? (૨૬૪). જે
કારણથી મારે વિક્ષેપ નથી તે કારણથી મારે સમાધિ નથી. વિક્ષેપ અને
સમાધિ [તો] વિકારવાળા મનને હોય છે. (૨૬૫). નિત્ય અનુભવરૂપ

* મિથ્યાપણાના નિશ્ચયને બાધ કહે છે. જે વસ્તુનો બાધ થાય છે તે સમગ્ર પ્રપંચ બાધિત
કહેવાય છે. બાધિતનું પ્રારબ્ધ પર્યંત ફરી ફરીને આવવું એટલે અનુવૃત્તિ તે બાધિતાનુવૃત્તિ કહેવાય.
‘હું બ્રાહ્મણ છું’, વિદ્વાન છું, અજ્ઞાની છું, બહેરો, બોળડો, લૂલો છું’ ઇત્યાદિ અભ્યાસ થાય છે,
તે બાધિતાનુવૃત્તિવડે થાય છે.

એવો જે હું તેના અનુભવ શો જુદો છે? [કે સમાધિક્ષણનો જે અનુભવ થાય છે તે મારે સંપાદન કરવાને બાકી છે એમ કહેવાય? મેં તેા જે કાંઈ] કરવા યોગ્ય [છે તે સર્વ] કર્યું [છે. અને] પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય [છે તે] પ્રાપ્ત કર્યું [છે] એ પ્રકારનો જ [મારો] નિશ્ચય છે. (અર્થાત્ મારે કાંઈ કરવાનું બાકી નથી). ૨૬૬.

પાછળ ૮૩૭ થી આરંભ કરી આ શ્લોકસુધીમાં જ્ઞાનીને આ લોક તથા પરલોક સંબંધી કાંઈ કર્તવ્ય બાકી રહેતું નથી તે બતાવ્યું. હવે કૃતકૃત્ય થયા પછી જ્ઞાનીનું આચરણ કેવું જોઈએ તે ૮૭૫ શ્લોક સુધીમાં બતાવવાનો આરંભ કરે છે; કેમકે સર્વ ઠેકાણેથી જેને અકર્તાપણું પ્રાપ્ત થયું છે, એવા જ્ઞાનીને કોઈ પણ જાતના નિયમ વચરની વર્તણૂક આવી મળવાની શંકા થાય છે, આથી કરીને જ્ઞાનીને પ્રારબ્ધવશ વર્તવાનો જ અંગીકાર છે, તે વાત બતાવે છે.—

૨ કૃતકૃત્યજ્ઞાનીનું આચરણ. ૮૫૧-૮૭૫.

व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रो वाऽन्यथा पिऽ वा ।

ग्राह्यं दुष्टेऽस्य यथाऽऽरब्धं प्रवर्तताम् ॥ २६७॥ ૮૬૧

શબ્દાર્થ:—મારો અકર્તા અને અલોકતાનો આ લોક સંબંધી, શાસ્ત્ર સંબંધી અથવા કોઈ બીજી રીતનો પણ વ્યવહાર, જેમ પ્રારબ્ધ હોય તેમ પ્રવર્ત થાઓ! ૨૬૭.

વિવેચન:—પાછળ બતાવ્યા પ્રમાણે જોકે જ્ઞાનીને કાંઈ કર્તવ્ય બાકી રહેતું નથી એ વાત ખરી છે, તથાપિ કુંભારે ચાકને ફેરવવાનો દંડ મૂકી દીધો છે તોપણ જેમ ગતિ આપેલો ચાક ફર્યો જ કરે છે, તેમ જ્ઞાન થયા પછી પણ પ્રારબ્ધ ભોગ તો પોતાના વેગ પ્રમાણે રહે જ છે. સારે જ્યાં સુધી જ્ઞાનીને પ્રારબ્ધ છે ત્યાં સુધી વ્યવહાર પણ છે એમ સમજાય છે. પછી તે વ્યવહાર આ લોક સંબંધી એટલે ભીક્ષા માગી લાવવી અથવા આહારાદિ કરવાં તે રૂપે હોય, અથવા તો શાસ્ત્રીય એટલે જપ તપાદિ કે સમાધિનાં આચરણ રૂપે હોય, તે સર્વ પ્રારબ્ધ કર્મ જેમ પ્રવર્તવાં જોઈએ તેમ પ્રવર્તે; કેમકે તીવ્ર પ્રારબ્ધને ભોગવ્યાવગર નિવૃત્તિ પામવાનો અભાવ છે. આમ કૃતકૃત્ય થએલો જ્ઞાની જુએ છે. ૨૬૭.

अथवा कृतकृत्योऽपि लोकानुग्रहकाम्यया ।

शास्त्रोपैव मार्गेण वर्त्तेऽहं का मम क्षतिः ॥ २६८॥ ૮૬૨

શબ્દાર્થ:—અથવા કૃતકૃત્ય એવો હું લોકના અનુમદ્ધની ઇચ્છાવડે પણ શાસ્ત્રસંબંધી માર્ગવડે જ વર્તું, [તો તેમાં] મારે શી હાનિ છે? ૨૬૮.

આ શ્લોકથી કૃતકૃત્ય જ્ઞાની *પ્રૌઢીવાદવડે શાસ્ત્રવિહિતમાર્ગને અવલંબી પોતાની ઉત્કૃષ્ટતા બતાવે છે. અને નીચેના બે શ્લોકથી શાસ્ત્રમાર્ગે ચાલતાં જ્ઞાનીને અભિમાનનો વિકાર થતો નથી તે બતાવે છે.—

દર્વાર્ચનસ્ત નરૌઽભિસાદૌ વર્તતાં વયુઃ ।

તારં જપતુ વાક્ તદ્વત્ પઠત્વાન્નાયમસ્તકઃ ॥ ૨૬૯ ॥ ૮૫૩

વિષ્ણું ધ્યાયતુ ધીર્યદ્વા બ્રહ્માનન્દે વિલીયત મ્ ।

સાક્ષ્યહં કિંચિદપ્યત્ર ન કુર્વે નાપિ કારયે ॥ ૨૭૦ ॥ ૮૫૪

શબ્દાર્થ:—દેવપૂજન, સ્નાન, શૌચ, કે ભિક્ષા આદિમાં શરીર પ્રવર્તે. તેની પેઠે વાણી પ્રણવ (ૐકાર) ને જપે, [અથવા] વેદાંત ભણે! (૨૬૯). બુદ્ધિ વિષ્ણુનું ધ્યાન કરે. અથવા બ્રહ્માનંદમાં લય પામે! [આથી મને કાંઈ વિકાર નથી] હું [તો] સાક્ષી [છું]. અહિંઆં (આ શરીરમાં) રહીને [હું] કાંઈ કરતો નથી [અને] કરાવતો પણ નથી. [હું તો સદા અખંડાનંદ એક રૂપે જ છું તેથી શુભ આચરણના અભિમાનથી મારામાં કોઈપણ જાતનો વિકાર થાય તેમ નથી]. ૨૭૦.

एवं च कलहः कुत्र संभवेत् कर्मिणो मम ।

विभिन्नाहोસ્ત્વેન पूर्वापरसमुद्रवत् ॥ ૨૭૧ ॥ ૮૫૫

શબ્દાર્થ:—એ પ્રકારે હોવાથી કર્મકંડુ અને હું જ્ઞાનીનું ભિન્ન વિષયપણું હોવાથી પૂર્વના અને પશ્ચિમના સમુદ્રની પેઠે કલહ (વિવાદ) ક્યાંથી સંભવે? ૨૭૧.

વિવેચન:—આ શ્લોકનો ભાવ એવો છે કે કર્મ કરનારાઓની નિષ્ઠા આત્મામાં છે ને જ્ઞાનીની નિષ્ઠા આત્મામાં છે. આમ તેઓનો ભિન્ન દેશ હોવાથી એક બીજાનો પરસ્પર વિવાદ સંભવતો નથી. જેમ પૂર્વ તરફના સમુદ્રનો ઘોષ અને મોજાં પશ્ચિમના સમુદ્રમાં એકત્ર થઈ શકતાં નથી, તેમ જ્ઞાની અને કર્મીનો વિવાદ એકત્ર થવાને જ અયોગ્ય છે, એવો ભાવ છે. ૨૭૧.

નીચેના શ્લોકમાં જ્ઞાની અને કર્મીનું ભિન્નવિષયપણું સ્પષ્ટ કરી બતાવે છે.—

वपुर्वाग्धीषु निर्वधः कर्मिणो न तु साक्षिणि ।

જ્ઞાનિનઃ સાક્ષ્યલેપત્વે નિર્વધો નેતરત્ર હિ ॥ ૨૭૨ ॥ ૮૫૬

एवं चान्योऽन्यवृत्तांतानभिज्ञौ बधिराविव ।

વિવદેતાં બુદ્ધિમંતો હસંત્યેવ વિલોક્ય તૌ. ॥ ૨૭૩ ॥ ૮૫૭

શબ્દાર્થ:—કર્મકાંડોના દહ નિશ્ચય શરીર, વાણી અને બુદ્ધિમાં [છે] પણ સાક્ષીમાં નથી. [અને] જ્ઞાનીનો દહ નિશ્ચય સાક્ષીના નિર્લેપપણામાં [છે]. બીજે નથી જ. (૨૭૨). અને એ પ્રમાણે એક બીજાના વૃત્તાંતને નહિ જાણનારા જ્ઞાની અને કર્મકાંડ બંને જણ બેહુરાની પેઠે વાદ કરે છે. તેઓને જોઈને બુદ્ધિમાન (પુરૂષો) હસે જ છે. ૨૭૩.

यं कर्मी न विजानाति साक्षिणं तस्य तत्त्वावे ।

મક્ષત્વં બુદ્ધ્યતાં તત્ર તત્ત્વ: કિં વિજીયતે ॥ ૨૭૪ ॥ ૮૫૮

દેહવાગ્બુદ્ધયસ્તક્તા જ્ઞાતેવાગ્બુદ્ધિરુદ્ધિતઃ ।

કર્મી પ્રવર્તયત્વાભિજ્ઞાનિનો હીયતેઽત્ર કિંમ્ ॥ ૨૭૫ ॥ ૮૫૯

શબ્દાર્થઃ—જે સાક્ષીને કર્મકં જાણતો નથી તે સાક્ષીના અભાવને તત્ત્વજ્ઞાની જાણે, તેમાં કર્મકંને શી હાની થાય ! (૨૭૪). જ્ઞાનીએ મિથ્યાપણાની બુદ્ધિથી, દેહ, વાણી અને બુદ્ધિનો ત્યાગ કરેલો છે. [હવે આ દેહ, વાણી અને બુદ્ધિવડે] કર્મકં (લલે) પ્રવર્તે ! એમાં જ્ઞાનીને શી હાની થાય છે ? ૨૭૫.

વિવેચનઃ—આ બંને શ્લોકો કર્મી અને જ્ઞાનીને અનુબોધવાને માટે છે. કર્મકં જે સાક્ષીને જાણતો નથી તે સાક્ષીમાં જ્ઞાની પ્રવર્તે છે, અને જ્ઞાનીએ દેહાદિકમાં મિથ્યાત્વ બુદ્ધિ આણી છોડી દીધાં છે તે દેહાદિકવડે કર્મકં પ્રવર્તે છે. અર્થાત્ વ્યવહારમાં વિવાદ કે કલહ તો ક્યારે થાય છે કે એક બીજા એક બીજાના સ્વાર્થમાં આડે આવે ત્યારે. અહિંઆં તો કર્મકંને નહિ ઉપયોગમાં આવી શકે એવું અક્ષતત્ત્વ જ્ઞાની લઈ બેસે છે, અને જ્ઞાનીએ અસત્ માની જેટલી દીધેલ દેહાદિકને કર્મકં લઈ બેસે છે; એટલે કોઈ કોઈના ઇષ્ટ પદાર્થની વચ્ચે આવે તેમ નથી છતાં પણ જ્ઞાની અને કર્મકંને કલહ થાય તો તેઓ બંને હસવા યોગ્ય છે. ૨૭૪-૨૭૫.

પ્રવૃત્તિર્નોપયુક્તા ચેન્ નિવૃત્તિઃ કોપયુજ્યતે ।

બોધોઽર્થે નિવૃત્તિશ્ચેદ્ બુભુક્સાયાં તથેતરા ॥ ૨૭૬ ॥ ૮૬૦

બુદ્ધ્યેન્ ન બુભુક્સેત નાપ્યસૌ બુધ્યતે પુનઃ ।

અબાધાદનુવર્તેત્ બોધો ન ત્વન્યસાધનાત્ ॥ ૨૭૭ ॥ ૮૬૧

શબ્દાર્થઃ—[કર્મનાં અનુષ્ઠાનરૂપ] પ્રવૃત્તિ ઉપયોગી નથી [એમ] જે [કહે] તો નિવૃત્તિ ક્યાં ઉપયોગી થાય છે ? બોધના કારણ રૂપ નિવૃત્તિ [છે એમ] જે [કહે] તો પ્રવૃત્તિ [પણ] સ્વરૂપ જ્ઞાનની ઇચ્છામાં તેમ [જ છે]. (૨૭૬). જ્ઞાની બોધની ઇચ્છા કરે નહિ [એમ] જે [કહે] તો આ (જ્ઞાની) ફરીને પણ બોધ મેળવતો નથી. [એકવાર થએલો] બોધ બાધના અભાવથી ફરીને [પોતાની મેળે] થાય છે પણ બીજાં સાધનથી [થતો] નથી. ૨૭૭.

વિવેચનઃ—આ બંને શ્લોકો વાદી પ્રતિવાદીના પ્રશ્નોત્તર રૂપે છે. વાદી એમ કહેવા માગે છે કે કર્મનું અનુષ્ઠાન પ્રયોજનશૂન્ય હોવાથી તે જ્ઞાનીએને અસ્વીકરણીય છે. અર્થાત્ કર્મના અનુષ્ઠાનરૂપ પ્રવૃત્તિ ઉપયોગી નથી, માટે જ્ઞાનીઓ તેનો સ્વીકાર કરતા નથી. સિદ્ધાન્તી કહે છે કે જ્ઞાનીને માત્ર પ્રવૃત્તિનો જ અભાવ છે એમ નથી, તેને તો નિવૃત્તિના ઉપયોગનો પણ પ્રવૃત્તિના જેવો જ અભાવ છે; કેમકે જ્ઞાનીની જ્ઞાનદશા જ એ કહેવાય કે તેને નથી કોઈનો સ્વીકાર કે નથી કોઈનો ભાગ. તેને તો સર્વ એકરૂપ જ છે. વાદી કહે છે કે નિવૃત્તિ તો જ્ઞાનપ્રાપ્તિમાં હેતુરૂપ છે માટે તેનો સ્વીકાર તો જ્ઞાનીને જરૂરનો છે. સિદ્ધાન્તી કહે છે કે ના તેમ નથી. તમે નિવૃત્તિને જે હેતુ બતાવી સ્વીકાર કરાવવા માગો છો તે જ કારણ પ્રવૃત્તિને પણ બોધાય છે; એટલે કે નિવૃત્તિ જેમ બોધમાં

કારણરૂપ છે તેમ પ્રવૃત્તિ જીજ્ઞાસામાં કારણરૂપ છે, એટલે જેવો નિવૃત્તિનો સ્વીકાર તેવો જ પ્રવૃત્તિનો સ્વીકાર માન્ય કરવો પડે. અમારે તો તે બંનેનો અસ્વીકાર જ છે. વાદી વળી શંકા કરે છે કે, તમે સ્વરૂપજ્ઞાન બળુવાની ઇચ્છારૂપ જીજ્ઞાસાનું કારણ પ્રવૃત્તિ બતાવી તેનો સ્વીકાર થાય છે એમ કહી પ્રવૃત્તિનો અને નિવૃત્તિનો અસ્વીકાર બતાવો છો; પણ જે જ્ઞાની થયો છે તેને કાંઈ સ્વરૂપ બળુવાની ઇચ્છા થતી નથી. તેને તો જીજ્ઞાસાનો અભાવ છે માટે પ્રવૃત્તિનો સ્વીકાર થવાની તમે જે ભીતિ બતાવો છો તે વૃથા છે. સિદ્ધાન્તી કહે છે કે હીક છે. જ્ઞાનીને સ્વરૂપજ્ઞાનની ઇચ્છા નથી એ વાત ખરી છે, પણ એની સાથે તમારે સમજવું જોઈએ કે જ્ઞાની, જે બુદ્ધ છે તેને ફરીને બોધનો પણ અભાવ છે; આથી ફરીને બોધના હેતુરૂપ નિવૃત્તિનો પણ તેને કાંઈ ઉપયોગ રહેતો નથી. અર્થાત્ જ્ઞાનીના સંબંધમાં જેવી પ્રવૃત્તિ અનુપયોગી તેવી જ નિવૃત્તિ પણ અનુપયોગી છે. વાર પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિની જ્ઞાનીના સંબંધમાં અનુપયોગિતા તો આપણે સમજ્યા, પણ અત્ર એમ શંકા થાય છે કે જ્ઞાનીને જે બોધ થયો છે તે બોધની સ્થિરતાને માટે પણ નિવૃત્તિનો સ્વીકાર માનવો કે કેમ? ના. બોધની સ્થિરતા થવામાં નિવૃત્તિની કાંઈ જરૂર નથી. મહાવાક્યરૂપ પ્રમાણથી ઉત્પન્ન થએલ જ્ઞાનને બીજા બળવાન પ્રમાણથી પણ બાધ થવાનો અભાવ હોવાથી તે બોધ જ ફરી ફરીને આવૃત્તિ પામે છે, જેથી એક વાર ઉત્પન્ન થએલ બોધ ને સ્થિરતા આપવા સાડ અન્ય સાધનનું અનુદાન કરવું યોગ્ય નથી. ૨૭૬-૨૭૭.

મહાવાક્યરૂપ પ્રમાણથી ઉત્પન્ન થએલ જ્ઞાનને બીજું કાંઈ પણ પ્રમાણ નથી એમ આપણે માની લઈએ છીએ. પણ અવિદ્યાનો પ્રભાવ બહુ વિચિત્ર છે, એટલે તેનાથી, કે કદાચ તેનાં કાર્યથી, અથવા કર્તૃત્વાદિના અધ્યાસથી, ઉત્પન્ન થએલો બોધ બાધ પામી બળ એમ શંકા થાય છે. આ શંકાના સમાધાન માટે નીચેના શ્લોક કહે છે.—

નાવિદ્યા નાપિ તત્કાર્યં બોધં બાધિતુમર્હતિ ।

પુરેવ તત્ત્વબોધેન બાધિતે તે ઉમે યતઃ ॥ ૨૭૮ ॥ ૮૬૨

બાધિતં દૃશ્યતામક્ષેસ્તેન બાધો ન દૃશ્યતે ।

જીવન્નાસ્તુર્નમાર્જારં હન્તિ હન્યાત્કથં મૃતમ્ ॥ ૨૭૯ ॥ ૮૬૩

શબ્દાર્થઃ—અવિદ્યા [અને] તેનું કાર્ય પણ બોધને બાધ કરવાને યોગ્ય થતાં નથી; કેમકે તત્ત્વબોધની પૂર્વે જ તે બંને બાધ પામેલાં [છે]. (૨૭૮). બાધ પામેલું અવિદ્યાનું કાર્ય ઇદ્રિઓથી [ભલે] દેખાઓ [પણ] તેથી [બોધનો] બાધ દેખાતો નથી; [કેમકે] જીવતો ઉંદર બિલાડીને મારતો નથી [તો] મુએલો કેમ મારે? ૨૭૯.

વિવેચનઃ—જે તત્ત્વબોધ થતાં પહેલાં અવિદ્યા બાધ પામે છે એ વાત માનીએ તોપણ તેનું કાર્ય તો દેખાય છે જ. જે તે કાર્ય દેખાય છે તો પછી તેનાથી બોધનો બાધ સામાટે સંભવે નહિ? એ એક શંકા છે. એનું સમાધાન આ શ્લોકથી કરે છે. ખરેખરી રીતે તો તત્ત્વબોધ થતાં પહેલાં અવિદ્યાને તેનું કાર્ય બંને બાધ પામી જ ગયાં

છે; કેમકે અવિદ્યાનાં કાર્યનું અવિદ્યા એ ઉપાધાન કારણ છે (નિમિત્ત કારણ નથી). જેમ માટીનો બાધ થતાં ઘડો પણ બાધિત જ થાય છે, તેમ અવિદ્યાનો બાધ થતાં તેનું કાર્ય પણ બાધિત થાય છે. વાર એ રીતે અવિદ્યાનું કાર્ય બાધિત થયું છે તોપણ તે દેખાય તો છે ? સિદ્ધાન્તી કહે છે કે તે ઈદ્રીઓથી ભલે દેખાઓ પણ તેનાથી બોધનો બાધ થવા સંભવ નથી; કેમકે જીવતો ઉદર જ બિલાડીને મારી શકતો નથી તો પછી મુએસો કેમ જ મારી શકે ? અર્થાત્ બોધનો બાધ કરવાને તે શક્તિમાન નથી. ૨૭૮-૨૭૯.

આ નીચેના શ્લોકથી દૈત દેખાતાં છતાં પણ તત્ત્વબોધના બાધનો અભાવ છે એમ કેમુતિકન્યાયવડે બતાવવા સાર અનુકૂલ દૃષ્ટાંત આપે છે.—

અપિ પાશુપતાસ્ત્રેણ વિદ્ધશ્ચેન ન મમાર યઃ ।

નિષ્ફલેષુવિનુશ્ચાંગો નંદ્યતીત્યત્ર કા પ્રમા ॥ ૨૮૦ ॥ ૮૬૪

શબ્દાર્થ:—જો પાશુપત નામના અસ્ત્રવડે વીંધાએલો પણ જે (માણસ) મુએ નથી તો [તે] કળ વગરના બાણવડે વ્યથા પામેલાં કહેવાળો સતો નાશ પામશે એમાં શું પ્રમાણ છે ? (કાંઈ નથી). ૨૮૦.

વિવેચન:—પશુ-પ્રાણી. પતિ-સ્વામી, પશુપતિ. પ્રાણીના સ્વામી-શંકર-પશુપતિનું માટે પાશુપત અને અસ્ત્ર-રેંકવાનું હથિઆર. એ અસ્ત્ર એવું છે કે જેને મારવામાં આવે તે મરી જ જાય. પાશુપતથી પણ જે નથી મુએ તેણે તો મરણ ઉપર જય મેળવ્યો કહેવાય. તે બીજાથી ન જ મરે એવો ભાવ છે. દાંષ્ટિકમાં એમ ઘટે છે કે જે જ્ઞાનને અવિદ્યાથી બાધ થયો નથી કે થતો નથી તેને અવિદ્યાના કાર્યરૂપ દૈતથી તે શેનો જ બાધ હોઈ શકે ? ૨૮૦.

આ અર્થ નીચેના શ્લોકથી દૃઢ કરી બતાવે છે.—

આદાવવિદ્યયા ચિત્રૈઃ સ્વકાર્યૈર્જૈભમાણયા ।

યુધ્વા બોધો જયત્સોઽચ સુદૃઢો બાધ્યતાં કથમ્ ॥ ૨૮૧ ॥ ૮૬૫

તિષ્ઠંત્વજ્ઞાનતત્કાર્યશ્વા બોધેન મારિતાઃ ।

ન ભીતિર્બોધસમ્રાજઃ કીર્તિઃ પ્રત્યુત તસ્ય તૈઃ ॥૨૮૨॥ ૮૬૬

શબ્દાર્થ:—પ્રથમ. (વિદ્યાભ્યાસના સમયમાં) પોતાનાં વિચિત્ર કાર્યો-વડે વૃદ્ધિ પમાડાતી અવિદ્યા સાથે બોધ, [તેને] યુદ્ધ કરીને જીતતો સતો તે હવણાં અવિદ્યાની નિવૃત્તિમાં સારી રીતે દૃઢ [થએલો છે તો] કેમ કરીને બાધ પામે ? (અર્થાત્ ન પામે). (૨૮૧). બોધે મારેલાં અજ્ઞાન અને તેના કાર્યરૂપ મુડાંઓ ભલે રહ્યા. તેઓનાથી બોધરૂપ ચક્રવર્તી રાજાને [કાંઈ] ભય નથી પણ [ઉલટી] કીર્તિ છે. ૨૮૨.

વિવેચન:—પ્રથમ તત્ત્વનો બોધ થતાં પહેલાં વિદ્યાભ્યાસના સમયમાં અનેક પ્રમાણપણું, ભોક્તાપણું, અને કર્તાપણું, આદિ અવિદ્યાનાં જ ૧ કાર્યોવડે વૃદ્ધિ પમાડાતી અવિ-

૧. અત્ર રહસ્ય એ છે કે અવિદ્યાનો નાશ સમજવાને માટે કે કરાવવાને માટે આપું અવિદ્યાનું જ સૈન્ય હણું કરવું જોઈએ. જ્યાં સુધી વિદ્યાભ્યાસને જ્ઞાન થયું ન હોતું ત્યાં સુધીમાં નવાં નવાં સાક્ષ પ્રમાણરૂપ અવિદ્યાના સૈન્યવડે અવિદ્યાનો જ વધારો કરી પછી તત્ત્વબોધ વિન્ય

ધને તેની સાથે યુદ્ધ કરીને બોધ રાજ્યે છૂટી લીધી છે ને પછી પોતાના અભ્યાસ બળવડે તે બોધ દૃઢ થયો છે. હવે બોધની દૃઢતા થતાં તો અવિદ્યા નિવર્તે જ થઈ ગઈ છે એમ સિદ્ધ થયું. અવિદ્યા નિવર્તે થઈ એટલે અવિદ્યાનાં કાર્ય નિર્મૂળ થયાં. હવે આ નિર્મૂળ કાર્યો તત્ત્વબોધને બાધ શી રીતે કરી શકે? ન જ કરી શકે. વાર ! જો કે અવિદ્યાનાં કાર્ય બાધિત થયાં છે તોપણ દેખાય છે તો ખરાં. આ દેખાતું તે શું છે? એ કાંઈ બોધના બાધકરૂપે દેખાતાં નથી, પણ યુદ્ધ સંગ્રામમાં જય મેળવવા માટે બોધરૂપ રાજ્યે અવિદ્યાના જે સુભટોને મારી નાંખ્યા છે તેનાં તે તો મુડાં છે. આ મુડાં દેખાય છે તેમાં કાંઈ બોધ ચક્રવર્તીની અપૂર્ણતા નથી પણ ઊલટી તે તો તેની સત્કીર્તિ છે. ૨૮૧—૨૮૨

य एवमतिशूरेण बोधेन न विगुज्यते ।

प्रवृत्त्या वा निवृत्त्या वा देहादिगतयाऽस्य किम् ॥ २८३ ॥ ૮૬૭

શબ્દાર્થ:—એ પ્રકારે જે અતિશય શૂર એવા બોધથી છૂટા પડતો નથી તેને શરીર આદિમાં સ્થિતિ કરી રહેલી પ્રવૃત્તિ અથવા નિવૃત્તિવડે શું છે? ૨૮૩

વિવેચન:—વાર ! પાછળ ૨૭૭ માં શ્લોકમાં કહેવા પ્રમાણે જ્ઞાનીને બોધના પુનરુદ્ભવનો અભાવ છે એ આપણે સ્વીકારીએ છીએ, પણ એથી કરીને જ્ઞાનીને પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિનો સ્વીકાર નથી એ રૂપ પાછળ ચાલેલા પ્રસંગમાં શો લાભ છે? આનું સમાધાન બતાવવાને માટે આ શ્લોકનું કથન છે. જે જ્ઞાની અવિદ્યા અને તેના કાર્યનો ધાત કરનાર બ્રહ્માત્માની એકતાના જ્ઞાનરૂપ તત્ત્વબોધથી છૂટા પડતો નથી તે જ્ઞાનીને દેહાદિ સ્થૂળ સાથે કે અનાત્મ સાથે સંબંધ રાખનારી પ્રવૃત્તિ અથવા નિવૃત્તિવડે શો લાભ છે? અર્થાત્ તે એને ઈષ્ટ નથી તેમ અનિષ્ટ પણ નથી. ૨૮૩.

અજ્ઞાનીને પ્રવૃત્તિ આજી છે તે વિષે કહે છે.—

प्रवृत्तावाग्रहो न्याय्यो बोधहीनस्य सर्वथा ।

स्वर्गाय वाऽपवर्गाय यतितव्यं यतो नृभिः ॥ २८४ ॥ ૮૬૮

શબ્દાર્થ:—બોધહીનને સર્વથા પ્રવૃત્તિમાં આગ્રહ થોડ્ય છે, જેથી કરીને સ્વર્ગને માટે અથવા મોક્ષને માટે માણસોએ યત્ન કરવા થોડ્ય છે. ૨૮૪.

કર્મકોમાં આવી મળેલા જ્ઞાનીનું કર્મ કેવું જોઈએ તે બતાવે છે.—

विद्वांश्चेत् तादृशां मध्ये तिष्ठत्तदनुरोधतः ।

कायेन मनसा वाचा करोत्येवास्त्रिः क्रियाः ॥ २८५ ॥ ૮૬૯

શબ્દાર્થ:—જો વિદ્વાન્ (જ્ઞાની) તેવા (કર્મકં પુરૂષ) ની અંદર સ્થિત થાય તો તેમને બાધ ન થાય તેવી રીતે અનુસરતાં થઈને શરીર, વાણી

માંથી છે. માયામાંનો મેલ કાઢવાને માટે માયામાં પ્રૂળ, ખારો, કે સાણુરૂપ બીજો મેલ નાંખવામાં આવે છે તેમ અવિદ્યાનો નાશ કરવા માટે શાસ્ત્રરૂપ અવિદ્યા રચવામાં આવેલ છે. એતાથી અવિદ્યા નાશ પામી એટલે તત્ત્વબોધની નિરંકુશ સામ્રાજ્ય સત્તા બધે વ્યાપી રહે છે તેને બીજું કાંઈ બાધ કરનાર રહેતું નથી એવો ભાવ છે.

અને મનવડે સર્વ ક્રિયાઓ કરે જ [પણ કર્મકાંડને તેમના પોતાના કામમાં
* ભેદ ઉપજાવે નહિ]. ૨૮૫.

તત્ત્વને જાણવા ઇચ્છતા જ્ઞાસુઓમાં જ્ઞાનીનું કર્તવ્ય શું છે તે નીચેના શ્લોકમાં બતાવે છે.—

एष मध्ये बुभुत्सानां यदा तिष्ठेत्तदा पुनः ।

बोधार्थेषां क्रियाः सर्वा दूषयंस्त्यजतु स्वयम् ॥ ૨૮૬ ॥ ૮૭૦

શબ્દાર્થ:—આ (જ્ઞાની) જ્યારે જિજ્ઞાસુઓની મધ્યે સ્થિત થાય ત્યારે
એ (જિજ્ઞાસુઓ) ને તત્ત્વબોધ થાય એટલા માટે [ત્યાં] સર્વ ક્રિયાઓને દાષ
આપતો સતો પોતે [પણ તે ક્રિયાઓને] ત્યાગ કરે! ૨૮૬.

જ્ઞાનીને આમાં કર્તવ્ય શામાટે જોઈએ તે બતાવે છે.—

अविद्वदनुसारेण वृत्तिर्बुद्धस्य गुज्यते ।

स्तनंध्यात्પુરિણ વર્તેતે તત્પિતા યતઃ ॥ ૨૮૭ ॥ ૮૭૧

શબ્દાર્થ:—જ્ઞાનીની રહેણી કરણી અજ્ઞાનીને અનુસરીને વર્તવાને
ચોગ્ય છે જેથી કરીને બાળકની ઇચ્છા પ્રમાણે તેનો પિતા વરતે છે. ૨૮૭.

अधिसिप्तस्ताडितो वा बालेन स्वपिता तदा ।

न क्षिप्नाति न कुप्येत बालं प्रत्युत लालयेत् ॥ ૨૮૮ ॥ ૮૭૨

निंदितः स्तूयमानो वा विद्वानर्जनं निंदति ।

न स्तૈતિ किंतु तेषां स्याद् यथा बोधस्तथा चरेत् ॥ ૨૮૯ ॥ ૮૭૩

શબ્દાર્થ:—બાળકે પાડી નાંખેલો અથવા મારેલો પોતાનો પિતા તે
વખતે કલેશ પામતો નથી [અને] કોપ કરતો નથી, પણ ઉલટો બાળકને
રમાડે છે. (૨૮૮). અજ્ઞાનીઓએ નિંદાએલો અથવા સ્તુતિ કરાતો જ્ઞાની
[અજ્ઞાનીઓની] નથી નિંદા કરતો ને નથી વખાણ કરતો; પણ તેઓને
જેમ બોધ થાય તેમ આચરણ કરે [છે]. ૨૮૯.

અજ્ઞાનીના સંબંધમાં જ્ઞાનીનાં આચરણનું નિમિત્ત બતાવે છે.—

येनाऽयं नटनेनात्र बुद्ध्यते कार्यमेव तत् ।

अज्ञप्रबोधार्थैवान्यत्कार्यमस्त्यत्र तद्विदः ॥ ૨૯૦ ॥ ૮૭૪

શબ્દાર્થ:—આ (અજ્ઞાની માણસ) [જ્ઞાનીના] જે આચરણવડે
અહીં (આ લોકમાં) તત્ત્વજ્ઞાન પામે છે તે જ [તેનું] કર્તવ્ય કર્મ છે;

* શ્રીમદ્ભગવદ્ ગીતાના ત્રીજા અધ્યાયના ૨૫—૨૬ માં શ્લોક જુઓ.

૧ જ્ઞાની કૃપાળુ છે અને અજ્ઞાનીઓ તેના કૃપાપાત્ર છે. અજ્ઞાની જનોને પોતપોતાનાં કર્મ
કરવામાં વિક્ષેપ ન થાય એટલું જ નહિ, પણ તેમને તે કર્મમાં આગળ વધી જ્ઞાન મેળવવાની
ચોક્કસ પ્રાપ્તિ થાય એવી રીતે જ્ઞાનીએ અજ્ઞાનીઓના સંબંધમાં આવ્યાથી વર્તવું; એવો આ
શ્લોકનો ભાવ છે.

[કેમકે] તત્ત્વને જાણનાર જ્ઞાનીનું, અજ્ઞાનીને યોગ આપવા સિવાય બી-
જું કર્તવ્ય અહીં (આ શ્લોકમાં) નથી જ (છે જ નહિ). ૨૯૦.

કૃતકૃત્યતાયા તૃપ્તઃ પ્રાપ્તપ્રાપ્યતાયા પુનઃ ।

તૃપ્યન્નેવં સ્વમનસા મન્યતેઽસૌ નિરંતરમ્ ॥ ૨૯૧ ॥ ૮૭૧

શબ્દાર્થઃ—કૃતકૃત્યતાયડે તૃપ્ત થએલો [અને] વળી પ્રાપ્તપ્રાપ્યતાયડે
તૃપ્ત થતો આ (જ્ઞાની) નિત્ય એ પ્રકારે પોતાના મનવડે માને છે. ૨૯૧.

વિવેચનઃ—પાછળ ૮૩૬ થી ૮૭૪ સુધીના શ્લોકમાં કહી ગએલા અને ૮૭૬ થી
૮૮૨ સુધીમાં જે કહેવાશે તેનું તાત્પર્ય આ શ્લોકથી અતાવે છે. કયું છે કરવા યોગ્ય કાર્ય
જેણે તે કૃતકૃત્ય અને કૃતકૃત્યનો ભાવ તે કૃતકૃત્યતા છે. હવે ૮૭૬ થી ૮૮૨ સુધીમાં ક-
હેવાશે તે પ્રાપ્તપ્રાપ્યતા છે. પ્રાપ્ત કયું છે પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય જ્ઞાનાદિક જેણે તે પ્રાપ્તપ્રાપ્ય
અને તેનો ભાવ તે પ્રાપ્તપ્રાપ્યતા. એ બંનેવડે તૃપ્ત થતો જ્ઞાની પોતાના મનમાં આ નીચે
અતાવ્યા પ્રમાણે તૃપ્તિ માને છે. ૨૯૧.

૩ જ્ઞાનીની પ્રાપ્તપ્રાપ્યતા. ૮૭૬-૮૮૨.

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં નિત્યં સ્વાત્માનમંજસા વેદ્મિ ।

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં બ્રહ્માનન્દો વિભાતિ મે સ્પષ્ટમ્ ॥ ૨૯૨ ॥ ૮૭૬

શબ્દાર્થઃ—[જેથી હું] નિરંતર પોતાના આત્માને સાક્ષાત્ જાણું છું
[તેથી] હું ધન્ય છું, હું ધન્ય છું. [જેથી] મને બ્રહ્માનંદ સ્પષ્ટ ભાસે
છે [તેથી] હું ધન્ય છું, હું ધન્ય છું '. ૨૯૨.

વિવેચનઃ—પોતાનો આત્મા જે દેશકાળ આદિથી અપરિચ્છિન્ન હોઈ નિજ સ્વરૂપ
પ્રત્યગ્આત્મા છે, તેને જ્ઞાની અપરોક્ષ જ્ઞાનવડે સાક્ષાત્ જાણે છે માટે તે પોતાને યથાર્થ
જાણી ' હું ધન્ય છું, હું ધન્ય છું ' એમ બોલી આત્મજ્ઞાનના લાભરૂપ નિમિત્તથી ઉત્પન્ન
થતી પોતાની તુષ્ટિ અતાવે છે. શ્લોકના ઉત્તરાર્ધમાં ' મને બ્રહ્માનંદ સ્પષ્ટ ભાસે છે ' એમ
કહીને આત્મજ્ઞાનના ફળના લાભરૂપ નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થતી તુષ્ટિ અતાવે છે. ૨૯૨.

હવે નીચેના શ્લોકમાં અનિષ્ટની નિવૃત્તિ થવાથી જ્ઞાનીને તુષ્ટિ થાય છે તે અતાવે છે.—

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં દુઃખં સાંસારિકં ન વીક્ષેઽયમ્ ।

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં સ્વસ્યાન્નનં પલાયિતં ક્ષાપે ॥ ૨૯૩ ॥ ૮૭૭

શબ્દાર્થઃ—[જેથી] હું મહાં સંસાર સંબંધી દુઃખને [હું] જોતો નથી
[તેથી] હું ધન્ય છું! હું ધન્ય છું!! [જેથી] મારું અજ્ઞાન ક્યાંઈ પણ
જનું રહ્યું [તેથી] હું ધન્ય છું! હું ધન્ય છું' !! ૨૯૩.

અજ્ઞાનની નિવૃત્તિના ફળરૂપ કૃતકૃત્યતા અને પ્રાપ્તપ્રાપ્યતાને નીચેના શ્લોકથી દેખાડે છે.—

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં કર્તવ્યં મે ન વિદ્યતે કિંચિત્ ।

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં પ્રાપ્તવ્યં સર્વમન સંપન્નમ્ ॥ ૨૯૪ ॥ ૮૭૮

શબ્દાર્થ:—‘હું ધન્ય છું ! હું ધન્ય છું !! [કે જેથી] મારે [હવે] કાંઈ [પણ] કર્તવ્ય [બાકી] નથી. [જે] પામવા યોગ્ય [હવે] તે [સર્વ] આજ [મેં] મેળવ્યું [મારે] હું ધન્ય છું ! હું ધન્ય છું ’ !! ૨૯૪.

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં તૃપ્તેર્મે કોપમા ભવેલ્લોકે ।

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં ધન્યો ધન્યઃ પુનઃ પુનર્ધન્યઃ ॥ ૨૯૫ ॥ ૮૭૯

શબ્દાર્થ:—‘[આ] લોકમાં મારી તૃપ્તિની કઈ ઉપમા થાય ? [કોઈ] પણ નહિ મારે] હું ધન્ય છું, ધન્ય છું ! હું ધન્ય છું, હું ધન્ય છું ! ધન્ય છું, ધન્ય છું !! કરી કરીને [હું] ધન્ય છું ’ !! (આ કૃતકૃત્યતા આદિવડે થ. એલી તૃપ્તિની નિરતિશયતા છે, અને જ્ઞાનીને તે ચોતરફથી સ્ફુરે છે). ૨૯૫.

અહો પુણ્યમહો પુણ્યં ફલિતં ફલિતં દદમ્ ।

અસ્ય પુણ્યસ્ય સંપત્તેરહો વયમહો વયમ્ ॥ ૨૯૬ ॥ ૮૮૦

શબ્દાર્થ:—‘[મારું] પુણ્ય અતિ ઉત્કૃષ્ટ [છે], અતિ ઉત્કૃષ્ટ છે ! [તે] સારૂ ફળયું છે ! આ પુણ્યની સંપત્તિથી અમે [પણ] સર્વોત્તમ છીએ ! અમે સર્વોત્તમ છીએ !! (આ પ્રમાણે જ્ઞાનાદિરૂપ ફળનાં કારણત્વ મૂળ પુણ્ય છે તેનું પણ સ્મરણ કરી જ્ઞાની તૃપ્તિ પામે છે. નિરંકુશ તૃપ્તિ માં તે તૃપ્તિ જ હોય). ૨૯૬.

અહો શાસ્ત્રમહો શાસ્ત્રમહો ગુરુરહો ગુરુઃ ।

અહો જ્ઞાનમહો જ્ઞાનમહો સુખમહો સુખમ્ ॥ ૨૯૭ ॥ ૮૮૧

શબ્દાર્થ:—શાસ્ત્ર અતિ ઉત્કૃષ્ટ છે ! સર્વ શાસ્ત્રોનું શિરોમણિ વેદાંત-શાસ્ત્ર અતિ ઉત્કૃષ્ટ છે !! [અને] એ શાસ્ત્રનો બોધ આપનાર શ્રીગુરુ ઉત્તમ છે ! સર્વોત્તમ છે !! [તેથી થએલું] જ્ઞાન ઉત્કૃષ્ટ છે ! બ્રહ્માત્માની એકતાના અનુભવરૂપ તત્ત્વજ્ઞાન સર્વોત્તમ છે !! ૨૯૭.

તૃપ્તિદીપમિમં નિત્યં ચેડનુસંદધતે બુધાઃ ॥

બ્રહ્માનન્દે દિઃ જ્ઞાંતસ્તે તૃપ્યંતિ નિરંતરમ્ ॥ ૨૯૮ ॥ ૮૮૨

શબ્દાર્થ:—જેઓ આ તૃપ્તિદીપને નિત્ય ચિંતન કરે છે તેઓ બ્રહ્માનન્દમાં નિમગ્ન થતાં નિરંતર તૃપ્તિ પામે છે. ૨૯૮.

॥ इति श्रीसनातनयोगमौर्गोद्धारकपूज्यपादब्रह्मनिष्ठश्रीमन्नथुराम-

शर्मणः त्रिज्येष्ठ पाठकावटकेन सदारामात्मजेन विश्वनाथ-

शर्मणा वि चिताया पंचदश्याः श्रीगुर्जरार्थदीपिकायां

तृतीयाः समाप्तः ॥

પ્રકરણ ૮ મું.

કૂટસ્થદીપ.

૧ શરીરની બહાર અને અંદર, ચિદાભાસનું બ્રહ્મ અને કૂટસ્થથી ભેદવડે નિરૂપણ. ૮૮૩-૮૮૬.

૧ 'ત્વં' પદના લક્ષ્ય અને વાચ્યના કથનપૂર્વક દેહની બહાર ચિદાભાસ અને બ્રહ્મનો ભેદ. ૮૮૩-૮૮૬.

સ્વાડ્ડિત્યદીપિતે કુચ્ચે દર્પણાડ્ડિત્યદીપિત્વ ।

કુટસ્થભાસિતો દેહો ધીસ્થજીવેન ભાસ્યતે ॥ ૧ ॥ ૮૮૩

શબ્દાર્થ:—આકાશમાં રહેલા સૂર્યવડે પ્રકાશિત ભીંતમાં દર્પણમાં પડેલા સૂર્યના પ્રકાશની પેઠે કૂટસ્થવડે પ્રકાશેલો દેહ, બુદ્ધિમાં સ્થિત થએલા જીવવડે પ્રકાશે છે. ૧.

વિવેચન:—મુમુક્ષુને મોક્ષનું સાધન બ્રહ્માત્માની એકતાનું જ્ઞાન છે; એનો આરંભ કરવા ઇચ્છતા અંધકર્તા 'તત્ત્વમસિ' મહાવાક્યમાંના 'ત્વં' પદના અર્થના શોધનરૂપ કૂટસ્થદીપનો આરંભ કરે છે. આ કૂટસ્થદીપ વેદાંતશાસ્ત્રના એક પ્રકરણરૂપ જ છે, માટે વેદાંતશાસ્ત્રના વિષયાદિ અનુબંધયતુષ્ટ્ય જે છે તે જ આના પણ છે, એમ માની લઇને 'ત્વં' પદનું લક્ષ્ય કૂટસ્થ અને 'ત્વં' પદનું વાચ્ય જીવ-આભાસ તે બંનેને દૃષ્ટાંતે સંહિત દેખાડે છે.—

મૂળ શ્લોકમાં આકાશમાં રહેલો સૂર્ય એમ કહેલું છે, તેવડે માત્ર સૂર્ય જ સમજવો. સૂર્યના પ્રકાશવડે ભીંત પ્રકાશે છે. અર્થાત્ દેખાઇ આવે છે. આ દેખાઇ આવતી ભીંત ઉપર સૂર્યથી પ્રતિબિંબિત થએલાં દર્પણોનો પરાવર્તન પ્રકાશ પડવાથી તે વિશેષ પ્રકાશે છે. અર્થાત્ ભીંતને પ્રકાશવામાં બે પ્રકાશ કામ કરે છે. એક સૂર્યનો અને બીજો દર્પણમાં પડેલા સૂર્યના પ્રતિબિંબના પરાવર્તનનો. જેમ ભીંત બે પ્રકાશથી પ્રકાશે છે તેમ આ દેહ-શરીર પણ બે પ્રકાશથી પ્રકાશે છે. એક કૂટસ્થ જે અવિકારી ચૈતન્ય છે તેના પ્રકાશવડે, અને બીજો બુદ્ધિમાં સ્થિત થએલા ચિદાભાસના પ્રકાશ-પરાવર્તન પ્રકાશવડે. આમ કૂટસ્થ અને ચિદાભાસવડે શરીર પ્રકાશે છે, એ કહેવારૂપ અંધકર્તાની આ પ્રકરણની પ્રતિજ્ઞા છે. ૧.

अनेकदर्पणाड्डित्यदीप्तिनां बहुसंधिषु ।

इतरा व्यज्यते तासामभावेऽपि प्रकाशते ॥ २ ॥ ૮૮૪

શબ્દાર્થ:—અનેક દર્પણમાં પડેલ સૂર્યની દીપ્તિના ઘણા સંધિઓમાં બીજી (સૂર્યપ્રભા) સ્પષ્ટ દેખાય છે, [અને] તેઓનો અભાવ સતે પણ [તે] પ્રકાશે છે. ૨.

વિવેચન:—જો સૂર્યથી પ્રતિબિંબિત થએલાં ઘણાં દર્પણોનો પરાવર્તન પ્રકાશ ભીંત ઉપર પાડવામાં આવે, તો પછી ભીંત એકલા પરાવર્તન પ્રકાશવડે જ પ્રકાશેલી છે એમ શંકા કરવા જેવું નથી. કેમકે ભીંત ઉપર ઘણાં દર્પણોનો પડેલો પરાવર્તન પ્રકાશ ત્યાં જોનાકાર છે; આ દેખાતા જૂદા જૂદા જોનાકારના સંધિઓમાં જે પ્રકાશ દેખાય છે તે સૂર્યનો છે. આથી કરીને ઘણાં દર્પણોનો પરાવર્તન પ્રકાશ ભીંત ઉપર પાડવામાં આવ્યો હોય તોપણ, ભીંત તો એ પ્રકાશવડે પ્રકાશેલી છે એમ જ ભાસે છે. અને વાસ્તવિક તેમ જ છે. વળી જો દર્પણોનો પરાવર્તન પ્રકાશ તેના ઉપરથી લઇ લેવામાં આવે. અર્થાત્ દર્પણોનો નાશ થઇ જાય તોપણ ભીંત તો એકલા સૂર્યના પ્રકાશવડે પણ પ્રકાશી નીકળેલી દેખાય છે. ૨.

આ દૃષ્ટાંતમાં સિદ્ધ થએલા અર્થને સિદ્ધાંતમાં જોડવા માટે નીચેનો શ્લોક કહે છે.—

ચિદાભાસવિશિષ્ટાનાં તથાડનેકાધિયામસૌ ।

સંધિ ધિયામભાવં ચ ભાસયન્ પ્રવિવિચ્યતામ્ ॥ ૩ ॥ ૮૮૫

શબ્દાર્થ:—તેમ ચિદાભાસવાળી અનેક બુદ્ધિવૃત્તિઓના સંધિને અને તે બુદ્ધિવૃત્તિઓના અભાવને પ્રકાશતો આ કૂટસ્થ [છે તેનું] વિવેચન કર્યું ૩.

વિવેચન:—પાછળ જેમ અનેક દર્પણમાં સૂર્યની કાંતિ પ્રકાશે છે, અને દર્પણ ન હોય તોપણ તે પ્રકાશે છે એમ ખતાવ્યું છે, તેમ અવિકારી કૂટસ્થ, ચિદાભાસવિશિષ્ટ એટલે ચિત્પ્રતિબિંબવાળી અનેક બુદ્ધિઓ જેઓ ઘટાદિ શબ્દની વાચ્ય છે, તેઓના સંધિને જાગ્રદાદિ અવસ્થામાં જાણે છે, તેમ જ તેઓના અભાવને પણ જાણે છે. આ કૂટસ્થનું વિવેચન કરવું જોઈએ. અર્થાત્ ચિદાભાસવાળી બુદ્ધિવૃત્તિઓથી તેનો ભેદ કરી તેને જાણવો જોઈએ. ૩.

હવે દેહની અંદર કૂટસ્થ અને ચિદાભાસનો ભેદ દેખાડવા માટે પ્રથમ તેમનો દેહની બહારનો ભેદ કેવો છે તે ખતાવે છે.—

ઘટૈકાડકારધીસ્થા ચિદ્ ઘટમેવાવભાસયેત્ ।

ઘટસ્ય જ્ઞાતતા બ્રહ્મચૈતન્યેનાવભાસતે ॥ ૪ ॥ ૮૮૬

શબ્દાર્થ:—ઘડાના આકારવાળી બુદ્ધિમાં રહેલું ચેતન ઘડાને જ પ્રકાશે છે [પણ] ઘડાનું જાણવાપણું [તો] બ્રહ્મચૈતન્યવડે જ ભાસે છે. ૪.

વિવેચન:—બુદ્ધિ જે જે બાહ્ય પદાર્થોના સંબંધમાં જોડાય છે, તે તે બાહ્ય પદાર્થોના આકારને રૂપે પરિણામ પામે છે. અર્થાત્ તે તે પદાર્થોના જેવી તે થાય છે, એ સિદ્ધાંત છે. અત્ર ઘડાનું દૃષ્ટાંત લેઈને સમજાવવું છે. માટે બુદ્ધિને ઘડાના આકારવાળી કહેલી છે. બુદ્ધિમાં ચેતનનું પ્રતિબિંબ છે તે ચિદાભાસ છે. આ બુદ્ધિમાં રહેલું ચેતનનું પ્રતિબિંબ એટલે ચિદાભાસ બાહ્ય પદાર્થોના સંબંધમાં જોડાતાં ‘ આ ઘડો છે ’ એમ ઘડાને જ દેખાડે છે, પણ ‘ મેં ઘડો જાણ્યો ’ એ ઘડાના જ્ઞાનના વિષયપણાંરૂપ ધર્મ, જે આ ઉક્તિના વ્યવહારનો હેતુ છે, તે તો ઘટની કલ્પનાના અધિજ્ઞાનરૂપ બ્રહ્મચૈતન્યવડે જ ભાસે છે. ચિદાભાસવડે ભાસતો નથી. ૪.

* અત્ર જોળ દર્પણનું ગ્રહણ છે.

અજ્ઞાતત્વેન જ્ઞાતોડયં ઘટો બુદ્ધ્યુદયાત્ પુરા ।

બ્રહ્મણૈવોપરિષ્ઠાત્ તુ જ્ઞાતત્વેનેત્યસૌ ભિદા ॥ ૫ ॥ ૮૮૭

શબ્દાર્થ:—બુદ્ધિના ઉદયની પૂર્વે નહિ જાણવાપણાવડે [પણ] આ ઘડો બ્રહ્મવડે જ જાણેલો [છે] પાછળથી તો [તે] જાણવાપણાવડે [જાણીએ છીએ]. આ ભેદ [છે]. ૫.

વિવેચન:—પાછળ બતાવ્યા પ્રમાણે ‘ ઘડો જાણ્યો ’ એવું જ્ઞાન તો બ્રહ્મવડે થાય છે; ત્યારે બુદ્ધિનું પ્રયોજન શું છે ? એ શંકા ઉઠે છે. એનું સમાધાન કરવા આ શ્લોક છે. એટલે કે ઘડાનું જાણવું અને નહિ જાણવું એ ભેદની સિદ્ધિને માટે બુદ્ધિ ઉપયોગી છે. ‘ આ ઘડો છે ’ એવી બુદ્ધિ જ્યાં સુધી આપણને ઉપજી નથી, ત્યાં સુધીમાં ‘ હું ઘટને જાણતો નથી ’ એવી અજ્ઞાતતાથી તે બ્રહ્મવડે પ્રકાશિત છે. કહેવાનો ભાવ એવો છે કે સર્વ વસ્તુઓ જેમ બ્રહ્મમાં કલ્પાએલ છે તેમ ઘડો પણ કલ્પાએલ છે. અને બ્રહ્મ જે સર્વત્ર અનુસ્યૂત છે, તેણે કરીને કલ્પિત તમામ વસ્તુઓ પ્રકાશે છે; અને બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થયા પછી ‘ હું ઘડને જાણું છું ’ કે ‘ મેં ઘડને જાણ્યો ’ એવું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, તે પણ બ્રહ્મ ચૈતન્યથી જ પ્રકાશે છે. ફલિતાર્થ એ કે, બુદ્ધિના અનુદયથી વસ્તુઓમાં અજ્ઞાતપણું રહે છે, અને બુદ્ધિના ઉદયથી વસ્તુઓ વિષેનું અજ્ઞાતપણું નાશ પામીને જ્ઞાતપણું પ્રતીત થાય છે. અર્થાત્ જગતના યાવત્ પદાર્થમાત્રનું વ્યક્તિજ્ઞાન ભાસે છે તે બુદ્ધિવૃત્તિથી જ ભાસે છે; આમ બુદ્ધિના હોવા ન હોવાનો ભેદ છે. ૫.

ચિદાભાસાંતઘીવૃત્તિર્જ્ઞાનં લોહાંતકુંતવત્ ।

જાડ્યમજ્ઞાનમેતાભ્યાં વ્યાપ્તઃ કુંભો દ્વિધોચ્યતે ॥ ૬ ॥ ૮૮૮

શબ્દાર્થ:—લોહદ્વિધવાળા ભાલાની પેઠે ચિદાભાસ જેના અંતમાં છે એવી બુદ્ધિવૃત્તિ [તે] જ્ઞાન [છે અને] જડપણું અજ્ઞાન [છે]. એ (એ) થી વ્યાપ્ત ઘડો એ પ્રકારે કહેવાય છે. ૬.

વિવેચન:—એક જ ઘડાનાં જ્ઞાતતા અને અજ્ઞાતતાવાળાં એ સ્વરૂપ કેમ સંભવે ? આ શંકાના સમાધાનને માટે જ્ઞાતતા અને અજ્ઞાતતાનાં નિમિત્ત જ્ઞાન અને અજ્ઞાનનાં સ્વરૂપ બતાવવા આ શ્લોકનું કથન છે. જે પ્રમાણે ભાલાની ટોચે કાર્ય કરનારું લોહનું દ્વિધ છે તે પ્રમાણે જ્ઞાનોત્પાદક ચિદાભાસ જેના અંત ભાગમાં છે એવી બુદ્ધિવૃત્તિને જ્ઞાન કહે છે. આચાર્યોએ પણ બોધેડઠ્ઠા બુદ્ધિ: ‘ બોધમાં સાક્ષાત્ બુદ્ધિ છે ’ એમ બતાવ્યું છે. સ્વપ્રકાશ રહિતપણું તે જાડ-જડત્વ-જડપણું. આને અજ્ઞાન કહેલું છે. અનુક્રમે આ જ્ઞાન અજ્ઞાનવડે ઘડો સર્વ તરફથી સંબંધવાળો સતો ‘ જાણ્યો ’ અને ‘ નથી જાણ્યો ’ એમ બે પ્રકારે બોલાય છે. ૬.

અત્ર એક શંકા થાય છે તે એ કે અજ્ઞાનથી વ્યાપ્ત અજ્ઞાત ઘડો તો બ્રહ્મવડે ભાસવાને યોગ્ય છે એ વાત સંભવે છે. પણ જ્ઞાનથી વ્યાપ્ત જ્ઞાત ઘડો બ્રહ્મચૈતન્યથી ભાસે છે એમ જાણે કહેવું જોઈએ ? આ શંકાના સમાધાનને માટે નીચેનો શ્લોક કહે છે:—

અજ્ઞાતો બ્રહ્મણા ભાસ્યો જ્ઞાતઃ કુંભસ્તથા ન કિમ્ ।

જ્ઞાતસ્વજનનેનૈવ ચિદાભાસપરિક્ષયઃ ॥ ૭ ॥ ૮૮૯

શબ્દાર્થ:—અજ્ઞાત (ઘડો) [જેમ] બ્રહ્મવડે ભાસવા થાય [છે] તેમ જ્ઞાત ઘડો શું નથી ? [છે. કેમકે] જ્ઞાતતાને ઉત્પન્ન કરવાવડે જ ચિદાભાસની કૃતાર્થતા [છે]. ૭. •

વિવેચન:—અજ્ઞાત ઘડો તેમ જ જ્ઞાત ઘડો એ બંને બ્રહ્મચૈતન્યથી જ ભાસે છે. અર્થાત્ ‘ઘડાને હું જાણતો નથી’ એવું જ્ઞાન (અજ્ઞાન) અને ‘ઘડાને મેં જાણ્યો’ એવું જ્ઞાન બ્રહ્મચૈતન્યવડે જ ભાસે છે. કેમકે ઘડાની અજ્ઞાતતારૂપ ધર્મને બતાવી જેમ અજ્ઞાન કૃતાર્થ થાય છે, તેમ જ ઘડાની જ્ઞાતતારૂપ ધર્મ બતાવી જ્ઞાન કૃતાર્થ થાય છે. અજ્ઞાતતા અને જ્ઞાતતા એ બંનેનો અનુભવ સિદ્ધ થવામાં એટલે પ્રકાશ થવામાં બ્રહ્મચૈતન્ય જ છે, એટલા માટે જ્ઞાત ઘડો પણ બ્રહ્મચૈતન્યથી જ ભાસે છે. ૭.

આભાસહીનયા બુદ્ધ્યા જ્ઞાતત્વં નૈવ જન્યતે ।

તાદૃગ્બુદ્ધેર્વિશેષઃ કૌ મૃદાદેઃ સ્યાદ્ વિકારિણઃ ॥ ૮ ॥ ૮૯૦

શબ્દાર્થ:—ચિદાભાસ વિનાની બુદ્ધિવડે જાણવાપણું ઉત્પન્ન થતું નથી. [કેમકે જો એમ હોય તો] તેવી (ચિદાભાસ વિનાની) બુદ્ધિનો [અને] વિકારી માટી આદિનો ભેદ શો હોય ? [કાંઈ પણ ન હોય]. ૮.

વિવેચન:—જ્યારે અજ્ઞાતતા ઉત્પન્ન કરનાર અજ્ઞાનની પેઠે જ્ઞાતતા ઉત્પન્ન કરવામાં બુદ્ધિ જ પૂરું છે એમ પાછલા શ્લોકમાં બતાવ્યું ત્યારે વળી ૮૮૮ માં શ્લોકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે ચિદાભાસનું તેમાં પ્રયોજન જ ક્યાં રહે છે ? ચિદાભાસનું ત્યાં પ્રયોજન છે, કેમકે ચિદાભાસ વિનાની એકલી બુદ્ધિ તો માત્ર જડ ઘડાના જેવી છે. ઘડો જેમ પોતે પોતાની મેળે પ્રકાશતો નથી, તેમ ચિદાભાસવિનાની બુદ્ધિ પણ જ્ઞાતતાને ઉત્પન્ન કરતી નથી. ૮.

જ્ઞાત હત્યુચ્યતે કુંભો મૃદા લિપ્તો ન કુત્રચિત્ ।

ધીમાત્રવ્યાસકુંભસ્ય જ્ઞાતત્વં નેષ્યતે તથા ॥ ૯ ॥ ૮૯૧

શબ્દાર્થ:—[જેમ] માટીએ લીંપાએલો ઘડો જાણેલો છે, એમ ક્યાંઈ પણ કહેવાય નહિ. તેમ કેવળ બુદ્ધિવડે વ્યાસ [એવા] ઘડાનું જાણવાપણું [પણ] અંગીકાર કરાતું નથી. ૯.

વિવેચન:—ઘડાના ઉપર લાલ, પીળી, ઘોળી, એવી માટી ચોપડી દે એટલા જ ઉપરથી કાંઈ ઘડો ઓળખાતો નથી. અર્થાત્ લોક કાંઈ એટલા ઉપરથી ઘડો છે એમ જાણતા નથી. તેમાં જ્ઞાનની જરૂર છે; તેમ કેવળ બુદ્ધિથી ઘડો વ્યાસ થાય તેથી ઘડની જ્ઞાતતા જાણાતી નથી પણ ચિદાભાસ મળવાથી જ તે જાણાય છે. ૯.

જ્ઞાતત્વં નામ કુંભે તચ્ચિદાભાસલોદયઃ ।

ન ફલં પ્રવૃત્તિસ્ય માનાત્ પ્રાગપિ સત્ત્વતઃ ૧૦ ॥ ૮૯૨

શબ્દાર્થ:—ઘડામાં તે ચિદાભાસરૂપી ફળનો ઉદય [એ જ] જાણવાપણું પ્રસિદ્ધ [છે. બ્રહ્મનું તો] પ્રમાણની પૂર્વે પણ હોવાપણું છે, એટલા માટે બ્રહ્મચૈતન્ય, ફળ નથી. ૧૦.

વિવેચન:—જ્ઞાતતાના ઉત્પાદનમાં કેવળ બુદ્ધિનું અસમર્થપણું બતાવેલું છે, એટલા માટે જ્ઞાતતા ઉત્પન્ન થવામાં ચિદાભાસરૂપ ફળની ઉત્પત્તિ જરૂરની છે. ને એ જ પ્રસિદ્ધ જ્ઞાતતા છે. એમ છે તોપણ ચિદાભાસરૂપ ફળની કલ્પનાની જરૂર જ શી છે? કેમકે આપણે પાછળ જ્ઞાત અને અજ્ઞાત ઘડો અલ્પથી પ્રકાશે છે એમ તો કહી ચૂક્યા છીએ. આથી કરીને અલ્પચેતન્યને જ ફળરૂપ માની ચકાવી લઈએ તોપણ ચાલે, એમ કોઈ શંકા કરે, પણ અલ્પને ફળ માની શકાય નહિ. અલ્પને ફળ માનવામાં બાધ આવે છે. એટલે કે સાભાસવૃત્તિવિશિષ્ટ ચેતનરૂપ પ્રમાણથી જ્ઞાતતા ધર્મ પ્રસિદ્ધિ પામે છે. અને આ પ્રમાણની પૂર્વે પણ અલ્પનું તો હોવાપણું છે જ. અલ્પને જો ફળ માનીએ તો તે પ્રમાણથી ઉત્પન્ન થવું જોઈએ, ને તેથી કરીને અલ્પચેતન્ય ફળ નથી. ૧૦

કાઈ એમ કહેવા માગે કે વાર્તિકકાર સુરેશ્વરાચાર્યે પરાગર્થપ્રમેયેષુ ઈં શ્લોકમાં અલ્પચેતન્યને ફળરૂપ માન્યું છે તેનાથી તમે અત્ર વિરુદ્ધ કહેો છો. આ શંકાના સમાધાન-માટે વાર્તિકમાંનો તે શ્લોક નીચે લઈ અંચકર્તા ખુલાસો બતાવે છે:—

પરાગર્થપ્રમેયે યા ફલત્તેન સંમતા ।

સંવિત્ સૈવેહ મેયોઽર્થો વેદાંતોક્તિપ્રમાણતઃ ॥ ૧૧ ॥ ૮૯૩

इति वार्तिककारेण चित्सादृश्यं विवक्षितम् ।

ब्रह्मचित्फलयोर्भेदः सहस्रयां विश्रुतो यतः ॥ ૧૨ ॥ ૮૯૪

શબ્દાર્થ:—બહારના (ઘટાદિ) પદાર્થો પ્રમાણના વિષય સતે જે ચેતન [પ્રમાણના] ફળપણાવડે અંગીકાર કરેલું છે, તે જ વેદાંતની ઉક્તિરૂપ પ્રમાણથી જાણવાયોગ્ય વસ્તુ [છે]. (૧૧). એ પ્રકારે વાર્તિકકારે [ઉપરના શ્લોકમાં ચિદાભાસરૂપ ફળને] ચેતનનું સદૃશપણું કહેવાને ઇચ્છ્યું [છે] કેમકે ઉપદેશસહસ્રીમાં [તેમણે] અલ્પને અને ચિદાભાસરૂપ ફળના ભેદ સાંભળેલો [છે]. ૧૨.

વિવેચન:—ઉપર બતાવેલા વાર્તિકકારના શ્લોકમાં સંવિત્ શબ્દ વાપરેલો છે: એનો અર્થ જ્ઞાન—આત્મા—અલ્પ એવો થાય છે, અને તેને જ વાર્તિકકારે ફળરૂપ અંગીકાર કરેલું છે, એમ વાદી બતાવે છે. અર્થાત્ ચિદાભાસને અને અલ્પને તેઓ એક જ ગણે છે. આથી કરીને આ પ્રકરણના ૧૦ માં શ્લોકમાં અલ્પને ફળ માનવાની કહેલી વાતને ટેકા મળે છે. અંચદશી લખનાર આચાર્ય એમ બતાવે છે કે વાર્તિકકારે પોતાના શ્લોકમાં વાપરેલા સંવિત્ શબ્દનો અર્થ આ જ્ઞાન—આત્મા—કે અલ્પ તરીકે બજ્યો નથી, પણ ચેતનને સદૃશ એવો. એટલે ચિદાભાસ જ ઇચ્છ્યો છે. વાર્તિકકાર સુરેશ્વરાચાર્ય, પુન્યપાદ ભગવાન શ્રી શંકરાચાર્યના શિષ્ય છે. અને તેમણે શ્રી ગુરુમુખદારા ગુરુપાદર-મિત ઉપદેશ સહસ્રી નામનો અંચ સાંભળ્યો છે, જેમાં અલ્પ અને ચિદાભાસનો ભેદ બતાવેલો છે. આથી એમ ભાસે છે કે જેણે અલ્પચિદાભાસનો ભેદ જાણેલો છે એવા વાર્તિકકાર, પોતાના અંચમાં તેઓને એક કહે નહિ. અર્થાત્ અત્ર ૧૧ માં શ્લોકમાં સંવિત્ નો અર્થ તેમણે ચેતનસદૃશ એવો એટલે ચિદાભાસ જ ઇચ્છ્યો છે, એ ચિદાભાસ જાણવાયોગ્ય છે એટલે કે—તેનું સ્વરૂપમાત્ર કલ્પાએલ છે, તે બુદ્ધિમાં માત્ર

પ્રતિબિંબરૂપે છે અને અજ્ઞાનને લઇને જ તે પોતામાં કર્તૃત્વાદિનો આરોપ કરે છે, ધર્માદિ પાછળ તૃપ્તિપ્રાપ્તિમાં જણાવ્યું છે તેમ તેનું વિવેચન કરી જોવા યોગ્ય છે—જાણવા યોગ્ય છે. આવી રીતે સમજતાં વિરોધનું સમાધાન થાય છે. ૧૧-૧૨.

આભાસ ઉદિતસ્તસ્માદ્ જ્ઞાતત્વં જનયેદ્ ઘટે ।

તત્પુનર્બ્રહ્મણા ભાસ્યમજ્ઞાતત્વવદેવ હિ ॥ ૧૩ ॥ ૮૯૬

શબ્દાર્થ:—તેરલાભાટે ઘડામાં ઉત્પન્ન થએલો ચિદાભાસ [ઘડામાં] જાણવાપણું ઉત્પન્ન કરે છે. [અને] પછી તે જાણવાપણું અજ્ઞાતતાની પેઠે બ્રહ્મવડે જ ભાસવાયોગ્ય [છે, એ] પ્રસિદ્ધ [છે]. ૧૩.

વિવેચન:—વાર ! બ્રહ્મચિદાભાસના ભેદથી આપણા પ્રકૃત-ચાલતા પ્રસંગમાં શો ભાભ થવાનો છે ? એથી લાભ છે. જ્યારે બ્રહ્મ અને ચિદાભાસનો ભેદ છે ત્યારે હવે એ વાત સિદ્ધ જ છે કે બુદ્ધિવૃત્તિઓ નેત્રદ્વારા ઘટસાથે તદાકાર પામી તેની સાથે ચિદાભાસ પણ ઘટાકાર થયો. અર્થાત્ ઘડામાં તે ઉત્પન્ન થયો. આમ તેમાં ઉત્પન્ન થએલો ચિદાભાસ ઘડામાં જ્ઞાતપણું ઉત્પન્ન કરે છે, અને પછી જેમ અજ્ઞાત ઘડાને બ્રહ્મ પ્રકાશે છે, તેમ એ ચિદાભાસથી જ્ઞાત થએલાને પણ બ્રહ્મ પ્રકાશે છે, એ સિદ્ધાંત પ્રસિદ્ધ જ છે. ૧૩.

ધીવૃત્ત્યાભાસકુંભાનાં સમૂહો ભાસ્યતે ચિતા ।

કુંભમાત્રફલત્વાત્સ એક આભાસતઃ સ્ફુરેત્ ॥ ૧૪ ॥ ૮૯૬

શબ્દાર્થ:—[ઇન્દ્રિયદ્વારા નીકળેલી] બુદ્ધિવૃત્તિ, આભાસ અને ઘડાનો સમૂહ [એ] બ્રહ્મચૈતન્યવડે ભાસે છે [પણ આભાસનું] કેવળ કુંભમાં જ ફળ-પણું હોવાથી તે (આભાસ) થી તે એક (ઘડા જ) ભાસે છે. (અર્થાત્ ચિદાભાસ બુદ્ધિવૃત્તિદ્વારા જે પદાર્થ સાથે જોડાય છે તે પદાર્થને તદાકાર થવાથી તેવડે માત્ર તે જ પદાર્થ ભાસે છે, પણ બ્રહ્મવડે તો બુદ્ધિવૃત્તિ, આભાસ અને પદાર્થ બધાં ભાસે છે.) ૧૪.

ચૈતન્યં દ્વિગુણં કુંભે જ્ઞાતત્વેન સ્ફુરત્યતઃ ।

અન્યેન્નુવ્યવસાયાખ્યમાહુરેતદ્યથોદિતમ્ ॥ ૧૫ ॥ ૮૯૭

શબ્દાર્થ:—[ઘડો, ચિદાભાસ અને બ્રહ્મ એ બંનેવડે ભાસે છે.] એ-રલાભાટે ઘડામાં જ્ઞાતતાવડે બ્રહ્મ ચૈતન્ય સ્ફુરે છે યથોક્ત (જેવું કહ્યું છે તેવા) આ ચૈતનને બીજાઓ (તાર્કિક વાદીઓ) ૧ અનુવ્યવસાય નામનું જ્ઞાન છે એમ] કહેતા હતા—કહે છે. ૧૫.

ઘટોડ્યમિત્યસાંક્તિરાભાસસ્ય પ્રસાદતઃ ।

વિજ્ઞાતો ઘટસ્તત્કિર્બ્રહ્મા પ્રહતો ભવેત્ ॥ ૧૬ ॥ ૮૯૮

૧ ‘આ ઘડો છે’ એમ ચિદાભાસથી ઉત્પન્ન થએલી જ્ઞાતતાને નેવાયિકો અવસાય જ્ઞાન કહે છે. અને એ જ્ઞાનના જ્ઞાનને એટલે ‘મેં ઘડો જાણ્યો’ એવા જ્ઞાનને અનુવ્યવસાય કહે છે. જુઓ પાછળ પૃષ્ઠ ૭૬ માં ૨૦૨ સ્લોકની ટીકા અને ટિપ્પણ.

શબ્દાર્થ:—‘આ ધડા છે’ એ પ્રકારની આ ઉક્તિ ચિદાભાસના પ્રસા-
દથી [થાય છે, અને] ‘ ધડા બહુયો ’ એ પ્રકારની ઉક્તિ બ્રહ્મના અનુ-
ભવથી થાય છે. ૧૬.

૨ દેહની અંદર કૂટસ્થ અને ચિદાભાસનો ભેદ. ૮૯૯-૯૦૮.

આભાસબ્રહ્મણી દેહાદ્ બહિર્યદ્વદ્ વિવેચિતે ।

તદ્વદાભાસકૂટસ્થૌ વિવિચ્ચેતાં વપુષ્યપિ ॥ ૧૭ ॥ ૮૯૯

શબ્દાર્થ:—ચિદાભાસ અને બ્રહ્મનું, દેહની બહાર જેમ વિવેચન કર્યું
તેમ આભાસ અને કૂટસ્થનું શરીરની અંદર પણ વિવેચન કરવું. ૧૭.

અહંવૃત્તૌ ચિદાભાસઃ કામક્રોધાદિકેષુ ચ ।

સંવ્યાપ્ય વર્તતે તમે લોહે વન્હિર્યથા તક્ષ ॥ ૧૮ ॥ ૯૦૦

સ્વમાત્રં ભાસયેત્ તમ્ લોહં નાન્યત્ કદાચન ।

એવમાભાસસહિતા વૃત્તયઃ સ્વસ્વભાસિકા । ૧૯ ॥ ૯૦૧

શબ્દાર્થ:—જેમ તપેલા લોહામાં અગ્નિ [સારી રીતે વ્યાપી જઈને રહે
છે.] તેમ ચિદાભાસ અહંવૃત્તિમાં અને કામક્રોધાદિક [બીજી] વૃત્તિ-
ઓમાં [પણ] સારી રીતે વ્યાપીને વર્તે છે-રહે છે. (૧૮). [જેમ]
તપેલું લોહું કેવળ પોતાને [જ] પ્રકાશે છે, [પણ] બીજા પદાર્થને ક્યારેય
નથી [પ્રકાશતું] એ પ્રકારે આભાસ સહિત અહંકારાદિ વૃત્તિઓ [પણ]
પોતપોતાની પ્રકાશક છે [બીજા પદાર્થને પ્રકાશ કરતી નથી]. ૧૮.

વિવેચન:—જોકે દેહની બહાર ચિદાભાસવડે વ્યાપ્ય એવા ઘટાદિ પદાર્થો છે. પણ
શરીરની અંદર તો તેવા પદાર્થોનો અભાવ છે, સારે અંદરના કયા પદાર્થોને અથવા કેને
ચિદાભાસ વ્યાપી રહેતો હશે ? એ શંકા ઉડે છે. દેહમાં કદાચ વિષયગોચર વૃત્તિઓનો
અભાવ છે, તથાપિ તેમાં અહંકાર આદિ વૃત્તિઓનો સદ્ભાવ તો છે. માટે આ અહંકાર-
આદિ વૃત્તિઓમાં ચિદાભાસનો સ્વીકાર કરવા યોગ્ય છે, એટલે કે અહંકાર, કામ, ક્રોધ,
લોભ, મોહ, મુખ્ધુઃખ, તૃપ્તિ, ક્ષમા, લજ્જા, ભય આદિ વૃત્તિઓ છે. તપેલા લોહામાં જેમ
અગ્નિ વ્યાપી રહેલો છે, તેમ આ વૃત્તિઓમાં ચિદાભાસ વ્યાપી રહેલો છે. વળી તપેલું લોહું
જેમ પોતાને જ પ્રકાશે છે, પણ અગ્નિની પેઠે બીજાને પ્રકાશતું નથી, તેમ આ વૃત્તિઓ
પણ કેવળ પોતાને જ પ્રકાશે છે, બીજાને પ્રકાશતી નથી. ૧૮-૧૯.

ક્રમાદ્ વિચ્છિન્ન વિચ્છિન્ન જાયંતે વૃત્તયોઽસ્થિલાઃ ।

સર્વા અપિ વિલીયન્તે સુપ્તિમૂર્ચ્છાસમાધિષુ ॥ ૨૦ ॥ ૯૦૨

સંધયોઽસ્થિલ તીનામભાવાશ્રાવભાસિતાઃ ।

નિર્વિકાળે યેનાસૌ કૂટસ્થ ઇતિ ચોચ્યતે ॥ ૨૧ ॥ ૯૦૩

શબ્દાર્થ:—[જાગત અને સ્વપ્નાવસ્થામાં] સમગ્ર વૃત્તિઓ વારે વારે
અવકાશ પામીને એક પછી એક ઉત્પન્ન થાય છે; પણ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં,

મૂર્છામાં અને સમાધિમાં [એ] સધળીઓ નાશ (વિલય) પામે છે. (૨૦). સમગ્ર વૃત્તિઓના [આ] સંધિઓ અને અભાવો—નાશ, વિકાર વિનાના જે ચૈતન્યવડે ભાસેલા [છે;તે] આ કૂટસ્થ [છે] એમ કહેવાય છે. ૨૧.

વિવેચન:—જેઓ પાછળ બતાવેલી કામક્રોધાદિક અંતઃકરણની વૃત્તિઓ અવલોકે છે તેઓને તો અનુભવ જ છે કે તેમાં ઉઠતી વૃત્તિઓ એક પછી એક અનુક્રમે ઉઠે જ જાય છે. સરલતાને માટે એમ કહીએ કે ચૂલે મૂકેલી પાણી બરેલી તપેલીને નીચેથી અગ્નિનું જોર લાગતાં તપેલીમાં તળીએથી પાણીનાં એક પછી એક બિંદુઓ ઉપર આવે છે, તેઓ નાશ પામે છે, અને બીજાં આવે છે; તેમ અંતઃકરણમાંથી પણ વૃત્તિઓ ઉઠે છે. આ ઉઠતી વૃત્તિઓ એકી વખત બે સાથે ઉઠતી નથી પણ એક જ ઉઠે છે. એક વૃત્તિ ઉઠી ને બીજી ઉઠે છે તેટલામાં કાંઈક ક્ષણ વિશ્રાંતિ રહે છે. શાઈડી ફરવાનાં જમણા હાથની દોરી પૂરી થતાં ડાબા હાથની દોરી ખેંચીએ એટલે શાઈડીનો પોતાનો ફર ફરવામાં વચ્ચે કાંઈક ક્ષણ સ્થિરતા લેવી પડે છે તેમ બે વૃત્તિઓની વચ્ચેનો કાંઈક ક્ષણ સ્થિરતાવાળો છે એમ કહો. આ કાળ તે વૃત્તિઓનો સંધિ કહેવાય છે. વૃત્તિઓનું ઉઠવું, અને તેમનો સંધિ એને માટે જમત અને સ્વપ્ન એ બે અવસ્થાઓ જ છે. સુષુપ્તિમાં તો તેઓનો લય થઈ જાય છે—નાશ થઈ જાય છે. આમ વૃત્તિઓનો જે નાશ તેને તેનો અભાવ કહે છે. વૃત્તિઓનો નાશ કેવળ સુષુપ્તિમાં જ છે, એમ નથી. મૂર્છામાં અને સમાધિમાં પણ છે. આ તમામ વૃત્તિઓના સંધિને અને તેમના અભાવને જે નિર્વિકારી ચૈતન્યવડે આપણે જાણીએ છીએ તે નિર્વિકારી ચૈતન્યને કૂટસ્થ કહે છે. ૨૦-૨૧.

ઘટે દ્વિગુણચૈતન્યં યથા વાહ્યે તથાઽન્તરે ।

તિષ્ઠાપિ તતસ્તત્ર વૈશઘ્યં સંધિતો મુખમ્ ॥ ૨૨ ॥ ૧૦૪

શબ્દાર્થ:—જેમ બહારના ઘડામાં બમણું ચૈતન્ય [છે], તેમ દેહની અંદર વૃત્તિઓમાં પણ [બમણું ચૈતન્ય છે] તેથી વૃત્તિઓમાં તેના સંધિ કરતાં પ્રકાશ વધારે [છે]. ૨૨.

વિવેચન:—આજી પદાર્થ ઘડો, તે ચિદાભાસ અને બ્રહ્મવડે પ્રકાશે છે. અર્થાત્ તેમાં ૮૯૭ માં શ્લોકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે બમણું ચૈતન્ય સ્ફુરે છે. જેમ ઘડામાં તેમ જ દેહની અંદરની અહંકારાદિ વૃત્તિઓમાં પણ બેવડું ચૈતન્ય છે; એટલે કે એક તો ચિદાભાસવડે તેઓ પ્રકાશે છે તે, અને બીજું કૂટસ્થ ચૈતન્ય. આમ વૃત્તિઓ બેવડા ચૈતન્યથી પ્રકાશે છે. માટે તે વૃત્તિઓના સંધિ જેઓ ચિદાભાસવગર એકલા કૂટસ્થથી પ્રકાશે છે તેના કરતાં તેઓમાં અધિક પ્રકાશ દેખીએ છીએ. ૨૨.

તત્તાઽજ્ઞાતતે ન સ્તો ઘટવદ્ વૃત્તિષુ ક્વચિત્ ।

સ્વસ્ય સ્વેનાગ્ર તોત્તરાણા મેધાજ્ઞાનનાશમા ॥ ૨૩ ॥ ૧૦૫

શબ્દાર્થ:—તેઓ (વૃત્તિઓ) વડે અજ્ઞાન નાશ પામે છે તેથી અને પાતપોતાનું અહમ્કારપણું હોવાથી વૃત્તિઓમાં પ્રકાશી પેઠે સ્વાસ્થ્ય જ્ઞાતતા અને અજ્ઞાતતા નથી. ૨૩.

વિવેચન:—પાછળ જેમ ધડાની જ્ઞાતતા અને અજ્ઞાતતા, બ્રહ્મ-કૂટસ્થવડે પ્રકાશે છે એમ ખતાવ્યું છે, એમ અત્ર વૃત્તિઓમાં પણ જ્ઞાતતા અને અજ્ઞાતતા કૂટસ્થથી પ્રકાશે છે એમ શા માટે ન કહેવાય? આ શંકાનું સમાધાન આ શ્લોકથી કરે છે. ધડો જડ પદાર્થ છે; તેને જ્યાંસુધી અંતઃકરણની વૃત્તિઓ વ્યાપ્ત થઈ નથી ત્યાંસુધી તો તે અજ્ઞાત છે એમ જ કહેવાય છે. અર્થાત્ અજ્ઞાનવ્યાપ્ત ધડો છે તેમ કહેવાય છે. આ અજ્ઞાત ધડો વૃત્તિવ્યાપ્ત થયા પછી જ્ઞાત થાય છે, એટલે વૃત્તિઓવડે અજ્ઞાન નાશ પામે છે એમ તો સિદ્ધ છે. જ્યારે વૃત્તિઓ અજ્ઞાનનો નાશ કરે છે ત્યારે વૃત્તિઓમાં તો અજ્ઞાતતા હોય જ ક્યાંથી? ન જ હોય. એઓ હમેશાં ત્રિદાભાસની સાથે હોવાથી સદા પ્રકાશક જ છે. હવે ધડાને જ્ઞાતતા ધર્મ પમાડે છે તે વૃત્તિઓ પમાડે છે, તો વૃત્તિઓને પણ જ્ઞાતતા ધર્મ પમાડવાનું કામ તો વૃત્તિઓનું જ ઠર્યું. એમ ધારીએ કે વૃત્તિઓ પોતે પોતાને જ્ઞાતતા ધર્મ પમાડે, તો તેમાં પોતે પોતાનું ગ્રહણ કર્યું એમ થાય, પણ એ તો ખોટું છે. આપણે કોઈ દિવસ એમ કહીએ નહીં કે ‘હું મને જાણી રાખું છું’ કહીએ તો ગાંડાઈ કહેવાય. તેમ વૃત્તિ પણ વૃત્તિને અવલંબે એ દોષ કહેવાય. અર્થાત્ વૃત્તિવડે વૃત્તિમાં જ્ઞાતતા ધર્મ વ્યાપવાને યોગ્ય નથી. ફલિતાર્થ એ કે વૃત્તિ સ્વપ્રકાશક હોવાથી તેને અજ્ઞાતતા કે જ્ઞાતતા ધર્મ વળગી શકતો નથી, ને તેથી તેને કૂટસ્થથી પ્રકાશવાપણું ધટતું નથી. ૨૩.

પાછળ કૂટસ્થ અને ત્રિદાભાસનો પ્રકાશ ધડામાં બેવડો છે એમ ખતાવ્યું છે. જો ચેતનપણાને ત્યાં સમાન માન્યું છે, તો એક કૂટસ્થ અને બીજું અકૂટસ્થ-ત્રિદાભાસ એમ બેદ કરી શામાટે માન્યું નેહ્યે? એ શંકાના સમાધાન માટે નીચેનો શ્લોક છે.—

દ્વિગુણીકૃતચૈતન્યે જન્મનાશાભૂતિતઃ ।

અકૂટસ્થં તદન્યત્તુ કૂટસ્થમવિકારિતઃ ॥ ૨૪ ॥ ૯૦૬

શબ્દાર્થ:—[ત્રિદાભાસના] જન્મ અને નાશના અનુભવથી બેવડા કહેલા ચૈતન્યમાં તે (ત્રિદાભાસ) અકૂટસ્થ છે [અને] બીજું (ચેતન) તો અવિકારી હોવાથી કૂટસ્થ છે. ૨૪.

અંતઃકરણતદ્વૃત્તિસાક્ષીત્યાદાવનેકથા ।

કૂટસ્થ એવં સર્વત્ર વૃત્તિચાચૈર્વિનિશ્ચિતઃ ॥ ૨૫ ॥ ૯૦૭

આત્માઽઽભાસાઽઽશ્રયાશ્ચૈવં મુક્તાઽઽભાસાઽઽશ્રયા યથા ।

ગમ્યંતે શાસ્ત્રાન્તિમ્યામિત્યાભાસશ્ચ વર્ણિતઃ ॥ ૨૬ ॥ ૯૦૮

શબ્દાર્થ:—‘અંતઃકરણ અને તેની વૃત્તિનો સાક્ષી’ ઇત્યાદિ વાક્યમાં અનેક પ્રકારે પૂર્વાચાર્યોએ સર્વત્ર કૂટસ્થ જ નિશ્ચય કરેલો [છે]. (૨૫). જેમ મુખ, તેનો આભાસ (પ્રતિબિંબ) અને તેનો આશ્રય (દર્પણ) [પ્રત્યક્ષ જણાય છે] તેમ આત્મા, આભાસ અને આશ્રય; શાસ્ત્ર અને મુક્તિવડે જણાય છે. એ પ્રકારે આભાસ વર્ણવેલો [છે]. ૨૬.

વિવેચન:—જો કૂટસ્થ અને ત્રિદાભાસનો બેદ છે તો તે માત્ર કપોલકલ્પિત છે કે

શાસ્ત્રોક્ત છે ? એ શંકાના સમાધાનને માટે આ એ શ્લોક છે. ભગવાન્ શંકરાચાર્યે પોતાના ઉપદેશસહસ્ત્રી નામના ગ્રંથમાં નીચે મુજબ કહેલું છે. અંતઃકરણતદ્વિત્તિસાક્ષીવૈશ્વન્યવિમલઃ ।
 માનંદરૂપઃ સત્ત્વઃ સન્ કિં નાત્માનં પ્રપચક્ષે ‘ અંતઃકરણુ અને તેની વૃત્તિનો સાક્ષી. ચૈતન્યરૂપ,
 આનંદરૂપ અને સત્ય સતો તું શું આત્માને નથી પામતો ? ’ ઇત્યાદિ વાક્યમાં કૂટસ્થનો અંગીકાર કર્યો છે. વળી ચિદાભાસ કૂટસ્થથી ભિન્ન છે એમ ભગવાન્ શંકરાચાર્યે તે જ ગ્રંથમાં બતાવ્યું છે, એટલે કે જેમ દર્પણમાં પડેલું મુખનું પ્રતિબિંબ અને મુખ એ સર્વ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, તેમ દર્પણસ્થાનીય અંતઃકરણરૂપ આત્રય, પ્રતિબિંબસ્થાનીય ચિદાભાસરૂપ આભાસ અને મુખસ્થાનીય આત્મા-કૂટસ્થ પણ શાસ્ત્ર અને યુક્તિવડે જણાય છે. હવે શાસ્ત્રવડે તે ક્યાં જણાવ્યું છે તે નીચે બતાવ્યું છે. મનસઃ સાક્ષી બુદ્ધેઃ સાક્ષી ‘ તે આત્મા મનનો અને બુદ્ધિનો સાક્ષી છે. ’ આ વાક્યમાં બુદ્ધિના સાક્ષી કૂટસ્થનું પ્રતિપાદન કરેલું છે અને * રૂપં રૂપં પ્રતિરૂપો બભૂવ ‘ પ્રતિવ્યક્તિના અંતઃકરણરૂપ ઉપાધિમાં તે (ચિદાભાસ) ભિન્ન ભિન્ન પ્રતિબિંબરૂપ હોતો હવે ’ આ ચિદાભાસને પ્રતિપાદન કરનારી શ્રુતિ છે. વળી વિકારીપણા આદિરૂપ યુક્તિ પાછળ ૯૦૬ માં શ્લોકમાં બતાવેલી છે; આથી કરીને આભાસ અને કૂટસ્થ ભિન્ન છે એ જ સિદ્ધ છે. ૨૫-૨૬.

૩ ચિદાભાસનું નિરૂપણ. ૯૦૯ થી ૯૨૯.

બુદ્ધ્યવચ્છિન્નકૂટસ્થો લોકાંતરગમાગમૌ ।

કર્તુ શક્તો ઘટાકા઼ા ઇવાભાસેન કિં વદ ॥ ૨૭ ॥ ૯૦૯

શ્રૃણ્વસંગઃ પરિચ્છેદ્દાત્રાજ્ઞોવો ભવેન્ન હિ ।

અન્યથા ઘટકુહ્યાદૈરવચ્છિઃ સ્ય જીવતા ॥ ૨૮ ॥ ૯૧૦

શબ્દાર્થઃ—બુદ્ધિવડે અવચ્છિન્ન કૂટસ્થ, ઘટાકાશની પેઠે લોકાંતરમાં જવું ને પાછું આવવું (એ) કરવાને શક્તિમાન છે [તો પછી] ચિદાભાસવડે શું કહે છે ? (૨૭). સાંભળ ! અસંગ કૂટસ્થ, બુદ્ધિના પરિચ્છેદ માત્રથી જીવ થાય નહિ, કેમકે બીજી રીતે (બુદ્ધિવિશિષ્ટ ચિદાભાસ નહિ માનવાથી) ઘડો અને ભીંત વગેરેવડે વ્યાપ્ત ચિત્તનું જ જીવપણું (અંગીકાર થાય છે તે દાખ છે). ૨૮.

વિવેચનઃ—૧ અવચ્છેદવાદને અનુસરનારો પુરૂષ આ શ્લોકવડે ચિદાભાસમાં પૂર્વપક્ષ કરે છે. જેમ ઘડો એક સ્થળમાંથી બીજા સ્થળમાં લઈ જતાં તેમાંનું ઘટાકાશ પણ સાથે જ જાય છે તેમ બુદ્ધિવિશિષ્ટચેતન પણ બુદ્ધિદ્વારા લોકાંતરમાં જાય છે. આથી કરીને

* જ્યોત્સ્ના કઠોપનિષદ્માં ૫ મી વહ્નીનો ૯ મો અને ૧૦ મો મંત્ર.

૧ સ્વપ્નતાદિ ત્રણ પરિચ્છેદ તે જ અવચ્છેદ. જ્ઞાનરૂપ બ્રહ્મમાં આ અવચ્છેદની લાવના થાય છે તે પદાર્થત્વ છે. આ અવચ્છેદ અનાદિ અને મિથ્યા છે. આને અવચ્છેદવાદ કહે છે. અથવા કહેવાનો લાભ એવો છે કે અંતઃકરણવિશિષ્ટચેતન જ જો લોકાંતરમાં ગમનાગમન કરવાને શક્તિમાન છે, તો પછી ચિદાભાસની કલ્પનાથી ગૌરવદોષ થાય છે.

ચિદાભાસની કદપના કરવાની કાંઈ જરૂર નથી. એનાથી જોરવ દોષની પ્રાપ્તિ થાય છે. અત્ર વાદીએ કૂટસ્થને બુદ્ધિવિશિષ્ટમાત્રથી જ જીવ માનેલો છે, પણ એમ કબૂલતાં તો ધ-ટાક્ષિવિશિષ્ટચેતન પણ જીવ છે એમ માનવું પડે છે ને તેથી ઉપરના માનવામાં અતિવ્યા-પ્તિ આવે છે; માટે ચિદાભાસ માનવાની જરૂર પડે છે. ૨૭-૨૮.

ન કુલ્યસદૃશી બુદ્ધિઃ સ્વચ્છત્વાદિતિ ચેત્ તથા ।

અસ્તુ નામ પરિચ્છેદે કિં સ્વાચ્છયેન ભવેત્તત્વ ॥૨૯॥ ૧૧૧

પ્રસ્યેન દારુજન્યેન કાંસ્યજન્યેન વા નહિ ।

વિક્રેતુસ્તંદુર્લભીનાં પરિમાણં વિશિષ્યતે ॥ ૩૦ ॥ ૧૧૨

શબ્દાર્થઃ—સ્વચ્છતા હોવાથી ભીંતના જેવી બુદ્ધિ નથી એમ જો [કહે] તો [બુદ્ધિની સ્વચ્છતા] તેમ પ્રસિદ્ધ હો. [પણ તે] સ્વચ્છતા-વડે તારા પક્ષમાં ચેતનના પરિચ્છેદ વિષે શું થાય છે? (૨૯). ચોખ્ખા વગેરેના વેચનારના લાકડાના અથવા ધાતુના માપવડે [અનાજનું] માપ [કંઈ] ભેદ પામતું નથી જ. ૩૦.

વિવેચનઃ—વાદી શંકા કરે છે કે ભીંતની સ્વચ્છતા અને બુદ્ધિની સ્વચ્છતાનાં બહુ ભેદ છે એટલા માટે ભીંતિઆદિવડે વ્યાપ્ત ચેતનને જીવપણું ધટતું નથી. સિદ્ધાંતી કહે છે કે ભીંતના અને બુદ્ધિના વિલક્ષણ સ્વભાવમાં જીવપણું નથી. તમારા કહેવા પ્રમાણે તો કોઈ પણ ઉપાધિવાળું ચેતન જીવ છે તો ભીંતની અસ્વચ્છતા અને બુદ્ધિની સ્વચ્છતાથી કાંઈ તમારા પરિચ્છેદમાં ફેર પડતો નથી. * પ્રસ્થ અનાજનું માપ કરવાને માટે કાંસાનું માપ બનાવો અગર તો લાકડાનું માપ બનાવો તો તેમાં કાંઈ પરિણામ જૂઠું આવવાનું નથી, તેમ જ બુદ્ધિના પરિચ્છેદવાળા ચેતનને જીવ કહો કે ભીંતના પરિચ્છેદવાળા ચેતનને જીવ કહો. એ બન્નેમાં પરિચ્છેદપણું તો સમાન જ રહે છે. ૨૯-૩૦.

પરિણામોદિશેષેऽપિ પ્રતિવિંબો વિશિષ્યતે ।

કાંસ્યે यदि तदा बुद्धावप्याभासो भवेद्वલાत् ॥૩૧॥ ૧૧૩

ईषद्भासनमाभासः गौर्वादिदृश्यविधः ।

विंबलक्षणहीनः सन् विंबवत् भासते स हि ॥ ૩૨ ॥ ૧૧૪

સસંગત્વવિકારભ્યાં વિંબલક્ષણનિતા ।

સ્ફુર્તિરૂપત્વમેતસ્ય વિંબવત્ત્રાસનં વિદુઃ ॥ ૩૩ ॥ ૧૧૫

શબ્દાર્થઃ—કાંસાના પ્રસ્થમાં પરિમાણનું ન્યૂનાધિક નહિ સતે પણ પ્ર-તિબિંબ વિશેષ થાય છે [એમ] જો [કહે] તો બુદ્ધિમાં પણ આભાસ-અવગતી થાય. (૩૧). [કેમકે] કિંચિત્ પ્રકાશનું તે આભાસ [અને] તે-

* અસલના વખતનું એ દાણા વગેરે ભરવાનું એક માપ છે. લગભગ ૬૪ રૂ. ભારતું તે છે. હાલમાં દાહિયાવાડમાં કેટલેક ઠેકાણે પાલીનું માપ આને લગભગ મળતું છે.

વી રીતે [તે જ] પ્રતિબિંબ. બિંબના લક્ષણ વિનાનું સત્ તે (પ્રતિબિંબ) બિંબની પેઠે જ ભાસે છે. (૩૨). સસંગપણાવડે અને સવિકારપણાવડે બિંબના લક્ષણથી આ (ચિદાભાસ) ની રહિતતા [છે પણ] સ્ફુરણરૂપ-પણું [તો] બિંબની પેઠે ભાસવાને [રૂપે જ છે એમ વિદ્વાનો] જાણે છે. ૩૩.

વિવેચન:—અત્ર વાદીના મતની શંકા પોતે જ ઉઠાવી સિદ્ધાંતી સમાધાન કરે છે. જો કે લાકડાના પ્રસ્થ કરતાં કાંસાના પ્રસ્થથી માપમાં કાંઈ ન્યૂનાધિક્ય થતું નથી એ વાત ખરી છે; તથાપિ લાકડાના પ્રસ્થમાં તેમાં ભરેલા દાણાનું પ્રતિબિંબ દેખાય નહિ પણ કાંસાના પ્રસ્થમાં ભરેલા દાણાનું પ્રતિબિંબ તેમાં દેખાય એટલું કાંસાના પ્રસ્થમાં વિશેષ છે, આમ જો તમો (વાદી) કહેતા હો તો તમારા આ બોલથી અને વિચારથી તમારે નિરૂપાયપણે બુદ્ધિમાં પણ આભાસ માનવો પડશે, કેમકે કિંચિત્ ભાસવું એ જ આભાસ છે. તેને જ પ્રતિબિંબ પણ કહે છે. દર્ષણમાં આપણે આપણા મુખની આકૃતિ જોઈએ છીએ તે પ્રતિબિંબ ને આપણું મુખ તે બિંબ. તેમ બુદ્ધિ ઉપાધિમાં સ્વયંપ્રકાશ ફૂટસ્થનું દેખાતું બિંબ તે પ્રતિબિંબ અને ફૂટસ્થ તે બિંબ. બિંબનાં લક્ષણો પ્રતિબિંબમાં હોતાં નથી; ઉપાધિને લઈને તેનાં લક્ષણોમાં ભેદ હોય છે માટે પ્રતિબિંબ, બિંબ લક્ષણહીન કહેવાય છે; તથાપિ ભાસવાનો ધર્મ પ્રતિબિંબમાં પણ જોવો ને તેવો જ છે, એટલા માટે *પ્રતિબિંબ એ જ આભાસ છે. બિંબ—ફૂટસ્થ અસંગ અને અવિકારી છે, પણ પ્રતિબિંબ ચિદાભાસ, બુદ્ધિ ઉપાધિના સંગવાળો અને વિકાર પામતો હોવાથી તે ફૂટસ્થના લક્ષણથી જૂદો પડે છે. જો કે લક્ષણમાં તે ફૂટસ્થથી જૂદો પડે છે તથાપિ તેનાં સ્ફુરણ-પ્રકાશનાં કિરણો તો બિંબની પેઠે જ ભાસે છે. એમ વિદ્વાનો જાણે છે. કાર્ય, પોતાના હેતુના લક્ષણથી રહિત છતાં હેતુની પેઠે જ ભાસે સારે તેને હેત્વાભાસ કહે છે. આ હેત્વાભાસની પેઠે ચિદાભાસ, પોતાનું કારણ જે ફૂટસ્થ—ચેતનરૂપ બિંબ, તેનાં લક્ષણથી રહિત સતો ભાસમાન થાય છે માટે બિંબાભાસ—ચિદાભાસ છે એમ જ સિદ્ધ થાય છે. ૩૧-૩૩.

न हि धीभावभावित्वाद्वासोऽस्ति धियः पृथक् ।

यथा मृदल्पमेवोक्तं धीरप्येवं स्वदेहतः ॥ ૩૪ ॥ ૯૧૬

देहे मृतेऽपि बुद्धिश्चेच्छान्नादस्ति तथा सति ।

बुद्धेरन्याश्चिदाभासः प्रवेशश्रुतिषु श्रुतः ॥ ૩૫ ॥ ૯૧૭

શબ્દાર્થ:—જેમ માદી [છે તેમ] બુદ્ધિના હોવાથી હોવાપણું છે, માટે ચિદાભાસ બુદ્ધિથી જૂદો છે જ નહિ. [સિદ્ધાંતી કહે છે કે તે] થાડું જ કહ્યું છે [કેમકે] એ પ્રકારે [તો] બુદ્ધિ પણ પોતાના દહથી ઉત્પન્ન થાય છે માટે [તે દહથી જૂદી નથી]. (૩૪). શાસ્ત્ર પ્રમાણથી દહ મરે સતે પણ બુદ્ધિ [તો] છે [એમ] જો [કહે] તો, તેમ સતે બુદ્ધિથી અન્ય ચિદાભાસ [પણ] પ્રવેશને કહેનારી મુલિમાં સાંભળ્યો [છે]. ૩૫.

* અત્ર બિંબપ્રતિબિંબવાદને અનુસરી સિદ્ધાંતી પરિહાર કરે છે કે બસ જે બિંબરૂપે છે, એ જ પ્રતિબિંબરૂપે ભાસે છે. અર્થાત્ બિંબપ્રતિબિંબ એક જ વસ્તુ છે. બીજું કાંઈ છે જ નહિ. આને બિંબપ્રતિબિંબવાદ કહે છે.

વિવેચન:—એ પ્રમાણે ચિદાભાસની અપ્રયોજકતાનો નિષેધ સિદ્ધ કરીને હવે બુદ્ધિથી ચિદાભાસ ભિન્ન હોવો જોઈએ નહિ એ અવચ્છેદવાદીના પૂર્વપક્ષને બતાવે છે. ઘડો માટીમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે માટે તે માટીથી ભિન્ન નથી તેમ ચિદાભાસ બુદ્ધિના હોવાથી થાય છે માટે તે પણ બુદ્ધિથી ભિન્ન નથી, એમ જો વાદી પૂર્વપક્ષ કરે તો સિદ્ધાંતી તેને ઉત્તર આપે છે કે ‘તું બુદ્ધિમાં હોનાર ચિદાભાસ બુદ્ધિથી ભિન્ન નથી’ એમ કહે છે તે ઓછું કહે છે, અર્થાત્ તારો પૂર્વપક્ષ અપૂર્ણ છે. ખરેખર તો એમ કહેવું જોઈએ કે બુદ્ધિ પણ દેહ હોવાથી છે માટે દેહથી તે જૂદી હોવી ન જોઈએ. વાદી કહે છે કે દેહ પણ પછી પણ બુદ્ધિ તો રહે છે એમ શાસ્ત્ર વચન છે, માટે દેહમાંના સંબંધવાળી બુદ્ધિ દેહથી ભિન્ન છે એમ માનવું પડે છે. સિદ્ધાંતી કહે છે કે જો તમે શાસ્ત્રવચનથી બુદ્ધિને દેહથી જૂદી માનો છો, તો આત્માનો પ્રવેશ જણાવનારી શ્રુતિમાં ચિદાભાસ પણ બુદ્ધિથી ભિન્ન બતાવ્યો છે તેથી તમારે તે પણ બુદ્ધિથી ભિન્ન છે એમ અંગીકાર કરવો યોગ્ય છે. ૩૪-૩૫.

ધીયુક્તસ્ય પ્રવેશશ્ચૈતરેયે ધિયઃ પૃથક્ ।

આત્મા પ્રવેશં સંકલ્પ્ય પ્રવિષ્ટ ઇતિ ગીયતે ॥ ૩૬ ॥ ૧૧૮

કથં નિવદં સાક્ષદેહં મદતે સ્યાદિતીરણાત્ ।

વિદાર્ય મૂર્ધસીમાનં પ્રવિષ્ટ સંસરત્યયમ્ ॥ ૩૭ ॥ ૧૧૯

શબ્દાર્થ:—બુદ્ધિએ સહિત (આત્મા) નો પ્રવેશ થાય છે [એમ] જો [કહે] તો તેમ નથી. * ઐતરેયોપનિષદમાં બુદ્ધિથી ભિન્ન આત્મા, પ્રવેશનો સંકલ્પ કરીને પેઠેલો [છે] એમ કહેવાય છે. (૩૬). આ (આત્મા), ઇન્દ્રિયો અને દેહ સાથેનો આ (જડ સમૂહ) મારા વિના કયે પ્રકારે હોય (રહી શકે)? એમ વિચારથી ખોપરીના સંધિ ભાગને ફાડીને પેઠેલો સતો આવે જાય છે—અનુભવે છે. ૩૭.

વિવેચન:—વાદી શંકા કરે છે કે ચિદાભાસ બુદ્ધિથી જૂદો હોઈ શકે નહિ, કેમકે બુદ્ધિ વિનાનું ચેતન પ્રવેશ કરવાને યોગ્ય નથી. સિદ્ધાંતી કહે છે કે ના, તેમ નથી. ઐતરેય શ્રુતિ કહે છે કે બુદ્ધિથી ભિન્ન આત્મા “ઇન્દ્રિયો અને શરીર સાથેનો આ જડ સમૂહ ‘હું ચેતન વિના’ પોતાનો નિર્ગાહ કેમ કરી શકશે? એમ વિચાર કરીને મૂર્ધસીમાંત ઓટલે સ્ત્રીઓના સેંથાનો ઉપરનો ભાગ જ્યાં પૂરો થાય છે તે સ્થળ અથવા ખોપરીના ત્રણ કપાળનો જ્યાં સંધો થાય છે તે સ્થળને પોતાના સન્નિધિ માત્રથી ફાડીને તેમાં પેઠો સતો જાગ્રદાદિનો અનુભવ કરે છે” આથી સિદ્ધ થાય છે બુદ્ધિથી ભિન્ન આત્મા પ્રવેશ કરવાને યોગ્ય છે ને કરે છે. અર્થાત્ ચિદાભાસ અને બુદ્ધિ ભિન્ન છે. ૩૬-૩૭.

કથં પ્રવિષ્ટોડસંગશ્ચેત્ સૃષ્ટિર્વાડસ્ય કથં વદ ।

માયિકત્વં તયોસ્તુલ્યં વિનાશશ્ચ સમ તયોઃ ॥ ૩૮ ॥ ૧૨૦

* ઐતરેયોપનિષદના ત્રીજા ખંડની અગિયારમી અને બારમી શ્રુતિમાં આ વિચાર દેવાયેલ છે તેનો અત્ર સંક્ષેપ અર્થ લીધેલો છે.

શબ્દાર્થ:—અસંગ (આત્મા) કેમ કરીને પેઠા [એમ] બે [કહે] તો આની સૃષ્ટિ પણ કેમ થઈ તે કહે ? પેસનાર અને સૃષ્ટિ કરનાર બન્નેનું માયિકપણું સમાન છે અને તે બંનેનો નાશ (નિવૃત્તિ) [પણ] સરખો [જ] છે. ૩૮.

વિવેચન:—વાદી શંકા કરે છે કે, અસંગ આત્માનો પ્રવેશ થયો એમ કહેવું યોગ્ય નથી. સિદ્ધાંતી કહે છે કે તમારો આ ઉહ સૃષ્ટિમાં પણ સરખો જ છે, અસંગ આત્માને સરજવાપણું પણ અયુક્ત જ છે. તેણે સૃષ્ટિને સૃજ્ય એમ માનો તો તેમાં તે પેઠો એમ પણ માનો. આના ઉત્તરમાં વાદીની શંકા છે કે, સૃષ્ટિકર્તાને માયિકપણાથી કાંઈ દોષ લાગતો નથી. સિદ્ધાંતી કહે છે કે તેવો જ તેને પેસવામાં પણ દોષ લાગતો નથી. સૃષ્ટિકર્તાનું અને તેમાં પેસનારનું માયિકપણું સમાન છે તેમ જ તેમની નિવૃત્તિ પણ સમાન જ છે. ૩૮.

સમુત્થાયૈષ મૂતેભ્યસ્તાન્યેવાનુદેનશ્યતિ ।

વિનષ્ટમિતિ મૈત્રેયૈ યાજ્ઞવલ્ક્ય ઉવાચ હિ ॥ ૩૯ ॥ ૧૨૧

શબ્દાર્થ:—આ (આત્મા), ભૂતોથી ઉઠીને તેઓની પાછળ જ નાશ પામે છે. એ પ્રકારે નાશ પામેલાને જ યાજ્ઞવલ્ક્ય મૈત્રેયીને માટે (મૈત્રેયી પાસે) કહેતા હતા. ૩૯.

વિવેચન:—* પ્રજ્ઞાનધન એવૈતેભ્યો મૂતેભ્યઃ સમુત્થાય તાન્યેવાનુવિનશ્યતિ ન પ્રેત્ય સંજ્ઞાસ્તીતિ ‘અલંત જ્ઞાનરૂપ આત્મા જ આ દેહાદિક ભૂતોને રૂપે પોતે ઉઠીને—જન્મીને તેઓના નાશને રૂપે પોતે નાશ પામે છે અને નાશ પામીને પછી તેને જ્ઞાન નથી.’ આ ઔપાધિકરૂપના વિનાશનું પ્રતિપાદન કરનારી શ્રુતિનું આ શ્લોકમાં અર્થથી કથન કરે છે. આ પ્રજ્ઞાનધન આત્મા, નિમિત્ત કારણરૂપ પંચમહાભૂતનાં કાર્ય જે દેહ, ઈન્દ્રિયો, આદિક છે તેરૂપ ઉપાધિથી પોતે જીવપણાનું અભિમાન ધારણ કરે છે; અને પછી તે દેહાદિના નાશ થતાની સાથે પોતે જીવપણાના અભિમાનને ત્યાગ કરે છે. અર્થાત્ એ જીવોની પાછળ નાશ પામે છે, આ પ્રમાણે દેહાદિ ઉપાધિવાળા આત્માનો થવા અને નાશ પામવા રૂપનો ઉપદેશ પોતાની જાણસુ મૈત્રેયી નામની સ્ત્રીને યાજ્ઞવલ્ક્ય કરતા હતા. આ શ્રુતિ ત્રિદાભાસનું સ્વરૂપ સમજાવે છે. ૩૯.

અવિનાશયમાત્મેતિ કૂટસ્થઃ પ્રાદોષિતઃ ।

મત્રાસંસર્ગે રૂપરૂપાણ્ય કીર્તનાત્ ॥ ૪૦ ॥ ૧૨૨

શબ્દાર્થ:—‘ આ આત્મા અવિનાશી [છે]’ એમ [અને વળી] ‘માત્રા (દેહાદિ) થી અસંસર્ગ [છે]’ એ પ્રકારે આ (આત્મા) નું અસંગપણું કહેલું હોવાથી કૂટસ્થ જૂદો કહી બતાવ્યો [છે]. ૪૦.

વિવેચન:—પાછળ બતાવ્યા પ્રમાણે ત્રિદાભાસનો ઉપદેશ કર્યો અને અવિનાશી વારેકગ-માત્માનુચ્છિષ્ઠમ્: ‘અરે મૈત્રેયી ! આ આત્મા ઉચ્છેદધર્મ વિનાનો અવિનાશી છે’ આ શ્રુતિવડે ત્રિદાભાસથી કૂટસ્થને જૂદો પાડી બતાવ્યો છે અને માત્રાસંસર્ગસ્તત્ત્વ ભવતિ ‘આ

* દૃઢદારણ્યક ઉપનિષદના બીજા અધ્યાયમાં ૪ થા બ્રાહ્મણની ૧૨ કંડિકા.

કૂટસ્થનો દેહાદિથી અસંસર્ગ થાય છે ' આ શ્રુતિવડે તે અવિનાશી કૂટસ્થમાં અસંગતાને હેતુ દેખાડેલો છે. આ પ્રકારે મહામુની યાગવલ્ક્ય, ચિદાભાસ અને કૂટસ્થનું સ્વરૂપ તથા કૂટસ્થનું અસંગપણું કહી બતાવે છે, એટલે કૂટસ્થ ભિન્ન છે એ વાત સિદ્ધ જ છે. ૪૦.

जीवापेतं वाव किल शरीरं म्रियते न सः ।

इत्यत्र न विमोक्षोऽर्थः किंतु लोकांतरे गतिः ॥ ४१ ॥ ૧૨૩

શબ્દાર્થઃ—જીવરહિત [આ] પ્રસિદ્ધ શરીર જ મરે છે. તે (જીવ) મરતો નથી, એ પ્રકારે અહિંઆં (આ શ્રુતિમાં) [જીવનો] મોક્ષરૂપ અર્થ નથી [સૂચવ્યો] પણ લોકાંતરમાં ગતિ [બતાવી છે]. ૪૧.

વિવેચનઃ—જીવાપેતં વાવ કિલેદં મ્રિયતે ન જીવો મ્રિયતે ' જીવરહિત આ (પ્રસિદ્ધ શરીર) મરે છે જીવ મરતો નથી ' આ શ્રુતિનો અર્થ ઉમરના શ્લોકમાં બતાવેલો છે. એમાં ૯૨૧ મા શ્લોકમાં બતાવેલા આત્મા-ચિદાભાસનું અવિનાશીપણું બતાવ્યું છે, પણ એ અવિનાશીત્વ કાંઈ કેવલ્યમોક્ષરૂપે બતાવેલું નથી: શરીરના સંબંધને લઈને બતાવેલ છે. શરીર પછા પછી ચિદાભાસ લોકાંતરમાં ગતિ કરે છે તે તેમાં બતાવેલ છે; પણ આ ઉપરથી જીવપણાનો નાશ જ નથી એમ સમજવાનું નથી, જીવનો આત્મિક નાશ જો મોક્ષ તે તો ઘટે જ છે. ૪૧.

नाहं ब्रह्मेति बुध्येत स विनाशीति चेन्न तत् ।

सामानाधिकरण्यस्य बाधायामपि संभवात् ॥ ૪૨ ॥ ૧૨૪

શબ્દાર્થઃ—તે (જીવ) વિનાશી [હોવાથી] 'હું બ્રહ્મ છું' એમ જાણે નહિ એ પ્રકારે જો [કહે] તો સામાનાધિકરણની બાધામાં પણ સંભવ હોવાથી તે (કહેવાતું) નથી. ૪૨.

વિવેચનઃ—ઉપર બતાવ્યું તેમ જીવ જો વિનાશી હોય તો પછી 'હું બ્રહ્મ છું' એમ જીવથી કહેવાય નહિ; કેમકે બ્રહ્મ જો અવિનાશી છે તેની સાથે વિનાશી જીવનો વિરોધ આવે, આમ વાદી શંકા કરે છે- સિદ્ધાંતી કહે છે કે તમારું ધારવું મુખ્ય * સામાનાધિકરણમાં ઘટે છે, પણ બાધ સામાનાધિકરણમાં 'હું બ્રહ્મ છું' એમ કહેવાનો સંભવ છે. ૪૨.

* આપણે આગળ બતાવી ગયા છીએ કે જે શબ્દો પરસ્પર પર્યાય નથી તેવા છતાં પણ તેઓ એક વિલક્ષિતામાં જોડાઈ એક જ અર્થમાં પ્રવૃત્તે ત્યારે ત્યાં તે પ્રવૃત્તિરૂપ સંબંધ સામાનાધિકરણ કહેવાય છે. વળી તે જ પ્રમાણે એક જ અધિકરણમાં રહેનારા ધર્મોને તે અધિકરણવાનતારૂપ સંબંધ પણ સામાનાધિકરણ છે; અને વળી પરસ્પર અભિન્ન બે પદાર્થોનો અભિન્નતારૂપ સંબંધ પણ સામાનાધિકરણ કહેવાય છે. સામાનાધિકરણવાળાં પદ, ધર્મ અથવા પદાર્થ, સામાનાધિકરણ કહેવાય છે અને તેમનો સંબંધ સામાનાધિકરણ કહેવાય છે. સામાનાધિકરણ બે પ્રકારનાં છે. એક મુખ્યસામાનાધિકરણ અને બીજું બાધસામાનાધિકરણ. ન્યારે એક વસ્તુનો બીજી વસ્તુ સાથે સદા અભેદ જ હોય ત્યારે તે મુખ્યસામાનાધિકરણ કહેવાય જેમ ઘટાકાશ સાથે મહાકાશનો સંબંધ છે તેમ. મુખ્યસામાનાધિકરણને અભેદ સામાનાધિકરણ પણ કહે છે. જેમ ઘટાકાશનો મહાકાશ સાથે તેમ કૂટસ્થનો બ્રહ્મ સાથે સર્વદા અભેદસામાનાધિકરણ સંબંધ છે. જો વસ્તુનો બાધ થયા પછી બીજી વસ્તુ સાથે અભેદ થાય છે તો તે વસ્તુનો બીજી વસ્તુ

યોડયં સ્થાણુઃ પુમાનેષ પુંધિયા સ્થાણુધીરિવ ।

બ્રહ્માસ્મીતિ ધિયાડપ્યેષા હૃદંબુદ્ધિર્નિવર્તતે ॥ ૪૨ ॥ ૯૨૫

શબ્દાર્થઃ—‘જે આ સ્થાણુ [છે તે] આ પુરૂષ [છે. ’ અહિંઆં] પુરૂષ બુદ્ધિવડે સ્થાણુ બુદ્ધિની પેઠે ‘હું બ્રહ્મ છું’ એ પ્રકારની બુદ્ધિવડે પણ આ અહંબુદ્ધિનું નિવારણ થાય છે. ૪૩.

વિવેચનઃ—વાર્તિકકારોએ આધસામાનાધિકરણવડે વાક્યાર્થના નિશ્ચયનો પ્રકાર દર્શાવતી સહિત કહેલો છે માટે તે જ અર્થને અંતર તેઓના વાક્યોના ઉદાહરણ પૂર્વક અંતરકર્તા કહી દેખાડે છે. ‘આ સ્થાણુ (જાડનું સકું થડીઉં) પુરૂષ છે ’ આ વાક્યમાં સ્થાણુમાં ઉત્પન્ન થયેલી પુરૂષબુદ્ધિવડે સ્થાણુબુદ્ધિનો જેમ અટકાવ કરીએ છીએ કે નિરાસ કરીએ છીએ તેમ ‘હું બ્રહ્મ છું’ એ બુદ્ધિવડે ‘હું કર્તા છું, ભોક્તા છું’ ઇત્યાદિ આકારવાળી અહંબુદ્ધિનો પણ નિરાસ કરીએ છીએ. ૪૩.

નૈષ્કર્મ્યસિદ્ધાવપ્યેવમાચાર્યૈઃ સ્પષ્ટમીરિતમ્ ।

સામાનાધિકરણ્યસ્ય વાધાર્થત્વમતોડસ્તુ તત્ ॥ ૪૪ ॥ ૯૨૬

શબ્દાર્થઃ—નૈષ્કર્મ્યસિદ્ધિ (નામના અંતર) માં પણ આચાર્યોએ એ પ્રકારે સામાનાધિકરણ્યનું આધાર્થપણું સ્પષ્ટ કહેલું છે, એટલા માટે તે સામાનાધિકરણ્યનું આધાર્થપણું (હરપ માં કહ્યું છે તેવું) હો. ૪૪.

સર્વં બ્રહ્મેતિ જગતા સમાનાધિકરણ્યવત્ ।

અહં બ્રહ્મેતિ જીવેન સામાનાધિકૃતિર્ભવેત્ ॥ ૪૫ ॥ ૯૨૭

શબ્દાર્થઃ—‘સર્વ (જગત્) બ્રહ્મ છે ’ એ પ્રકારના વાક્યમાં જગત્ સાથે [બ્રહ્મના] સામાનાધિકરણ્યની પેઠે ‘હું બ્રહ્મ છું’ એ વાક્યમાં જીવની સાથે [બ્રહ્મનું] સામાનાધિકરણ્ય થાય છે. ૪૫.

વિવેચનઃ—જોકે વાર્તિકકારોએ તો સામાનાધિકરણ્યનું આધાર્થપણું બતાવ્યું છે, પણ એવું આધાર્થપણું શ્રુતિમાં ક્યાંઈ કહી બતાવ્યું હોય એવું જણાયું નથી. એ શંકાના સમાધાનને માટે આ શ્લોકમાં આધસામાનાધિકરણ્ય બતાવનારી શ્રુતિ કહી બતાવે છે. * સર્વં હોતદ્ બ્રહ્મ ‘ખરેખર આ સર્વ (જગત્) બ્રહ્મ છે ’ આ શ્રુતિમાં જગત્ માત્રનો આધ થયા પછી તેનું બ્રહ્મ સાથે સામાનાધિકરણ્ય બતાવ્યું છે, તેથી ‘હું બ્રહ્મ છું’ એ મહાવાક્યમાં પણ આધસામાનાધિકરણ્ય છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. ૪૫.

સાથે આધસામાનાધિકરણ્ય કહેવાય છે. જેમ સ્થાણુ કે પ્રતિબિંબનો આધ થયા પછી પુરૂષ કે બિંબની સાથે તેમનો અભેદ થાય છે, તેમ ચિદાભાસરૂપ પ્રતિબિંબનો આધ થયા પછી કૂટસ્થ કે બ્રહ્મ સાથે તેનો અભેદ થાય છે; માટે સ્થાણુ, પ્રતિબિંબ અને ચિદાભાસનો પુરૂષ, બિંબ અને કૂટસ્થ અથવા બ્રહ્મ સાથે આધસામાનાધિકરણ્ય છે. આ શ્લોકમાં વાદીની શંકાના સમાધાન માટે સિદ્ધાંતી કહે છે કે મુખ્યસામાનાધિકરણ્યમાં જોકે જીવનો બ્રહ્મ સાથે સંબંધ નથી પણ આધસામાનાધિકરણ્યમાં સંબંધ છે. * માંડૂક્યોપનિષદની બીજી શ્રુતિ જુઓ.

સામાનાધિકરણસ્ય બાધાર્થત્વં નિરાકૃતમ્ ।

પ્રયત્નતો વિવરણે કૂટસ્થત્વવિવક્ષયા ॥ ૪૬ ॥ ૧૨૮

શબ્દાર્થ:—વિવરણ અંથમાં કૂટસ્થપણાને કહેવાની ઇચ્છાવડે બાધસામાનાધિકરણનું બાધાર્થપણું પ્રયત્નથી નિષેધ કરેલું [છે]. ૪૬.

વિવેચન:—ઉપર પ્રમાણે બાધસામાનાધિકરણનો શાસ્ત્રમાં સ્વીકાર છે એમ જોઈ ગયા છીએ, પણ શ્રી પ્રકાશાત્મચરણ સ્વામીએ પોતાના વિવરણ અંથમાં તેનો સ્વીકાર કર્યો નથી શામાટે? આ શંકાના સમાધાન માટે આ અંથના આચાર્ય ખુલાસો કરે છે કે વિવરણાચાર્યે પોતાના અંથમાં અહું શબ્દવડે કૂટસ્થને કહેવા ઇચ્છ્યો છે, તેથી કરીને સામાનાધિકરણના બાધનો નિષેધ કર્યો છે. ૪૬.

શોધિતસ્ત્વંપદાર્થો યઃ કૂટસ્થો બ્રહ્મરૂપતામ્ ।

તસ્ય વક્તું વિવરણે તથોક્તમિતરત્ર ચ ॥ ૪૭ ॥ ૧૨૯

શબ્દાર્થ:—શોધિત ‘ત્વ’ પદનો અર્થ, જે કૂટસ્થ [છે] તેની બ્રહ્મરૂપતા કહેવાને વિવરણ અંથમાં અને બીજા અંથમાં તેમ કહેલું [છે]. ૪૭.

વિવેચન:—પાછલા શ્લોકમાં કૂટસ્થત્વવિવક્ષયા ‘કૂટસ્થપણાને કહેવાની ઇચ્છાવડે’ બાધસામાનાધિકરણનો નિષેધ વિવરણકારે કહેલો છે એમ બતાવ્યું છે, માટે આ શ્લોકમાં તેનું વર્ણન કરે છે. શોધિત એટલે બુદ્ધિ આદિથી વિવેચન કરેલો ‘ત્વ’ પદનો અર્થ, જે નીચેના શ્લોકમાં જણાવવામાં આવશે તે કૂટસ્થ છે. આ કૂટસ્થ સલાદિ લક્ષણવાળો હોય બ્રહ્મને રૂપે છે. આમ હોવાથી વિવરણ આદિના કર્તાએ પોતાના અંથમાં બ્રહ્મની સાથે કૂટસ્થના બાધ સામાનાધિકરણનો નિષેધ બતાવી મુખ્ય સામાનાધિકરણ બતાવ્યું છે. ૪૭.

૨ બ્રહ્મની સાથે કૂટસ્થની એકતાની સંભાવનાને માટે તેના

વિવેચનપૂર્વક જીવાદિ જગતનું મિથ્યાપણું. ૯૩૦ થી ૯૫૮

૧ બ્રહ્મની સાથે કૂટસ્થની એકતાને માટે બુદ્ધિઆદિક સાથે

કૂટસ્થનું વિવેચન. ૯૩૦ થી ૯૪૧

દેહેન્દ્રિયાદિયુક્તસ્ય જીવાભાસન્નમસ્ય યા ।

અધિષ્ઠાનચિતિઃ સૈષા કૂટસ્થાઽત્ર વિવક્ષિતા ॥ ૪૮ ॥ ૧૩૦

શબ્દાર્થ:—દેહ અને ઇન્દ્રિયાદિએ યુક્ત જીવાભાસ રૂપ બ્રમની જે અધિષ્ઠાન ચેતનતા છે, તે આ કૂટસ્થ [છે]. અહિંઆં વેદાંતશાસ્ત્રમાં [તે] કહેવાને ઇચ્છેલી [છે]. ૪૮.

વિવેચન:—કૂટસ્થની બ્રહ્મ સાથે એકતા બતાવવા સાર આ શ્લોકમાં કૂટસ્થ શું છે તે અર્થનો ખુલાસો કરે છે. મૂળ શ્લોકમાં દેહેન્દ્રિય આદિ શબ્દ વાપર્યો છે, તેમાં આદિ શબ્દવડે મનઆદિનું ગ્રહણ છે. દેહ અને ઇન્દ્રિય શબ્દવડે સ્થૂળ શરીર અને મનવડે સૂક્ષ્મ શરીર સમજવું, અર્થાત્ સ્થૂળસૂક્ષ્મ શરીરે યુક્ત વિદ્યાભાસરૂપ બ્રમનું જે અધિષ્ઠાન ચેતન છે તે જ કૂટસ્થ છે ને વેદાંતમાં તેનેજ કહેવાને ઇચ્છેલું છે. ૪૮.

નીચેના શ્લોકમાં બ્રહ્મ શબ્દનો અર્થ જણાવે છે.—

જગદ્ભ્રમસ્ય સર્વસ્ય યદધિષ્ઠાનમીરિતમ્ ।

ત્રય્યંતેષુ તદત્ર સ્યાદ્ બ્રહ્મશબ્દવિવક્ષિતમ્ ॥ ૪૯ ॥ ૯૩૧

શબ્દાર્થ:—સર્વ જગત્૩૫ બ્રમનું જે અધિષ્ઠાન ઉપનિષદમાં કહેલું [છ] તે અહિં આં બ્રહ્મ શબ્દવડે કહેવાને ઇચ્છેલું [છ]. ૪૯.

एतस्मिन्नेव चैतन्ये जगदारोप्यते यदा ।

तदा तदेकदेशस्य जीवाभासस्य का कथा ॥ ૫૦ ॥ ૯૩૨

શબ્દાર્થ:—જ્યારે આ જ ચૈતન્યમાં જગત્ આરોપાય છે ત્યારે તેના એક દેશ૩૫ જીવાભાસ (ચિદાભાસ) ની શી વાત? ૫૦.

વિવેચન:—જીવનું આરોપિતપણું સિદ્ધ નથી માટે ૯૩૦ માં કહેલું ‘જીવ૩૫ બ્રમનું અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય ફૂટસ્થ છે’ એ અયુક્ત છે. આ શંકાનું સમાધાન કૈમુતિક ન્યાયવડે સિદ્ધાંતી આ શ્લોકથી બતાવે છે. એટલે કે સમગ્ર જગત્ જે ચૈતન્યબ્રહ્મમાં આરોપાય છે તો એક ચિદાભાસ જે અનેન જીવેતાનુપવિશ્ય ‘આ જીવ૩૫વડે પછી પ્રવેશ કરીને’ આ શ્રુતિ વાક્યના આધારે જગત્ના એક દેશવાળો છે તે તેમાં આરોપાય એમાં નવાઈ શી? ૫૦.

जगत्तदेकदेशाख्यसमारोप्यस्य भेदतः ।

तत्त्वंપદાર્થૌ મિત્રૌ સ્તૌ વસ્તુતસ્ત્વેકતા ચિત્તે: ॥ ૫૧ ॥ ૯૩૩

શબ્દાર્થ:—જગત્ અને તેના એક દેશ-ચિદાભાસના નામ૩૫ આરોપિત વસ્તુના ભેદથી ‘તત્’ અને ‘ત્વ’ પદના અર્થો ભિન્ન છે. વાસ્તવિક તો ચૈતનથી એકતા છે. ૫૧.

વિવેચન:—જગત્ના અધિષ્ઠાન૩૫ ચૈતન્યનું એકપણું હોવાથી ‘તત્’ અને ‘ત્વ’ પદના અર્થ ભિન્ન બતાવ્યા છે તે સંભવતા નથી, છતાં પણ જે તેમને ભિન્ન કરી બતાવવામાં આવે તો ત્યાં પુનરક્તિ દોષ થાય. આ શંકાના સમાધાન માટે આ શ્લોક છે. ‘તત્’ અને ‘ત્વ’ પદનો ભેદ કાંઈ વાસ્તવિક નથી પણ જગત્નો અને જગત્ના એક દેશ૩૫ બન્ને દેહ સહિત ચિદાભાસનો બ્રહ્મમાં આરોપ કરેલો છે, માટે ‘તત્’ અને ‘ત્વ’ નો ભેદ છે. વળી જ્યાં સુધી આ ઉપાધિ છે ત્યાં સુધી ‘તત્’ અને ‘ત્વ’ પદનો ભેદ કરવામાં પુનરક્તિ દોષ પણ નથી. ૫૧.

कर्तृत्वादीन् बुद्धिधर्मान् स्फूर्त्याख्यं चात्मरूपतः ।

દધદ્વિભાતિ પુરત આભાસોડતો ભ્રમો ભવેત્ ॥ ૫૨ ॥ ૯૩૪

કા બુદ્ધિઃ કોડ્યમાભાસઃ કો વાડડત્માડત્ર જગત્કથમ્ ।

इत्यनिर्णयतो मोहः सोऽयं संसार इष्यते ॥ ૫૩ ॥ ૯૩૫

શબ્દાર્થ:—કર્તૃત્વાદિ બુદ્ધિના ધર્મે અને સ્ફુર્તિ નામે આત્મરૂપતાને ધારણ કરતો ચિદાભાસ આગળથી ભાસે છે માટે ભ્રમ છે. (૫૨). બુદ્ધિ કોણ [છે], આ ચિદાભાસ કોણ [છે], અથવા આત્મા કોણ [છે? વળી] અહિં જગત્ શુ [છે]? આના નિર્ણય વિના [જે] મોહ-ભ્રમ [થાય છે] તે આ સંસાર કહેવાય છે. ૫૩.

વિવેચન:—છીપમાં રૂપાની બ્રાન્તિ થાય છે, ત્યાં છીપ અધિગ્રાહ છે અને રૂપ આરોપ્ય છે, તેમ ચિદાભાસ નથી અધિગ્રાહ કે નથી આરોપ્ય. એમ બન્ને ધર્મની તેમાં અપ્રતીતિ છે, તો અત્ર ચિદાભાસને આરોપ્ય માનવો કે કેમ? એ શંકાના સમાધાનને માટે આ શ્લોક છે. ચિદાભાસમાં બુદ્ધિ ઉપાધિદ્વારા કર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વ, પ્રમાતૃત્વ, આદિ ધર્મો આરોપાયા છે તેને, તથા સ્ફુરણરૂપ આત્મરૂપતાને તે ધારણ કરે છે અને સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે; આથી કરીને ચિદાભાસ કલ્પિત છે-ભ્રમ છે. આ ભ્રમનું કારણ બુદ્ધિઆદિના સ્વરૂપનું અજ્ઞાન છે તે જ છે. તે જ સંસાર છે. ૫૨-૫૩.

બુદ્ધ્યાદીનાં સ્વરૂપં યો વિવિનક્તિ સ તત્ત્વવિત્ ।

સ એવ મુક્ત ઇત્યેવં વેદાંતેષુ વિનિશ્ચયઃ ॥ ૫૪ ॥ ૯૩૬

શબ્દાર્થ:—[તે] બુદ્ધિઆદિકના સ્વરૂપને જે વિવેચન કરે છે તે તત્ત્વવિત્ [છે]. તે જ મુક્ત [છે] એમ વેદાંતમાં નિશ્ચય [છે]. ૫૪.

एवं च सति बंधः स्यात् कस्येत्यादि कुतर्कजाः ।

विडंबना दृढं खंड्याः खंडनोक्तिप्रकारतः ॥ ૫૫ ॥ ૯૩૭

શબ્દાર્થ:—અને એમ થયે સતે ‘બંધ કોને હોય’ એ પ્રકારના કુતર્કથી ઉપજેલી હાંશી ખંડનખંડખાધ નામના અંથમાં કહેલી ઉક્તિના પ્રકારથી સંપૂર્ણ ખંડન કરવા યોગ્ય છે. ૫૫.

વિવેચન:—અદ્વૈતવાદમાં બંધમોક્ષનું મૂળ રૂપ અવિવેક છે. આને માટે નૈયાયિકા એમ કહે છે કે ‘જો આમ છે તો તમારા અદ્વૈતવાદમાં બંધ કોનો છે અને મોક્ષ પણ કોનો છે? અર્થાત્ નથી જ. આ કુતર્કનું શ્રીહર્યમ્ભિશ્રાચાર્યે પોતાના ખંડનખંડખાધ નામના અંથમાં સારી રીતે ખંડન કરેલું છે, એ વાત અત્ર અંથકર્તા કબૂલી લે છે. ૫૫.

वृत्तेः साक्षितया वृत्तिप्रागभावस्य च स्थितः ॥

बुभुत्सायां तथाऽज्ञोऽस्मीत्याभासाज्ञानवस्तुनः ॥ ૫૬ ॥ ૯૩૮

असत्याऽऽलंबनत्वेन सत्यः सर्वजडस्य तु ।

साधकत्वेन चिद्रूपः सदा प्रेमास्पदत्वतः ॥ ૫૭ ॥ ૯૩૯

आनंदरूपः सर्वार्थसाधकत्वेन हेतुना ।

सर्वसंधवत्त्वेन संपूर्णः शिवसंज्ञितः ॥ ૫૮ ॥ ૯૪૦

શબ્દાર્થ:—[ઉદય થયા પછીની] વૃત્તિના, [ઉદય થયા પહેલાંની] વૃત્તિના પ્રાગભાવના અને જ્ઞાસામાં તથા ‘હું અજ્ઞ છું’ એ પ્રકારે ભાસ-

માન થતી અજ્ઞાન વસ્તુના સાક્ષીપણાવડે [તે શિવ-કૂટસ્થ] સ્થિત [છે]. (૫૬).
[તે] અસત્ય જગતના અધિષ્ઠાનપણાવડે સત્ય [છે], સર્વ જડના પ્રકાશક-
પણાવડે ચિદ્રૂપ છે, નિત્ય પ્રેમનું સ્થાન હોવાથી (૫૭.) આનંદ રૂપ છે,
[અને] સર્વ વિષયના અવભાસકરૂપ હોવાવડે [તથા] સર્વના સંબંધપણાવડે
શિવને નામે [આ કૂટસ્થ] સંપૂર્ણ [છે]. ૫૮.

વિવેચન:—એ પ્રકારે શ્રુતિ અને યુક્તિવડે બુદ્ધિ આદિથી કૂટસ્થને વિવેચન કરી
દેખાડી હવે પુરાણોમાં પણ તેનો વિવેક કરેલો છે તે આ ત્રણ સ્તોકવડે દેખાડે છે. કા-
માદિ વૃત્તિઓની ઉત્પત્તિ થતાં તેના સાક્ષીપણાવડે, જ્યાં લગી વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન થઈ નથી
ત્યાં લગીમાં વૃત્તિઓનો પ્રાગભાવ કહેવાય છે તે પ્રાગભાવના સાક્ષીપણાવડે, સ્વરૂપ જાણુ-
વાની ઇચ્છા જે જિજ્ઞાસા તેની ઉત્પત્તિ થતાં તેના સાક્ષીપણાવડે, અને જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન
થવા પહેલાં ‘હું અજ્ઞાન છું’ એમ અનુભવાતા અજ્ઞાનના સાક્ષીપણાવડે, અવિકારી અને
સદા કલ્યાણરૂપ કૂટસ્થ છે તેને શિવ કહે છે. આ સર્વનો અભિપ્રાય આ છે. અત્ર વિવાદનો
વિષય શિવ, કૂટસ્થ છે. તે દરેક વૃત્તિઓનો સાક્ષી હોવાથી પ્રત્યેક વૃત્તિઓથી ભેદ પામે
છે. વળી તે અસત્ય જગતનું અધિષ્ઠાન છે માટે છીપ જેમ અસત્ય રૂપાનું અધિષ્ઠાન હો-
યથી સત્ય છે તેમ તે પણ સત્ય હોવાને યોગ્ય છે. જડ માત્રનો તે પ્રકાશક છે માટે ચિ-
દ્રૂપ છે. ઘડો સ્વયંપ્રકાશ નથી માટે તે બીજા સર્વ પદાર્થનો પ્રકાશક-ચિદ્રૂપ નથી. જે
ચિદ્રૂપ ન હોય તે બીજાનો પ્રકાશક પણ ન હોય. વળી તે શિવ, સર્વના સંબંધવાળો હો-
વાથી આકાશની પેઠે પૂર્ણ છે, કેમકે તે યાવત્ પદાર્થ માત્રનો પ્રકાશક છે. જે સર્વના સં-
બંધવાળો હોય તે જ સર્વનો પ્રકાશક હોઈ શકે. દીવો જેટલા પદાર્થોને પ્રકાશે તેટલા પ-
દાર્થના સંબંધવાળો તે કહેવાય. કૂટસ્થ-બ્રહ્મ સર્વનો પ્રકાશક છે માટે તે સર્વના સંબંધવાળો
છે. પણ અત્ર કહેવાની જરૂર છે કે સર્વ જડની સાથે બ્રહ્મનો સંબંધ છે તે આધ્યાસિક
(કલ્પિત) સંબંધ છે. ૫૬-૫૮. •

इति शैवपुराणेषु कूटस्थः प्रविवेचितः ।

जीवेशत्वादिरहितः केवलः स्वप्रभः शिवः ॥ ५९ ॥ ૧૪૧

શબ્દાર્થ:—એ પ્રકારે * શિવપુરાણોમાં જીવભાવ અને ઈશ્વરભાવની
કલ્પના આદિકથી રહિત કેવળ સ્વપ્રકાશ શિવરૂપ કૂટસ્થને વિવેચન કરી
બતાવ્યો [છે]. ૫૯.

૨ કૂટસ્થના અદ્વૈતપ્રણાલી સંભાવનાને માટે જીવાદિ જગતનું

મિથ્યાપણું. ૯૪૨ થી ૯૫૮.

मायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतत्वतः ।

मायिकावेव जीवेशौ स्वच्छौ तौ काचकुंभवत् ॥ ६० ॥ ૧૪૨

अन्नजन्यं मनो देहात् स्वच्छं यद्वत्तथैव तौ ।

मायिकावपि सर्वस्मादन्यस्मात् स्वच्छतां गतौ ॥ ૬૧ ॥ ૧૪૩

* સૂતસંહિતા આદિ બીજાં પુરાણોમાં પણ એમ વર્ણવ્યું છે માટે અત્ર બહુવચન વાપર્યું છે.

શબ્દાર્થ:—‘માયા આભાસવડે જીવ અને ઈશ્વરને કરે છે’ એમ શ્રુતિમાં સાંભળેલું હોવાથી, જીવ અને ઈશ્વર માયિક જ [છે]. તેઓ (બંને) કાયની શીશીની પેઠે સ્વચ્છ [છે]. ૧(૬૦). જેમ અન્નથી ઉત્પન્ન થ-એલું મન, દેહથી સ્વચ્છ [છે] તેમ તે જીવ અને ઈશ્વર માયિક [છે] તે-પણ અન્ય સર્વ (જગત્) થી સ્વચ્છતા પામેલા [છે]. ૬૧.

વિવેચન:—કૂટસ્થ, જીવભાવ અને ઈશ્વરભાવથી રહિત છે તે વાત શ્રુતિ પ્રમાણથી બતાવે છે. જીવેશાશ્રમાસેન કરોતિ માયા ચાવિદ્યા ચ સ્વયમેવ ભગતિ ‘જીવને અને ઈશ્વરને આભાસવડે (માયા) કરે છે. માયા અને અવિદ્યા પોતાની ‘મેળે જ થાય છે’ આ શ્રુતિના અર્થને અંતરકર્તા ૬૦ માં શ્લોકમાં બતાવે છે. આ શ્રુતિ જીવ અને ઈશ્વરરૂપ ચિદાભાસનું માયિકપણું બતાવે છે. ભવતુ : જીવ અને ઈશ્વર માયિક હો, પણ તે માયિક છે ત્યારે દેહાદિકથી વિલક્ષણ હોવાનો તેમાં સંભવ નથી; તેઓ તો તેનાથી સ્વચ્છ છે. અંતરકર્તા કહે છે કે એક જ પૃથ્વીમાંથી ઘડો અને કાયની શીશી બને છે પણ ધડા કરતાં કાયમાં જેમ વધારે સ્વચ્છતા છે, તેમ જીવ અને ઈશ્વર પણ માયાનું કાર્ય છતાં તેઓ દેહાદિકથી સ્વચ્છ છે. અત્ર શંકા થાય છે કે ઘડો અને કાયની શીશી એઓની ઉત્પત્તિ તો મૃત્તિકાના ભેદને લઇને છે ને તેથી તેમાં વિલક્ષણતા છે, પણ જગત્ અને જીવેશ્વરભેદનું કારણ એક રૂપ માયા હોવાથી તેમાં જગત્ સાથે વિલક્ષણતા હોવાનો સંભવ નથી. અંતરકર્તા કહે છે કે તેમ હોઈ શકે. એક જ અન્નથી શરીર અને મન ઉત્પન્ન થાય છે તેઓમાં જેમ વૈલક્ષણ્ય છે, તેમ એક જ માયાનાં કાર્ય જીવેશ્વર અને સર્વ જગત્ હોવા છતાં તેમાં પણ વૈલક્ષણ્ય છે. ૬૦-૬૧.

ચિદ્રૂપત્વં ચ સંભાવ્યં ચિત્ત્વેનૈવ પ્રકાશનાત્ ।

સર્વકલ્પનશક્તાયા માયાયા. દુષ્કરં ન હિ ॥ ૬૨ ॥ ૧૪૪

અસ્મન્નિદ્રાઽપિ જીવેશૌ ચૈતનૌ સ્વપ્નગૌ સૃજેત્ ।

મહામાયા સૃજત્યેતાવિત્યાશ્ચર્યં કિમત્ર તે ॥ ૬૩ ॥ ૧૪૫

શબ્દાર્થ:—ચેતનપણાવડે પ્રકાશવાથી જ [આની] ચેતનતા સંભવે [છે]. સર્વ કલ્પના કરવામાં શક્તિમાન એવી માયાને [કાંઈ] દુષ્કર નથી જ. (૬૨). અમારી નિદ્રા પણ સ્વપ્નમાં ચેતનરૂપ જીવ અને ઈશ્વરને સૃજે છે તો એ જીવ અને ઈશ્વરને મહામાયા સૃજે છે એમ [બાણવું] એમાં તને શું આશ્ચર્ય [છે]? ૬૩.

વિવેચન:—પાછળ બતાવ્યું તેમ કાયની પેઠે જીવેશ્વરને સ્વચ્છતા હો. એમાં કાંઈ બાધ ગણવા જેવું નથી; તથાપિ તેમાં ચેતનપણાનો સંભવ નથી. આ શંકાનો પરિહાર કરવા અંતરકર્તા કહે છે કે અનુભવ અને જ્ઞાનથી જીવેશ્વરમાં ચેતનતા સિદ્ધ થાય છે. તે તો ચેતનથી જ પ્રકાશે છે. વળી શંકા થાય છે કે જીવેશ્વર માયિક હોવાથી તે ચેતનવડે પ્રકાશે છે એમ કહેવું ઘટતું નથી. આ વાત ઠીક છે, પણ માયા તો દુર્ઘટ કાર્ય કરનારી છે તેથી કરીને માયિકપણાને ચિદ્રૂપવડે પ્રકાશવું ઘટે છે. આપણ માણસની નિદ્રારૂપ માયા

સ્વપ્નમાં જીવેશ્વર આદિને કદપી કાઢે તો મહામાયા કદપે એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય પામવા જેવું છે જ નહિ. ૬૨-૬૩.

વાર ! જીવેશ્વર માયિક હો. તે આપણે કબૂલ છે, પણ એથી ઇશ્વરમાં પણ જીવની પેઠે અલ્પગતા માનવી કે કેમ ? આ શંકાનું સમાધાન નીચેના શ્લોકથી કરે છે.

સર્વજ્ઞત્વાદિકં ચેશે કલ્પયિત્વા પ્રદર્શયેત્ ।

ધર્મિણં કલ્પયેદ્યાઽસ્યાઃ કો ભારો ધર્મકલ્પને ॥ ૬૪ ॥ ૧૪૬

શબ્દાર્થઃ—અને ઇશ્વરમાં સર્વજ્ઞતાદિને કદપીને [માયા જ] દેખાડે છે. [એ ઘટે છે, કે] જે ધર્મવાળા (ઇશ્વર) ને કદપે છે આને—તેને સર્વજ્ઞતાદિક ધર્મ કલ્પવામાં શો શ્રમ [પડે એમ છે ? કાંઈ પણ નહિ]. ૬૪.

કૂટસ્થેઽપ્યતિશંકા સ્યાદિતિ ચેન્માઽતિશંકયતામ્ ।

કૂટસ્થમાયિકત્વે તુ પ્રમાણં ન હિ વિદ્યતે ॥ ૬૫ ॥ ૧૪૭

શબ્દાર્થઃ—[જો એમ છે તો પછી] કૂટસ્થમાં પણ માયિકપણાની અતિ શંકા થશે એમ જો [તું કહે] તો [તેવી] અતિ શંકા કર માં; કેમકે કૂટસ્થના માયિકપણામાં તો [કાંઈ] પ્રમાણ નથી. ૬૫.

વસ્તુત્વં ઘોષયંસ્ય વેદાંતાઃ સકલા અપિ ।

સત્ત્વરૂપં વસ્ત્વન્યન્ ન સહન્તેઽત્ર કિંચન ॥ ૬૬ ॥ ૧૪૮

શબ્દાર્થઃ—સર્વ વેદાંત પણ આ કૂટસ્થનું વસ્તુપણું મોટેથી કહે છે. કૂટસ્થના વસ્તુત્વમાં અન્ય કાંઈ પણ વિરોધીરૂપ વસ્તુને [શ્રુતિઓ] સહન કરતી નથી. (અર્થાત્ કૂટસ્થ જ વાસ્તવ છે બીજું કાંઈ વાસ્તવ નથી.) ૬૬.

શ્રુત્યર્થે વિશદીકુર્મો ન તર્કાદ્વચ્ચિ કિંચન ।

તેન તાર્કિકશંકાનામત્ર કોઽવસરો વદ ॥ ૬૭ ॥ ૧૪૯

શબ્દાર્થઃ—[અમે આ] શ્રુતિના અર્થને સ્પષ્ટ કહીએ છીએ તર્કથી કાંઈ પણ કહેતા નથી. તેણે કરીને તાર્કિકોની શંકાને અહિંઆં શો અવકાશ [છે તે] કહે ? (અર્થાત્ કાંઈ નથી). ૬૭.

તસ્માત્કુતર્કં ત્યજ્ય મુમુક્ષુઃ શ્રુતિમાશ્રયેત્ ।

શ્રુતૌ તુ માયા જીવેશૌ કરોતીતિ પ્રદર્શિતમ્ ॥ ૬૮ ॥ ૧૫૦

શબ્દાર્થઃ—તેટલા માટે કુતર્કને ત્યાગ કરીને મુમુક્ષુ, શ્રુતિનો આશ્રય કરે. શ્રુતિમાં તો ‘ માયા જીવને અને ઇશ્વરને કરે છે ’ એમ (જીવેશ્વરનું માયિકપણું) દેખાડ્યું [છે.] ૬૮.

*ઈક્ષણાલ્પેષાંજા પ્રાપ્તિશક્તિ ભવેત્ ।

જાગ્રદાદિવેમોક્ષાંતઃ સંસારો જીવકર્તૃકઃ ॥ ૬૯ ॥ ૧૫૧

* પાછળ પાંચ મો શ્લોક જુઓ.

શબ્દાર્થ:—ધક્ષણાદિથી આરંભીને પ્રવેશ પર્યંતની સૃષ્ટિ ઇશ્વરે કરેલી [છે અને] જગત્, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ રૂપ બંધથી આરંભીને મોક્ષના અંત સુધીના સંસાર જીવનો કરેલો [છે]. ૬૯.

અસંગ એવ કૂટસ્થઃ સર્વદા નાસ્ય કિંચન ।

ભવત્યતિશયસ્તેન મનસ્યેવં વિચાર્યતામ્ ॥ ૭૦ ॥ ૯૫૨

શબ્દાર્થ:—કૂટસ્થ અસંગ જ [છે]; આને કાંઈ પણ (જન્માદિ રૂપ) અતિશય નથી થતું તે કારણ માટે મનમાં સર્વદા એમ [જ] વિચારવું. ૭૦.

ઋન નિરોધો ન ચોત્પત્તિર્ન વદ્ધો ન ચ સાધકઃ ।

ન મુમુક્ષુર્ન વૈ મુક્ત ઇત્યેષા પરમાર્થતા ॥ ૭૧ ॥ ૯૫૩

શબ્દાર્થ:—[આ કૂટસ્થનો] નાશ નથી અને ઉત્પત્તિ નથી, [તે] બદલ નથી, સાધક નથી, મુમુક્ષુ નથી, અને મુક્તએય નથી. એ પ્રકારે આ પરમાર્થતા [છે]. ૭૧.

અવાહ્મનસંગમ્યં તં શ્રુતિર્બોધયિતું સદા ।

જીવમીશં જગદ્વાપિ સમાશ્રિત્ય પ્રબોધયેત્ ॥ ૭૨ ॥ ૯૫૪

શબ્દાર્થ:—વાણી અને મનથી અગમ્ય એવા આત્માનો બોધ કરવાને માટે શ્રુતિ ભગવતી સદા જીવ, ઇશ્વર અથવા જગતને પણ આશ્રય કરીને બોધ કરે છે. ૭૨.

આ શ્લોકથી જીવ, ઇશ્વર ને જગતનું ભગવતી શ્રુતિએ શામાટે પ્રતિષ્ઠાદન કરેલું છે તે બતાવ્યું. હવે નીચેના શ્લોકથી અદ્વૈત બોધ કરનારી શ્રુતિઓમાં વિગાન-વિવિધ પ્રકારથી કહેવા રૂપ વિવાદ શામાટે બતાવેલો છે, તેનો ખુલાસો બતાવવાને શ્રી સુરેશ્વરાચાર્યનું વાક્ય ગ્રંથકર્તા લઈ બતાવે છે.—

યયા યયા ભવેત્પુંસાં વ્યુત્પત્તિઃ પ્રત્યગાત્મનિ ।

સા સૈવ પ્રક્રિયેહ સ્યાત્ સાધ્વીત્યાચાર્યભાષિતઃ ॥ ૭૩ ॥ ૯૫૫

શબ્દાર્થ:—જે જે (પ્રક્રિયાઓ) વડે પુરૂષોને પ્રત્યક્ આત્મામાં રૂપ-રૂ બોધ થાય તે તે પ્રક્રિયાઓ અદ્વૈત શાસ્ત્રમાં અનુકૂળ જ થશે, એમ આચાર્યોએ કહેલું [છે]. ૭૩.

પ્રત્યેક પુરૂષોના ચિત્તની વિલક્ષણતા છે માટે તેમને આત્મબોધ થવામાં પણ ઉપદેશ-રૂપ પ્રક્રિયાઓ પણ વિલક્ષણ હોઈ શકવાનો સંભવ છે, એમ આ શ્લોકથી સમજાવ્યું છે.

સ્મૃતિતાત્પર્યમાર્થેલમ્ બ્ધ્વા અમ્યતે જઙ્ઘઃ ।

વિવેકી ત્વ રેલં બુધ્વા તિષ્ઠત્યાપ્ત્યાધૌ ॥ ૭૪ ॥ ૯૫૬

✽ માંડુક્યોપનિષદ ઉપરની પૂજ્યપાદ ભગવાન્ શ્રી ગૌડપાદાચાર્યની કારિકામાં વૈતથ્યાખ્ય પ્રકરણનો ૩૨ મો શ્લોક.

શબ્દાર્થ:—શ્રુતિનું સંપૂર્ણ તાત્પર્ય નહિ જાણીને અવિવેકી પુરૂષ જ્ઞા-
તિ પામે છે [અને] વિવેકી તો [શ્રુતિના તાત્પર્યને] સંપૂર્ણ જાણીને આ-
નંદરૂપ સમુદ્રમાં સ્થિત થાય છે. ૭૪.

માયામેધો જગન્નીરં વર્ષત્વેષ યથા તથા ।

ચિદદ્વાદ્વય નો હાનિર્ન વા લાભ ઇતિ સ્થિતિઃ ॥૭૫॥૧૫૭

શબ્દાર્થ:—આ માયારૂપ મેધ, જેમ તેમ-પોતાની ઇચ્છામાં આવે તેમ
જગત્રૂપ પાણીને વરસાવે [તેણે કરીને] હું બ્રહ્મરૂપ ચિદાકાશને હાનિ
નથી અથવા લાભ નથી, એ પ્રકારે [જ્ઞાનની] સ્થિતિ [છે]. ૭૫.

ઇમં કૂટસ્થદીપં યોડનુસંધત્તે નિરંતરમ્ ।

સ્વયં કૂટસ્થરૂપેણ દીપ્યતેડસૌ નિરંતરઃ ॥ ૭૬ ॥ ૧૫૮

શબ્દાર્થ:—આ કૂટસ્થ દીપને જે નિરંતર વિચારે છે તે આ પોતાની
મેળે કૂટસ્થરૂપે નિત્ય પ્રકાશે છે. ૭૬.

॥ ઇતિ શ્રી સનાતનયોગમાર્ગોદ્ધારકપૂજ્યપાદબ્રહ્મનિષ્ઠશ્રીમન્નથુરામ-

શર્મણઃ શિષ્યેણ પાઠકાવટ્કેન સદારામાત્મજેન વિશ્વનાથ-

શર્મણા વિરચિતાયાં પંચદશ્યાઃ શ્રીગુર્જરાર્થદીપિકાયાં

કૂટસ્થદીપઃ સમાપ્તઃ ॥

પ્રકરણ ૯ મું.

ધ્યાનદીપ.

૧ સંવાદિ ભ્રમની પેઠે, બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસનાથી પણ મુક્તિના કથન પૂર્વક પરોક્ષ જ્ઞાનથી બ્રહ્મની ઉપાસનાનો પ્રકાર.

૯૫૯-૯૮૭.

૧ સંવાદિભ્રમની પેઠે બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસનાથી પણ મુક્તિનો

સંભવ છે. ૯૫૯-૯૭૧,

સંવાદિભ્રમવદ્ બ્રહ્મતત્ત્વોપાસ્ત્યાઽપિ મુચ્યતે ।

ઉત્તરે તાપનીયેડતઃ શ્રુતોપાસ્તિરનેકથા ॥ ૧ ॥ ૯૫૯

શબ્દાર્થઃ—* સંવાદિભ્રમની પેઠે બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસનાવડે પણ [પુરૂષ] મૂકાઈ જાય છે; એટલા માટે ઉત્તરતાપનીયમાં અનેક પ્રકારની ઉપાસનાઓ સાંભળેલી [છે]. ૧

વિવેચનઃ—અહિંઆં પ્રથમ વેદાંતશાસ્ત્રમાં નિત્ય અને ૧ અનિત્ય વસ્તુના વિવેકથી આરંભી વૈરાગ્યાદિ ૨ ષટ્ સંપત્તિ અને મોક્ષેચ્છારૂપ ચાર સાધનથી યુક્ત એવા અને જેણે ૩ શ્રવણ, ૪ મનન અને ૫ નિદિધ્યાસનનું સારી રીતે** અનુજ્ઞાન કરેલું છે એવા અધિકારીને, ‘તત્’ અને ‘ત્વ’ પદના અર્થના વિવેચન પૂર્વક અપરોક્ષ જ્ઞાનવડે બ્રહ્મભાવરૂપ મોક્ષ થાય છે, એમ પ્રતિપાદન કરેલું છે; તથાપિ જેમણે ઉપનિષદ્ સાંભળ્યાં છે તેમાંના કોઈની ખુદ્ધિ મંદ હોવાથી, અથવા તો તેમનામાં કાંઈ ખીજ દોષરૂપ પ્રતિબંધ હોવાથી, મહાવાક્યના અર્થને વિષય કરનારી અપરોક્ષ પ્રભા તેમને ઉત્પન્ન થતી નથી. આવાઓને તેની ઉત્પત્તિદ્વારા મોક્ષવાળી ઉપાસનાને દેખાડવા ઇચ્છતા આચાર્ય, પ્રથમ દૃષ્ટાંત સહિત બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસનાવડે પણ મોક્ષ થાય છે એમ પ્રતિજ્ઞા કરે છે. જેમ સંવાદિભ્રમવડે પ્રવૃત્ત થએલાને પોતાનો ઇચ્છિત લાભ મળે છે, તેમ બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસનાવડે પણ મુમુક્ષુએ ઇચ્છેલ બ્રહ્મભાવરૂપ મોક્ષ મળે છે. અને આ બાબત ઉત્તરતાપનીયનાં ઉપનિષદ્માં અનેક પ્રકારે બતાવેલી છે. ૧.

* આગળ શ્લોક ૯૬૪—૯૭૦ જુઓ. (૧) બ્રહ્મ—આત્મા નિત્ય વસ્તુ છે, અને જગત્ત્રય સર્વ અનાત્મ વસ્તુ અનિત્ય છે; એમ સમજવું તે વિવેક.

(૨) ષટ્સંપત્તિમાં ૧ શમ એટલે બાહ્ય વિષયોથી મનનો નિગ્રહ. ૨ દમ, વિષયથી બાંહેધરિયાનો નિગ્રહ. ૩ ઉપરતિ, લાગ કરેલી વસ્તુ ઉપર અપ્રીતિ કે તેની અનિચ્છા. ૪ તિતિક્ષા, રાગ-દ્વેષાદિ ક્ષંદ કે ચિંતોખ્લાદિ ક્ષંદને સહન કરવાનો સ્વભાવ. ૫ શ્રદ્ધા, શ્રી ગુરુ અને શાસ્ત્ર વાક્યમાં વિશ્વાસ. ૬ સમાધાન, બ્રહ્મરૂપ લક્ષ્યમાં ચિત્તની એકાગ્રતા. આ છ ગુણોને ષટ્સંપત્તિ કહે છે. તે અધિકારીમાં હોવા જોઈએ. (૩) પાછળ શ્લોક-૫૩ અને ૬૮૫ જુઓ. (૪) પાછળ શ્લોક ૫૩ અને ૬૮૬ જુઓ. (૫) પાછળ ૫૪ અને ૬૯૦ મો શ્લોક જુઓ. (૬) પાછળ ૬૬૬ મો શ્લોક જુઓ.

મણિમદીપપ્રમયોર્મણિબુદ્ધ્યાઽભિધાવતઃ ।

મિથ્યાજ્ઞાનવિશેષેઽપિ વિશેષોઽર્થક્રિયાં પ્રતિ ॥ ૨ ॥ ૧૬૦

શબ્દાર્થઃ—મણિની પ્રભામાં અને દીપની પ્રભામાં મણિબુદ્ધિવડે દા-
ડનાર પુરૂષના મિથ્યાજ્ઞાનમાં કાંઈ ફેરફાર નહિ સતે પણ [તેમની] લાભ
મળવાની ક્રિયાના સંબંધમાં ફેરફાર [છે]. ૨.

[વિવેચનઃ—પાછળના શ્લોકમાં ‘સંવાદિબ્રમની પેઠે’ એમ કહ્યું છે માટે અત્ર સં-
વાદિબ્રમ થું છે, તે સમજવવાનો આરંભ કરે છે. મણિનો પ્રકાશ જોઈને તેમાં મણિ-
બુદ્ધિ થાય તેમ જ દીવાનો પ્રકાશ જોઈને પણ તેમાં મણિબુદ્ધિ થાય, સારે તે મિથ્યાજ્ઞાન
કહેવાય; કેમકે એક વસ્તુમાં બીજી વસ્તુની ભાવના કરવી તે જ મિથ્યાજ્ઞાન કહેવાય છે.
મણિમાં મણિબુદ્ધિ મિથ્યાજ્ઞાન નથી, પણ મણિના પ્રકાશમાં મણિબુદ્ધિ તે તો મિથ્યાજ્ઞાન
જ કહેવાય. મણિપ્રભામાં અને દીપપ્રભામાં બે માણસ મણિબુદ્ધિ કરી તે લેવા દોડે છે. આ
બંનેના મિથ્યાજ્ઞાનમાં કાંઈ ભેદ નથી, પણ લાભ મળવાની ક્રિયાના સંબંધમાં ભેદ છે.
મણિપ્રભામાં મણિબુદ્ધિ કરનારને તે લેવા જતાં મણિની પ્રાપ્તિ થવાનો સંભવ છે, પણ
દીપપ્રભામાં મણિબુદ્ધિ થઈ તે લેવા જનારને મણિની પ્રાપ્તિ થવાનો બિલકૂલ સંભવ નથી. ૨.
આજ વાતને નીચેના ત્રણ શ્લોકથી વ્યાખ્યાન કરી બતાવે છે.—

દીપોઽપવરકસ્યાંતર્વર્ત્તે તત્પ્રમા બહિઃ ।

દૃશ્યતે દ્વાર્યથાઽન્યત્ર તદ્દદ્ દૃષ્ટા મણેઃ પ્રમા ॥ ૩ ॥ ૧૬૧

દૂરે પ્રમાદ્વયં દૃષ્ટ્વા મણિબુદ્ધ્યાઽભિધાવતોઃ ।

પ્રમાયાં મણિબુદ્ધિસ્તુ મિથ્યાજ્ઞાનં દ્વયોરપિ ॥ ૪ ॥ ૧૬૨

ન લભ્યતે મણિર્દીપપ્રમાં પ્રત્યભિધાવતા ।

પ્રમાયાં ધાવતાઽવશ્યં લભ્યેતૈવ મણિર્મણેઃ ॥ ૫ ॥ ૧૬૩

શબ્દાર્થઃ—દીવો અંતર્ગૃહની અંદર છે. તેની પ્રભા બારણા બહાર
દેખાય છે. અને તેમ બીજા મંદિરમાં માણની પ્રભા [બારણામાં બહાર-
૨] દીઠી [છે]. (૩). છેટે બંને પ્રભાને જોઈને મણિબુદ્ધિવડે દાડતા બંને
(પુરૂષો) ની, પ્રભામાં મણિબુદ્ધિ [છે તે] તો મિથ્યા જ્ઞાનજ [છે]. (૪). દી-
પપ્રભા તરફ દાડનારાએ મણિ નથી મેળવતો [પણ] મણિની પ્રભામાં દા-
ડનારાએ મણિ અવશ્ય મેળવાય જ છે. ૫.

[વિવેચનઃ—કોઈ મંદિરના અંતર્ગૃહમાં દીવો છે અને બીજા મંદિરના અંતર્ગૃહમાં
મણિ છે. બંનેના બારણામાં છિદ્ર છે ત્યાંથી ગોળાકાર દીવાની અને મણિની પ્રભા બહાર
આવે છે. આ પ્રભા જોઈને ‘આ મણિની પ્રભા છે’ એમ જાણી બે પુરૂષો તે લેવા સા-
ર દોડે છે. દીપપ્રભામાં મણિબુદ્ધિથી લેવા જનારને મણિ મળતો નથી, અને મણિપ્રભામાં
મણિબુદ્ધિથી લેવા જનારને મણિ મળે છે. કહેવાનો ભાવ એવો છે કે બંનેનું મિથ્યાજ્ઞાન
તો એક જ છે, છતાં અર્થપ્રાપ્તિમાં બંનેને ભેદ છે. એકને લાભ મળે છે અને બીજાને ન-
થી મળતો. ૩-૪-૫.

સંવાદિભ્રમને માટે ચલાવેલા અભાર સુધીના વાત્તિકના અર્થને પ્રકૃત સાથે નીચે મુજબ જોડે છે.—

દીપપ્રભામણિભ્રાંતિવિસંવાદિભ્રમઃ સ્મૃતઃ ।

મણિપ્રભામણિભ્રાન્તિઃ સંવાદિભ્રમ ઉચ્યતે ॥ ૬ ॥ ૧૬૪

શબ્દાર્થઃ—દીપપ્રભામાં મણિની ભ્રાંતિ [એ] વિસંવાદિભ્રમ કહેલો. [છે અને] મણિપ્રભામાં મણિની ભ્રાંતિને સંવાદિભ્રમ કહેવાય છે. ૬.

વિવેચનઃ—કહેવાતો ભાવ એવો છે કે, ધારણામાં પ્રતિક્ષણ વિના પ્રયત્ન નિષ્ફળ નામ તે વિસંવાદિભ્રમ અને પ્રયત્ન ફલિત થાય તે સંવાદિભ્રમ કહેવાય છે. ૬.

ખીજાં સંવાદિભ્રમનાં લક્ષણો કે દૃષ્ટાંતો નીચે બતાવે છે.—

વાર્ણ્ય મૂમતયાં બુધ્વા ઘાંઘાઘાદુધા નતઃ ।

વન્નિર્હર્યદૃચ્છયા લબ્ધઃ સ સંવાદિભ્રમો મતઃ ॥ ૭ ॥ ૧૬૫

શબ્દાર્થઃ—વરાળના ગોટાને ધૂમપણાવડે જાણીને ત્યાં અંગારાના અનુ-માનથી ઇશ્વરેચ્છાએ અગ્નિ મળ્યો [તો] તે સંવાદિભ્રમ માનેલો [છે]. ૭.

અર્થાત્ વરાળના ગોટાને ધૂમાડો છે એમ સમજી ત્યાં અગ્નિ હશે એમ કોઈએ ધાર્યું. ઇશ્વરેચ્છાથી ત્યાં અગ્નિ હોય અને મળે તો ત્યાં સંવાદિભ્રમ કહેવાય; કેમકે અગ્નિ મેળવવાની ધારણા ફલિત થઈ છે.

ગોદાવર્યુદકં ગંગોદકં મત્વા વિશુદ્ધયે ।

સંપ્રોક્ષ્ય શુદ્ધિપ્રાપ્નોતિ સ સંવાદિભ્રમો મતઃ ॥ ૮ ॥ ૧૬૬

શબ્દાર્થઃ—ગોદાવરીના પાણીને ગંગાજળ માનીને શુદ્ધિને માટે પ્રોક્ષણ કરીને શુદ્ધિ પામે છે તે સંવાદિભ્રમ માનેલો [છે]. ૮.

જ્વરેણાઽઽપ્તઃ સન્નિપાતં ભ્રાંત્યા ન દ્રવ્યયનં સ્મરન્ ।

મૃતઃ સ્વર્ગમવાપ્નોતિ સ સંવાદિભ્રમો મતઃ ॥ ૯ ॥ ૧૬૭

શબ્દાર્થઃ—તાવે સંનિપાત પામેલો ભ્રાંતિવડે નારાયણને સંભારતો મુએલો પુરૂષ, સ્વર્ગ મેળવે છે તે સંવાદિભ્રમ માનેલો [છે]. ૯.

વિવેચનઃ—જ્વરાર્ત પુરૂષને ત્રણે દોષ સમાન થઈ સંનિપાત ઉડતાં તે બેભાન થાય છે. આવી અવસ્થામાં તે કાંઈ એમ સમજતો નથી કે ‘હું નારાયણનું નામ જપું તો માફ કલ્યાણ થાય’ છતાં પણ ભ્રાંતિના વેગમાં તે ‘નારાયણ, નારાયણ’ એમ સાધારણ પુરૂષભાવનાવડે શિશુપાળ આદિકની પેઠે જપે છે. અને એમ જપતાં તે મરણ પામે છે. જમ્યા વગર પણ સાકર ખાઈએ તો તે ગળી જ લાગે છે તેમ ઇશ્વર નામ હરિર્હરતિ પ્રાપ્તિ દુષ્ટચિત્તૈરપિ સ્મૃતઃ ‘દુષ્ટ ચિત્તવાળા પુરૂષે પણ સંભારેલા હરી પાપને હણે છે’ એ વાક્ય પ્રમાણે ઇચ્છા વગર જપતાં પણ સ્વર્ગ પ્રાપ્તિરૂપ ફળ આપે છે. પાપી અજ્ઞાન પણ પોતાના પુત્રનું નારાયણ નામ મરણ વખતે જપતાં યમદંડથી મુકાઈ ગયાની કથા પુરાણમાં છે. અત્ર પુત્ર નામની ભ્રાંતિથી તેને ફળ મળ્યું છે. આવી હકીકતથી ત્યાં સંવાદિભ્રમ છે એમ સમજવું. ૯.

પ્રત્યક્ષસ્યાનુમાનસ્ય તથા શાસ્ત્રસ્ય ગોચરે ।

ઉક્તન્યાયેન સંવાદિભ્રમાઃ સંતિ હિ કોટિશઃ ॥ ૧૦ ॥ ૯૬૮

શબ્દાર્થઃ—પ્રત્યક્ષ, અનુમાન તથા શાસ્ત્રના વિષયમાં ઉક્તન્યાયવડે ક-
રોડા સંવાદિભ્રમ પ્રસિદ્ધ છે. ૧૦.

અન્યથા મૃત્તિકાદારુશિલાઃ સ્યુર્દેવતા કથમ્ ।

અગ્નિત્વાદિધિયોપાસ્યાઃ કથં વા યોષિદાદયઃ ॥ ૧૧ ॥ ૯૬૯

શબ્દાર્થઃ—ખીજી રીતે [હોય તો] માટી, લાકડું અને પથ્થર, દેવતા
કેમ હોય? અથવા સ્ત્રી આદિક અગ્નિ આદિની બુદ્ધિવડે ઉપાસવા યોગ્ય
કેમ [હોય]? ૧૧.

વિવેચનઃ—પાછળ ૯૬૦થી ૯૬૮ શ્લોક સુધીમાં સંવાદિભ્રમ બતાવ્યો, તેનો અસ્વી-
કાર કરીએ તો તેમાં કેટલો બાધ આવે છે તે બતાવી કહેલા અર્થને ૯૬ કરી બતાવે છે.
જો સંવાદિભ્રમનો સ્વીકાર ન કરીએ તો પછી મૃત્તિકામાં કરાતી પાર્થીવ પૂજા, લાકડાની
મૂર્તિમાં કરાતી જગદીશની ભાવના, અને પાપાણુની રામ કૃષ્ણાદિની મૂર્તિઓ
તથા શિવલિંગ, એમાં પૂજ્યબુદ્ધિ કેમ હોઈ શકે? માટી, લાકડું અને પથ્થર એ કાંઈ
પોતાના સ્વરૂપથી દેવ નથી. સંવાદિભ્રમથી જ તેમાં દેવભાવના આરોપાય છે. વળી પણ
છાંદોગ્યોપનિષદના એથા અધ્યાયમાં પંચાગ્નિ વિદ્યામાં યોગા વાવ ગૌતમાગ્નિઃ પુરુષો વાવ ગૌત-
માગ્નિઃ પૃથિવી વાવ ગૌતમાગ્નિઃ પર્જન્વો વાવ ગૌતમાગ્નિરસૌ વાવ બ્રુહ્લોકો ગૌતમાગ્નિઃ ‘હે
ગૌતમ! સ્ત્રી અગ્નિ છે, હે ગૌતમ! પુરૂષ અગ્નિ છે, હે ગૌતમ! પૃથ્વી અગ્નિ છે, હે ગૌતમ!
મેધ અગ્નિ છે, હે ગૌતમ! આ સ્વર્ગ લોક અગ્નિ છે’ ઇત્યાદિ વાક્યવડે સ્ત્રી, પુરૂષ, પૃથ્વી,
મેધ, અને સ્વર્ગલોક એ પાંચને અગ્નિભાવવડે ઉપાસન બતાવ્યું છે. તે સંવાદિભ્રમનો અ-
સ્વીકાર કરીએ તો વ્યર્થ થાય. વળી મનો બ્રહ્મેત્યુપાસીત ‘મન બ્રહ્મ છે એ પ્રકારે ઉપાસના
કરે’ તથા શાંતિયો બ્રહ્મેત્યુપાસીત ‘આદિત્ય બ્રહ્મ છે એ ઉપદેશ છે’ ઇત્યાદિ ઉપાસ્યનું ગ્ર-
હણ કરીએ છીએ તે પણ સંવાદિભ્રમને લઈને છે. જો સંવાદિભ્રમ માનીએ નહિ તો એ
સર્વનો નિષેધ થઈ જાય, માટે સંવાદિભ્રમ માનવો જોઈએ. ૧૧.

અયથાવસ્તુવિજ્ઞાનાત્ ફલં લભ્યત ઈપ્સિતમ્ ।

કાકતાલીયતઃ સોડયં સંવાદિભ્રમ ઉચ્યતે ॥ ૧૨ ॥ ૯૭૦

શબ્દાર્થઃ—અયથાર્થ વસ્તુના વિજ્ઞાનથી ઇચ્છેલું ફળ * કાકતાલીય
ન્યાયથી મળે તે આ સંવાદિભ્રમ કહેવાય છે. ૧૨.

વિવેચનઃ—બહુ ગ્રંથોના આધારથી ઉપર મુજબ સમજાવેલા સંવાદિભ્રમને બુદ્ધિની
સુગમતા માટે સંક્ષેપથી બતાવે છે. શાસ્ત્રે જેનું વિધાન કરેલું છે એવી વિહિત વસ્તુ અ-
થવા શાસ્ત્રે જેનો નિષેધ કરેલો છે એવી અવિહિત વસ્તુના વિપરીત જ્ઞાનથી ઇચ્છેલું ફળ
મળી જાય તે સંવાદિભ્રમ કહેવાય. ૧૨.

* પડી જવાની તૈયારીમાં આવેલું તાડનું વૃક્ષ કાગડો બેસતાં વારને દેવગતિએ પડી
જાય તે કાકતાલીય.

સ્વયં ભ્રમોઽપિ સંવાદી યથા સમ્યક્ફલપ્રદઃ ।

બ્રહ્મતત્ત્વોપાસનાઽપિ તથા મુક્તિફલપ્રદા ॥ ૧૩ ॥ ૧૭૧

શબ્દાર્થઃ—સંવાદી પોતે ભ્રમરૂપ સંતો પણ જેમ સારી રીતે કળને આપનાર [છે] તેમ બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસના પણ મુક્તિરૂપ કળને આપનારી [છે], ૧૩.

૨ પરોક્ષ જ્ઞાનથી બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસનાનો પ્રકાર. ૯૭૨-૯૮૭.

વેદાંતેભ્યો બ્રહ્મતત્ત્વમર્ચંદેકરસાત્મકમ્ ।

પરોક્ષમવગમ્યૈતદહમસ્મીત્યુપાસતે ॥ ૧૪ ॥ ૧૭૨

શબ્દાર્થઃ—વેદાંતશાસ્ત્રથી અખંડ એકરસરૂપ બ્રહ્મતત્ત્વને પરોક્ષ જ્ઞાનથી એ અખંડ એકરસરૂપ બ્રહ્મ ‘હું છું’ એમ ઉપાસના કરે છે. ૧૪.

વિવેચનઃ—પાછલા શ્લોકમાં બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસના સંવાદિભ્રમની પેઠે કળ આપનારી છે એમ બતાવ્યું ત્યારે આ નીચેનો પ્રશ્ન સંભવે છે કે, બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસના તેને જ્ઞાનથી કરવી કે જ્ઞાન વિના કરવી ? જે બ્રહ્મતત્ત્વને જ્ઞાનથી કરીએ તો ઘટતી નથી; કેમકે બ્રહ્મ જ્ઞાન એરૂપ જ્ઞાન જ મોક્ષનું સાધન છે, એટલે કે ઉપાસના વ્યર્થ છે; તેમ જ જ્ઞાન વિના પણ ઉપાસના વ્યર્થ છે. આ શંકાના સમાધાન માટે અંચકર્તા કહે છે કે જ્યાં સુધીમાં બ્રહ્મ અને આત્માની એકતાના અપરોક્ષ જ્ઞાનરૂપ મોક્ષનું સાધન ઉત્પન્ન થયું નથી, ત્યાં સુધીમાં ઉપાસના વ્યર્થ નથી થતી. અર્થાત્ વેદાંતશાસ્ત્રથી બ્રહ્મને પરોક્ષપણે જ્ઞાનથી બ્રહ્મ ઉપાસનાનો વિષય રહે છે, જેથી બ્રહ્મની ઉપાસના થાય છે. ૧૪.

ઉપાસ્ય બ્રહ્મનું પરોક્ષ જ્ઞાન શું છે તે નીચેના શ્લોકમાં બતાવે છે.—

પ્રત્યગ્વ્યક્તિમનુલ્લિખ્ય શાસ્ત્રાદિવિષ્ણવાદિમૂર્તિવત્ ।

અસ્તિ બ્રહ્મેતિ સામાન્યજ્ઞાનમત્ર પરોક્ષધીઃ ॥ ૧૫ ॥ ૧૭૩

શબ્દાર્થઃ—સાક્ષીરૂપ આત્માને અવિષય કરીને શાસ્ત્રથી વિષ્ણુ આદિની મૂર્તિની પેઠે [બ્રહ્મ છે] એ પ્રકારનું સામાન્યજ્ઞાન [થાય છે તે] અહિં આં પરોક્ષ જ્ઞાન [છે], ૧૫.

વિવેચનઃ—બુદ્ધિ આદિના સાક્ષી આત્મા જે આનંદરૂપ છે તેને અવિષય કરીને અપરોક્ષ જ્ઞાનવડે જ્ઞાન વિના સત્ય જ્ઞાનમનંતં બ્રહ્મ ‘સત્ય, જ્ઞાન, અનંત બ્રહ્મ છે’ ઇત્યાદિ વાક્યસમૂહરૂપ શાસ્ત્રથી ‘બ્રહ્મ છે’ એમ જે સામાન્ય જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે તે પરોક્ષ જ્ઞાન છે, અને અત્ર બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસનામાં તે ઇચ્છિત છે. જેમ વિષ્ણુ આદિની મૂર્તિને પ્રતિષ્ઠા કરનાર શાસ્ત્રથી તે તે દેવનું પરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે તેમ. ૧૫.

ચતુર્ભુજાદ્યવગતાવપિ મૂર્તિમનુલ્લિખન્ ।

અક્ષૈઃ પરોક્ષજ્ઞાનૈષ્ઠ ન તદા વિષ્ણુમીક્ષતે ॥ ૧૬ ॥ ૧૭૪

શબ્દાર્થઃ—ચતુર્ભુજાદિનું જ્ઞાન સતે પણ ઇન્દ્રિયોથી મૂર્તિને વિષય નહિ કરતો (પુરૂષ) પરોક્ષ જ્ઞાની જ [છે કેમકે] તે વખતે [તે] વિષ્ણુને જોતો નથી. (કહેવાનો ભાવ એવો છે કે શાસ્ત્રમાં વિષ્ણુનું ચતુર્ભુજાદિ વર્ણન

કર્તુ છે તે સમજનારો પુરૂષ કાંઈ મૂર્તિમાં ધ્યાન (દૃષ્ટિ) જોડતો નથી તો-
પણ તે પરોક્ષ જ્ઞાની છે; કેમકે વિષ્ણુનું શાસ્ત્રોક્ત સ્વરૂપ તે કાંઈ પ્રત્યક્ષ ઈ-
દ્રિયોથી જોતો નથી). ૧૬. •

પરોક્ષત્વાપરાધેન ભવેન્નાતત્ત્વવેદનમ્ ।

પ્રમાણેનૈવ શાસ્ત્રેણ સત્યમૂર્તિવિભાસનાત્ ॥ ૧૭ ॥ ૧૭૬

શબ્દાર્થ:—પ્રમાણરૂપ શાસ્ત્રવડે જ સત્ય મૂર્તિના ભાસવાથી [અ-
લ્પિત્વાં] પરોક્ષપણાના અપરાધવડે બ્રાંતિજ્ઞાન થાય નહિ. ૧૭.

વિવેચન:—જ્યારે વિષ્ણુનું પ્રભાવ સ્વરૂપ જૂદું, ચતુર્ભુજાદિ સ્વરૂપ જૂદું અને
મૂર્તિરૂપ સ્વરૂપ જૂદું માનીએ ત્યારે તો વિષ્ણુને વિષય કરવાનું જ્ઞાન વ્યક્તિત્વ પામ્યું નહિ,
અર્થાત્ નક્કી થયું નહિ, એટલે તે ભ્રમરૂપ થયું આવી શંકા થાય છે; પણ તે ભ્રમરૂપ
નથી, કેમકે તે સ્વરૂપજ્ઞાન તો પ્રમાણરૂપ શાસ્ત્રથી ભાસેલું છે. આ શાસ્ત્રથી ભાસેલું પ-
રોક્ષ જ્ઞાન બ્રાંતિજ્ઞાનમાં કારણ હોઈ શકતું નથી. બ્રાંતિજ્ઞાનનું કારણ તો વિષયનું અસ-
લપણું છે. આથી કરીને વિષ્ણુઆદિનું પરોક્ષ જ્ઞાન બ્રાંતિરૂપ નથી. ૧૭.

સચ્ચિદાનંદરૂપસ્ય શાસ્ત્રાદ્ધાનેઽપ્યનુલ્લિખન્ ॥

પ્રત્યંચં સાક્ષિણં તત્તુ બ્રહ્મ સાક્ષાન્ન વીક્ષતે ॥ ૧૮ ॥ ૧૭૬

શબ્દાર્થ:—શાસ્ત્રથી સચ્ચિદાનંદરૂપનું જ્ઞાન થતે સતે પણ પ્રત્યક્ સા-
ક્ષીને નહિ વિષય કરતો (પુરૂષ) તે બ્રહ્મને સાક્ષાત્ જોતો નથી. ૧૮.

વિવેચન:—જ્યારે બ્રહ્મતત્ત્વનું શાસ્ત્રથી ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપને
વિષય કરનાર છે, ત્યારે તેને પરોક્ષ જ્ઞાન શામાટે કહેવું જોઈએ? એ શંકાના સમાધાનને
માટે આ શ્લોક છે. જોકે સત્ત્વ જ્ઞાનમનનંતં બ્રહ્મ ‘સત્ય જ્ઞાન અનંત બ્રહ્મ છે’ નિત્ય: શુદ્ધો બુદ્ધ:
સત્ત્વો મુક્તો નિરંજન: ‘નિલ, શુદ્ધ, પુદ્ધ, સત્ય, મુક્ત, નિરંજન છે’ અને સદ્ધીર્ઘ સર્વ તન્ સદિતિ
‘સત્થી આ સર્વ (જગત્) તે સત્ છે’ ઇત્યાદિ શાસ્ત્ર(શ્રુતિ)વાક્યથી સચ્ચિદાનંદ-
રૂપ બ્રહ્મનું જ્ઞાન થાય છે તોપણ સાક્ષીરૂપ અંતરાત્માનો સાક્ષાત્કાર નહિ જાણતો પુરૂષ
તે બ્રહ્મને સાક્ષાત્ જોતો નથી. આથી કરીને માત્ર શાસ્ત્રથી ઉત્પન્ન થયેલું બ્રહ્મતત્ત્વનું જ્ઞાન
સચ્ચિદાનંદને વિષય કરે છે તોપણ તે પરોક્ષ જ છે. ૧૮.

આ પરોક્ષ જ્ઞાનથી બ્રહ્મનું પ્રત્યગાત્મ સ્વરૂપ ગ્રહણ કરી શકાતું નથી તો પછી તે ચ-
થાર્થ જ્ઞાન કેમ કહેવાય? આ શંકાના સમાધાન માટે નીચેનો શ્લોક કહે છે.—

શાસ્ત્રોક્તેનૈવ માર્ગેણ સચ્ચિદાનંદનિશ્ચયાત્ ।

પરોક્ષમપિ તદ્ જ્ઞાનં તત્ત્વજ્ઞાનં ન તુ ભ્રમઃ ॥ ૧૯ ॥ ૧૭૭

શબ્દાર્થ:—શાસ્ત્રે કહેલા માર્ગવડે જ સચ્ચિદાનંદના નિશ્ચયથી તે પ-
રોક્ષ જ્ઞાન પણ તત્ત્વજ્ઞાન [છે] પરંતુ ભ્રમ નથી. ૧૯.

બ્રહ્મ યદ્યપિ શાસ્ત્રેષુ પ્રત્યક્ત્વેનૈવ વર્ણિતમ્ ।

• મહાવ ક્યૈસ્તથાપ્યેતદ્દુર્બોધમવિચારિણઃ ॥ ૨૦ ॥ ૧૭૮

શબ્દાર્થ:—જોકે શાસ્ત્રોમાં મહાવાક્યોવડે બ્રહ્મ, પ્રત્યગાત્મપણાવડે જ

વર્ણવેલું [છે] તથાપિ અવિચારીઓને એ (બ્રહ્મ) જાણવામાં અશક્ય [એવું છે]. ૨૦.

વિવેચન:—સત્ય જ્ઞાનમનંતં બ્રહ્મ ઇત્યાદિ અવાંતર વાક્યો બ્રહ્મનું સચ્ચિદાનંદપણું બતાવે છે તેમ ‘તત્ત્વમસિ’ આદિ મહાવાક્યો બ્રહ્મની સાક્ષીરૂપતા બતાવે છે, ને એટલા માટે શાસ્ત્રજન્ય જ્ઞાન તો બ્રહ્મના પ્રત્યગાત્મપણાને જ વિષય કરનાર હોવાથી તે અપરોક્ષ જ છે, એમ કહી શકાય; તથાપિ બ્રહ્મનું પ્રત્યગાત્મપણું, અન્વયવ્યતિરેકવડે જોણે ‘તત્’ અને ‘ત્વં’ પદાર્થનો વિવેક કર્યો નથી એવા અવિચારી પુરૂષોને જાણવું અશક્ય છે. એટલા માટે વિચાર વિના કેવળ વાક્યોવડે અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય નહિ. ૨૦.

દેહાદ્યાત્મત્વવિભ્રાંતૌ જાગૃત્યાં ન હઠાત્ પુમાન્ ।

બ્રહ્માત્મત્વેન વિજ્ઞાતું ક્ષમતે મંદધીત્વતઃ ॥ ૨૧ ॥ ૧૭૧

શબ્દાર્થ:—દેહાદિમાં આત્મપણાની વિભ્રાંતિ જાગૃત્ સતે પુરૂષ, મંદ-બુદ્ધિપણું છે માટે હઠથી બ્રહ્મને આત્મપણાવડે જાણવાને સમર્થ થતો નથી. ૨૧.

વિવેચન:—યથાર્થ જ્ઞાન, પ્રમાણને અને વસ્તુને આધીન છે. ‘તત્ત્વમસિ’ આદિક મહાવાક્યોનો સહભાવ છે, અને બ્રહ્માત્માની એકતારૂપ વસ્તુ પણ વિદ્યમાન છે છતાં પણ બ્રહ્મનું પ્રત્યગાત્મપણું વિચાર વિના જાણવું અશક્ય છે એમ કેમ કહેવાય? આ શંકાનું સમાધાન આ શ્લોકથી કરે છે. પુરૂષમાં બુદ્ધિમાંથી હોવાથી દેહ આદિમાં આત્મપણાની ભ્રાંતિ જાગૃત્ રહે છે. તે હઠથી પણ ટાળી શકાતી નથી એટલું જ નહિ પણ એ અજ્ઞાનતા બ્રહ્મને આત્મરૂપ જાણવામાં સખળ વિરોધી થઈ પડે છે. બ્રહ્મના અપરોક્ષ જ્ઞાનના વિરોધીરૂપ આ ભ્રમની નિવૃત્તિને માટે વિચારની પૂરી જરૂર છે. ૨૧.

બ્રહ્મ માત્રં સુવિજ્ઞેયં શ્રદ્ધાલોઃ શાસ્ત્રદર્શિનઃ ।

અપરોક્ષદ્વૈતબુદ્ધિઃ પરોક્ષદ્વૈતબુદ્ધયનુત્ ॥ ૨૨ ॥ ૧૮૦

શબ્દાર્થ:—અપરોક્ષ દ્વૈતની બુદ્ધિ, પરોક્ષ અદ્વૈત બુદ્ધિની અવિરોધી [છે માટે] શ્રદ્ધાલુ અને શાસ્ત્રદર્શિને બ્રહ્મ માત્ર સુવિજ્ઞેય [છે]. ૨૨.

વિવેચન:—દેહ, ઈન્દ્રિય, આદિકને વિષય કરનાર દ્વૈતરૂપી ભ્રમનો સહભાવ છે માટે અદ્વિતીય બ્રહ્મને વિષય કરનાર પરોક્ષ જ્ઞાન ઉત્પન્ન હોઈ શકે નહિ, આવી શંકા લાવી કહે છે કે, અપરોક્ષ (ઈન્દ્રિયોથી પ્રત્યક્ષ થએલ) રૂપ દ્વૈતભ્રમના જ્ઞાન સાથે પરોક્ષરૂપ અદ્વૈત જ્ઞાનનો વિરોધ નથી માટે શ્રદ્ધાવાળા ને શાસ્ત્ર જ્ઞેનાર (સમજનાર) પુરૂષને બ્રહ્મ માત્ર (બ્રહ્મનું પરોક્ષ જ્ઞાન) સુખથી જાણવાને યોગ્ય છે. અર્થાત્ બહુ પ્રયત્ન વગર જાણી શકાય છે એવો ભાવ છે. ૨૨.

આ જ અર્થને સ્પષ્ટ કરવા નીચેના શ્લોકમાં દૃષ્ટાંત આપે છે.—

અપરોક્ષશિલાબુદ્ધિર્ન પરોક્ષેશતાં નુદેત્ ।

પ્રતિમાદિષુ વિષ્ણુત્વે કો વા વિપ્રતિપદ્યતે ॥ ૨૩ ॥ ૧૮૧

શબ્દાર્થ:—અપરોક્ષ પાષાણની બુદ્ધિ, પરોક્ષ ઈશ્વરબુદ્ધિને વિરોધ કરતી નથી. પ્રતિમા આદિકમાં અથવા વિષ્ણુપણામાં કયો શ્રદ્ધાલુ પુરૂષ વિવાદ કરે છે? ૨૩.

અશ્રદ્ધાલોરવિશ્વાસોર્નોદાહરણમર્હતિ ।

શ્રદ્ધાલોરેવ સર્વત્ર વૈદિકેષ્વધિકારતઃ ॥ ૨૪ ॥ ૧૮૨

શબ્દાર્થઃ—અશ્રદ્ધાલુને જ બધે ઠેકાણે વૈદિક કર્મમાં અધિકાર છે માટે, અશ્રદ્ધાલુનું અને અવિદ્યાસુનું ઉદાહરણ યોગ્ય થતું નથી—યોગ્ય નથી. ૨૪.

સક્રુદાસોપદેશેન પરોક્ષજ્ઞાનમુદ્ભવેત્ ।

વિષ્ણુમૂર્ત્યુપદેશો હિ ન મીમાંસામપેક્ષતે ॥ ૨૫ ॥ ૧૮૩

શબ્દાર્થઃ—એક વાર. યથાર્થ વક્તાના ઉપદેશવડે પરોક્ષ જ્ઞાન ઉપજે છે [એ ખરું છે, કેમકે] વિષ્ણુની મૂર્તિનો ઉપદેશ [પરોક્ષ જ્ઞાન થવામાં] વિચારની અપેક્ષા કરતો જ નથી. (અર્થાત્ વિચાર વગર જ પરોક્ષ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે.) ૨૫.

કર્મોપાસ્તી વિચાર્યેતે અનુષ્ટેયાવિનિર્ણયાત્ ।

વહુશાસ્ત્રાવિપ્રકીર્ણે નિર્ણેતું કઃ પ્રભુર્નરઃ ॥ ૨૬ ॥ ૧૮૪

શબ્દાર્થઃ—અનુષ્ઠાન કરવા યોગ્ય (કર્મ અને ઉપાસના) નો નિર્ણય નહિ હોવાથી કર્મ અને ઉપાસના [શાસ્ત્રમાં] વિચારાય છે—એમનો વિચાર કરીએ છીએ, [કેમકે] બહુ શાખાઓમાં ફેલાઈ રહેલ (કર્મ અને ઉપાસના) નો નિર્ણય કરવાને કયો માણસ સમર્થ [છે ? કોઈ નથી]. ૨૬.

વિવેચનઃ—પાછલા શ્લોકમાં બતાવ્યું કે યથાર્થ વક્તાના ઉપદેશથી વિચાર વિના પરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે તો પછી શાસ્ત્રવિચારનો અવકાશ ક્યાં રહ્યો ? એવી શંકા લાવી તેના સમાધાનને માટે આ શ્લોક કહ્યો છે. ૨૬.

જો કર્મોપાસનાનો નિર્ણય જ નથી થયો તો તેઓની યોગ્યતાનો અભાવ પ્રાપ્ત થાય છે એ શંકાના સમાધાન માટે નીચેનો શ્લોક કહે છે.—

નિર્ણિતોઽર્થઃ કલ્પસૂત્રૈર્ગ્રથિતસ્તાવતાઽઽસ્તિકઃ ।

વિચારમંતરેણાપિ શક્તોઽનુષ્ઠાતુમંજસા ॥ ૨૭ ॥ ૧૮૫

શબ્દાર્થઃ—[નિર્ણય કરેલા અર્થને કલ્પસૂત્રોવડે એકઠો કરેલો [છે], તેણે કરીને આસ્તિક (પુરૂષ), વિચાર વિના પણ અનુષ્ઠાન કરવાને તત્કાળ સમર્થ [થાય છે]. ૨૭.

વિવેચનઃ—જૈમિની આદિ પાછળના આચાર્યોએ અનુષ્ઠાનનો પ્રકાર ૧ કલ્પસૂત્રોમાં એકઠો કર્યો છે તેથી તેમાં વિશ્વાસવાળા પુરૂષો કર્મનું સારી રીતે અનુષ્ઠાન કરવાને સમર્થ થાય છે. ૨૭.

અત્ર શંકા થાય છે કે જૈમિની આચાર્યોએ તો કર્મનું અનુષ્ઠાન બતાવેલું છે ઉપાસનાનું બતાવ્યું નથી, માટે ઉપાસના કરનાર પુરૂષે શું કરવું તે નીચેના શ્લોકમાં બતાવે છે.—

ઉપાસ્તીનામનુષ્ઠાનમાર્ષગ્રંથેષુ વાંજતઃ ।

દાદાક્ષમમર્ત્યાશ્ચ તદ્દ્યુત્વોપ સતે ગુરોઃ ॥ ૨૮ ॥ ૧૮૬

૧ જૈમિની, આશ્વલાયન, આપસ્તંબ, યોધાયન, કાત્યાયન, વૈજાનસ, એ ઋષિઓએ વૈદિક કર્મના અનુષ્ઠાનના પ્રકાર જે ગ્રંથોમાં બતાવ્યા છે તેને કલ્પસૂત્ર કહે છે. આ ગ્રંથો વેદના ૪ અંગોમાંનું એક અંગ ગણાય છે.

શબ્દાર્થ:—અને ઉપાસનાનું અનુષ્ઠાન આર્ષ ગ્રંથોમાં વર્ણવેલું છે માટે [વિચારમાં અસમર્થ પુરૂષો, તેને શ્રી ગુરૂથી સાંભળી ઉપાસના કરે. ૨૮.

વિવેચન:—બ્રહ્મદેવે અને મહામુનિ વરિષ્ઠ પોતપોતાના મંત્ર, કલ્પ નામના આર્ષ ગ્રંથોમાં ઉપાસનાના પ્રકાર વર્ણવેલા છે માટે તે તે કલ્પગ્રંથો શ્રી ગુરુમુખથી જાણીને તેના અધિકારી પુરૂષોએ તેનું અનુષ્ઠાન કરવું એવો ભાવ છે. ૨૮.

વેદવાક્યાદિનિર્ણેમિચ્છન્ મીમાંસતાં જનઃ ।

આપ્તોપદેશમાત્રેણ હનુષ્ઠાનં હિ સંભવેત્ ॥ ૨૯ ॥ ૧૮૭

શબ્દાર્થ:—વેદવાક્યોનો નિર્ણય કરવાને ઇચ્છતો પુરૂષ [ભલે] વિચાર કરે [પરંતુ] આત્મ પુરૂષના ઉપદેશ માત્રથી જ [ઉપાસનાનું] અનુષ્ઠાન સંભવે છે. (અર્થાત્ વેદવાક્યોનો વિચાર કરવો, એ તો વિચાર કરનારની બુદ્ધિના સંતોષને માટે છે પણ અનુષ્ઠાનની સિદ્ધિને માટે નથી. અનુષ્ઠાનની સિદ્ધિ તો આત્મ (શ્રી ગુરુ) ના ઉપદેશ માત્રથી જ છે. ૨૯.

૨ વિચારથી અપરોક્ષ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિના કથન પૂર્વક તેના

પ્રતિબંધનું કથન. ૯૮૮-૧૦૧૧.

૧ અપરોક્ષ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ વિચારથી છે. ૯૮૮-૯૯૫.

બ્રહ્મસાક્ષાત્કૃતિસ્ત્વેવં વિચારેણ વિના નૃણામ્ ।

આપ્તોપદેશમાત્રેણ ન સંભવતિ કુત્રચિત્ ॥ ૩૦ ॥ ૧૮૮

શબ્દાર્થ:—એ પ્રકારે મનુષ્યને બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર તો વિચાર વિના આત્મ (પુરૂષ)ના ઉપદેશ માત્રથી ક્યાંઈ પણ સંભવતો નથી. (એ ૯૭૨ થી ૯૮૭ સુધીમાં બતાવ્યું છે). ૩૦

પરોક્ષજ્ઞાનમશ્રદ્ધા પ્રતિબંધાતિ નેતરત્ ।

અવિચારોઽપરોક્ષસ્ય જ્ઞાનસ્ય પ્રતિબંધકઃ ॥ ૩૧ ॥ ૧૮૯

વિચાર્યાપ્યપરોક્ષેણ બ્રહ્માત્માનં ન વેત્તિ ચેત્ ।

આપરોક્ષ્યાવસાનત્વાત્ ભૂયો ભૂયો વિચારયેત્ ॥ ૩૨ ॥ ૧૯૦

શબ્દાર્થ:—પરોક્ષ જ્ઞાનને અશ્રદ્ધા, પ્રતિબંધ કરે છે. બીજો (અવિચાર) નથી [કરતો, પણ] અવિચાર, અપરોક્ષ જ્ઞાનનો પ્રતિબંધક [છે]. (૩૧). વિચારકરીને પણ જો [કોઈ પુરૂષ] અપરોક્ષ જ્ઞાનવડે બ્રહ્મરૂપ આત્માને જાણતો નથી—(જાણે નહિ) તો [વિચારની] અપરોક્ષપણારૂપ અવસાનતા હોવાથી [તે] વારંવાર વિચાર કરે. ૩૨.

વિવેચન:—અશ્રદ્ધાની નિવૃત્તિ થઈ એટલે એક વારના આપ્તોપદેશથી જ પરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે. પણ અવિચારરૂપ પ્રતિબંધવાળા અપરોક્ષ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ તો અવિચારની નિવૃત્તિ વગર થતી જ નથી. અર્થાત્ તેને માટે તો વિચાર જ કર્તવ્ય છે. વિચારવાથી પણ અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય નહિ તો વારંવાર વિચાર કર્યા કરવા. ‘તત્’ અને ‘ત્વ’ પદના અર્થનો સારી રીતે વિચાર કર્યા છતાં પણ કોઈ મુમુક્ષુને બ્રહ્મ અને આત્માની એકતા રૂપ

અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય નહિ તો તેણે વારંવાર વિચાર જ કર્યા કરવો, કેમકે બ્રહ્માત્માની એકતા કરવારૂપ અપરોક્ષ જ્ઞાનમાં વિચાર સિવાય બીજું કંઈ સાધન નથી. ૩૧-૩૨.

વિચારયન્નામરણં નૈવાત્માનં*લભેત ચેત્ ।

જન્માંતરે લભેતૈવ પ્રતિબંધક્ષયે સતિ ॥ ૩૩ ॥ ૧૯૧

શબ્દાર્થ:—મરણ પર્વત વિચાર કરતો (પુરૂષ) જે આત્માને પામે જ નહિ તો બીજા જન્મમાં પ્રતિબંધનો ક્ષય થયે સતે પામે જ. ૩૩.

इह वाऽमुत्र वा विद्येत्येवं सूत्रकृतोदितम् ।

શ્રુણ્વન્તોઽપ્યત્ર વહ્નો યન્ન વિદુરિતિ શ્રુતિઃ ॥ ૩૪ ॥ ૧૯૨

શબ્દાર્થ:—‘આ અથવા અન્ય જન્મમાં તત્ત્વજ્ઞાન [થાય છે]’ એમ સૂત્રકારે કહેલું [છે. વળી* ‘ઘણાં] સાંભળનારા (પુરૂષો) પણ જે (આત્મા) ને આ જન્મમાં નથી જાણતા’ એમ શ્રુતિ [પણ] છે. ૩૪.

વિવેચન:—પ્રતિબંધનો ક્ષય જે જન્માંતરમાં થાય તો અપરોક્ષ જ્ઞાન જન્માંતરમાં થાય છે, એમ ઉપરના શ્લોકમાં બતાવ્યું છે તે કપોલકલ્પિત નથી, પણ સપ્રમાણ છે; તે આ શ્લોકથી બતાવે છે. બ્રહ્મસૂત્રના કર્તા શ્રી વ્યાસ ભગવાને ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबंधे तद्दर्शनात् ‘આ પ્રસ્તુત પ્રતિબંધ સતે આ જન્મમાં પણ વિધાનો જન્મ થાય છે એમ શ્રુતિસ્મૃતિમાં દેખાડ્યું છે માટે’ આ ૧ સૂત્રમાં પ્રતિબંધ ન હોય તો તત્ત્વવિદ્યા આ જન્મમાં ઉપજે છે પણ હોય તો બીજા જન્મમાં થાય છે એમ બતાવ્યું છે. વળી આ શ્લોકના ઉત્તરાર્ધમાં એ જ અર્થની શ્રુતિ બતાવે છે. આથી પ્રતિબંધ ક્ષય થતાં અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે એ વાત સિદ્ધ છે. ૩૪.

गर्भ एव शयानः सन् वामदेवोऽवबुद्धवान् ।

पूर्वाभ्यस्तविचारेण यद्वदध्ययनादिषु ॥ ૩૫ ॥ ૧૯૩

बहुवारमधीतेऽपि यदा नाऽऽयाति चेत्पुनः ।

दिनांतरेऽनधीत्यैव पूर्वाधीतं स्मरेत् पुमान् ॥ ૩૬ ॥ ૧૯૪

શબ્દાર્થ:—જેમ અધ્યયન આદિકમાં [તેમ] ગર્ભમાં જ વાસ કરતા સતા વામદેવ ઋષિ પૂર્વના અભ્યાસના વિચારવડે જાણતા હતા. (૩૫), બહુવાર અધ્યયન કર્યા છતાં પણ જે [વેદપાઠ] નથી પામતો તો પુરૂષ બીજે દિવસે નહિ ભણીને જ પૂર્વે ભણેલું સંભારે છે. ૩૬.

વિવેચન:—આ જન્મમાં શ્રવણાદિક કરનાર મુમુક્ષુને જન્માંતરમાં અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે એના સંબંધમાં ગર્ભે નુ સન્નિવેશમ વેદમહં દેવાનાં જનિમાનિ વિશ્વ ‘ગર્ભમાં વસતા વામદેવ ઋષિ પછી સર્વ દેવની ઉત્પત્તિ આદિને ‘હું જાણું છું’ એમ જાણતા હવા’ એ શ્રુતિનો અર્થ આ શ્લોકથી પ્રગટ કરે છે. વિદ્યાર્થીઓને એવો અનુભવ થએલો હશે જ કે એક દિવસનો પાઠ ઘણીવાર ગોખ્યા છતાં તે, તે દિવસે યાદ થતો નથી પણ બીજે દિવસે સ્મરણ માત્રથી તે મોઢે થઈ ગએલો હોય એમ માલમ પડે છે, તેમ આ જન્મમાં શ્રવ-

જ્ઞાદિકનો અભ્યાસ કર્યા છતાં અપરોક્ષ જ્ઞાન ન થાય તો તે આવતા જન્મમાં પોતાની જ મેળે સ્ફુરી આવે છે અને તેથી કેવલ સુખ અનુભવાય છે. ભગવાન વામદેવ ઋષિને એમ પૂર્વાભ્યાસના સ્ફુરણથી જ જ્ઞાન થયું છે. આને લગતાં જડભરતાદિકનાં પુરાણોક્ત દર્શાવે પણ સુપ્રસિદ્ધ જ છે. ૩૫ ૩૬.

કાલેન પરિપચ્યંતે કૃષિદર્માદયો યથા ।

તદ્વાત્મવિચારોઽપિ શનૈઃ કાલેન પચ્યતે ॥ ૩૭ ॥ ૧૧૫

શબ્દાર્થ:—જેમ કૃષિદર્મ આદિ કાળવડે પાકે છે—ફળવાળાં થાય છે, તેમ આત્માના વિચાર પણ ધીરેથી કાળવડે ફળવાનું થાય છે. ૩૭.

૨ અપરોક્ષ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં ત્રણ પ્રકારનો પ્રતિબંધ છે તેનું કથન. ૯૯૬-૧૦૧૧.

પુનઃ પુનર્વિચારેઽપિ ત્રિવિધપ્રતિબંધતઃ ।

ન વેત્તિ તત્ત્વમિત્યેતત્ વાર્ત્તિકે સમ્યગીરિતમ્ ॥ ૩૮ ॥ ૧૧૬

શબ્દાર્થ:—[એ પ્રકારે] ફરી ફરીને વિચાર કર્યે સતે પણ [પુરૂષ] ત્રણ પ્રકારના બંધથી તત્ત્વને નથી જાણતો. આ અર્થ વાર્ત્તિક ગ્રંથમાં સાદી રીતે કહેલો છે. ૩૮.

નીચેના ૯૯૭ થી ૧૦૦૩ સુધીના વાર્ત્તિકના શ્લોકો ગ્રંથકર્તા ઉદાહરણ તરીકે અત્રે લખ્યા છે.—

કુતસ્તજ્ઞાનમિતિ ચેત્ તદ્દિ બંધપરિક્ષયાત્ ।

અસાવપિ ચ ભૂતો વા ભાવી વા વર્ત્તતેઽથવા ॥ ૩૯ ॥ ૧૧૭

શબ્દાર્થ:—તે (પૂર્વ જન્મમાં નહિ ઉપજેલું) જ્ઞાન ક્યાંથી [થાય છે] એ પ્રકારે જો [કહે] તો તે (જ્ઞાન) પ્રતિબંધના ક્ષયથી જ [થાય છે] અને આ (પ્રતિબંધ) પણ ભૂત, ભાવી અથવા વર્ત્તમાન [છે]. ૩૯.

અધીતવેદવેદાર્થોઽપ્યત એવ ન મુચ્યતે ।

હિરણ્યનિધિદૃષ્ટાંતાદિદમેવ હિ દર્શિતમ્ ॥ ૪૦ ॥ ૧૧૮

શબ્દાર્થ:—વેદ અને વેદના અર્થનું જેણે અધ્યયન કર્યું છે એવો પુરૂષ પણ એટલા માટે (પ્રતિબંધ હોવાથી) મુક્ત થતો નથી. [ભગવતી શ્રુતિ-એ] હિરણ્યનિધિના દૃષ્ટાંતથી આ અર્થને જ દેખાડેલો [છે]. ૪૦.

વિવેચન:—જો પ્રતિબંધ હોય તો જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું જ નથી. હિરણ્યનિધિ નિહિતમક્ષેત્રજ્ઞા ઉપર્યુપરિ સંચરતો ન વિંદેયુઃ એવમેવેમાઃ સર્વાઃ પ્રજાઃ અહરહર્વ્રક્ષલોકં ગચ્છંત્યણ્ણંતં વ્રક્ષલોકં ન વિંદંત્યનૃતેન હિ પ્રત્યૂઢાઃ ‘ પૃથ્વીમાં સુવર્ણરૂપ દ્રવ્યને દાટેલું હોય પણ તે હિરણ્યનિધિયુક્ત ખેતરને નહિ જાણનારા પુરૂષ તેની ઉપર ઉપર ચાલતા સતા તેને પામતા નથી તેમ જ આ સર્વ પ્રજા (જીવો) પ્રતિદિન (નિદ્રાસુષુપ્તિમાં) બ્રહ્મલોકને પામે છે પણ તેઓ અનૃત (પ્રતિબંધ) વડે પ્રતિબંધિત છે માટે બ્રહ્મ લોકને પામતા નથી ’ આ શ્રુતિ પ્રતિબંધ હોય ત્યાં સુધીમાં જ્ઞાનોત્પત્તિ નથી એમ જ બતાવે છે. ૪૦.

અતીતેનાડપિ મહિષીસ્નેહેન પ્રતિબંધતઃ ।

મિશુસ્તત્ત્વં ન વેદેતિ ગાથા લોકે પ્રગીયતે ॥ ૪૧ ॥ ૯૯૯

શબ્દાર્થઃ—પાછલા કાળના ભેંસના સ્નેહવડે [થયેલા] પ્રતિબંધથી સન્યાસી તત્ત્વને જાણતો નહોતો એ પ્રકારની દંતકથા લોકમાં બવાય છે. ૪૧.

વિવેચનઃ—ગયેલી વસ્તુને પણ પ્રતિબંધ કરવાપણું છે એવું જોવામાં આવ્યું નથી; અર્થાત્ ભૂત પ્રતિબંધ ક્યાંઈ જાણ્યો નથી. એ શંકાના સમાધાન માટે આ શ્લોકથી લોકમાં ચાલતી વાતના કથનરૂપ ભૂત પ્રતિબંધ બતાવે છે. ‘કોઈ સન્યાસી પોતાની ગૃહસ્થદશામાં પોતે પાછેલી ભેંસઉપર બહુ પ્રીતિ રાખતો હતો. કાળ વીતતાં સન્યાસી થઈ શ્રવાણમાં જોડાયો, પણ પાછલા ભેંસઉપરના સ્નેહને લીધે ઉત્પન્ન થએલા પ્રતિબંધથી ગુરૂએ ઉપદેશ કરેલું તત્ત્વ જાણી શકતો ન હોતો.’ આવી ગાથા લોકમાં કહેવાય છે. જોકે પુરાણોમાં તે ક્યાંઈ જોવામાં આવતી નથી તોપણ. ૪૧.

આ ભૂત પ્રતિબંધવાળા સન્યાસીને તત્ત્વ કેમ ઉત્પન્ન થયું તે નીચે બતાવે છે.—

અનુસૃત્ય ગુરુઃ સ્નેહં મહિષ્યાં તત્ત્વમુક્તવાન્ ।

તતો યથાવદ્દેષ પ્રતિબંધસ્ય સંક્ષયાત્ ॥ ૪૨ ॥ ૧૦૦૦

શબ્દાર્થઃ—શ્રીગુરૂ, સ્નેહને અનુસરીને ભેંસમાં તત્ત્વ કહેતા હવા; તેથી આ (સન્યાસી), પ્રતિબંધના ક્ષયથી [તત્ત્વને] જેવી રીતે જાણવું જોઈએ તેવી રીતે જાણતો હવો. ૪૨.

વિવેચનઃ—પછી તે સન્યાસીએ પોતાની પૂર્વ અવસ્થાનો ભેંસનો સ્નેહ જે પ્રતિબંધરૂપ હતો તે પોતાને તત્ત્વનો ઉપદેશ કરનાર શ્રીગુરૂ પાસે કહી બતાવ્યો. શ્રીગુરૂએ તે જાણીને તેને તેના સ્નેહને અનુસરીને ભેંસમાં જ ભેંસરૂપ ઉપાધિવાળા બ્રહ્મનો ઉપદેશ કર્યો, જેથી તે સન્યાસી, ભેંસના સ્મરણરૂપ પ્રતિબંધના નાશવડે શ્રીગુરૂએ કહેલ તત્ત્વને શાસ્ત્રોક્ત રીતે જાણતો થયો. ૪૨.

ભૂત પ્રતિબંધ કહીને હવે વર્તમાન પ્રતિબંધ બતાવે છે.—

પ્રતિબંધો વર્તમાનો વિષયાડસક્તિલક્ષણઃ ।

પ્રજ્ઞામાંઘં કુતર્કશ્ચ વિપર્યયદુરાગ્રહઃ ॥ ૪૩ ॥ ૧૦૦૧

શબ્દાર્થઃ—વર્તમાન અતિબંધ; વિષયાસક્તિરૂપ, બુદ્ધિની મંદતા, કુતર્ક અને વિપર્યય—દુરાગ્રહ [એમ ચાર પ્રકારનો છે]. ૪૩.

વિવેચનઃ—ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં ચિત્તનો પ્રેમ રહે તે વિષયાસક્તિરૂપ પહેલો; બુદ્ધિની મંદતા અર્થાત્ તીક્ષ્ણતાનો અભાવ તે પ્રજ્ઞામાંઘ, એ બીજો; શુષ્કતર્કવડે ભગવતી શ્રુતિના અર્થમાં અયથાર્થ ઉહનો નિક્ષેપ અર્થાત્ કુતર્ક એ ત્રીજો; અને આત્મામાં કર્તાપણા આદિ ધર્મવાળા જ્ઞાનના નિક્ષેપમાં દુરાગ્રહ તે વિપર્યય—દુરાગ્રહ એ ચોથો; એમ ચાર પ્રકારનો વર્તમાનપ્રતિબંધ છે. એ ચારમાંનો એક પણ પ્રતિબંધ હોય તો અપરેક્ષ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય નહિ. ૪૩.

શમાદ્યૈઃ શ્રવણાદ્યૈશ્ચ તત્ર તત્રોચિતૈઃ ક્ષયમ્ ।

નીતેડસ્મિન્ પ્રતિબંધેડતઃ સ્વસ્ય બ્રહ્મત્વમશ્નુતે ॥૪૪॥ ૧૦૦૨

શબ્દાર્થઃ—શમાદિ અને શ્રવણાદિ ત્યાં ત્યાં [નાં] ઉચિત સાધનોવડે આ(પ્રતિબંધ)ક્ષય પામે સતે, આથી [પુરૂષ] પોતાના બ્રહ્મભાવને પામે છે. ૪૪.

વિવેચનઃ—ઉપર બતાવેલ વર્તમાન પ્રતિબંધની નિવૃત્તિ કયા ઉપાયોવડે થાય છે તે બતાવે છે. જ્ઞાતો દાંત ઉપરનસ્તિતિષ્ઠુઃ સમાહિતો મૂલ્લા ‘શમ, દમ, ઉપરતિ, તિતિક્ષા અને સમાહિત ચિત્તવાળો થઈને’ આ શ્રુતિમાં શમદમાદિનો, તથા શ્રોતવ્યો મંતવ્યો નિદિધ્યાસિતવ્યઃ ‘આત્મા શ્રવણ કરવા યોગ્ય, મનન કરવા યોગ્ય અને નિદિધ્યાસન કરવા યોગ્ય છે’ આ શ્રુતિમાં બતાવેલ શ્રવણાદિનો, ઉપર ચાર પ્રકારનો વર્તમાન પ્રતિબંધ બતાવ્યો છે તેમાં, ન્યાં ન્યાં યોગ કરવો ઉચિત લાગે ત્યાં ત્યાં યોગ કરવાથી તેનો નાશ થાય છે. પ્રતિબંધનો નાશ થવાથી પોતાના (પ્રલયાત્માના) બ્રહ્મભાવને પુરૂષ પામે છે. ૪૪.

આગામિપ્રતિબંધશ્ચ વામદેવે સમીરિતઃ ।

एकेन जन्मना क्षीणो भरतस्य त्रिजन्मनि ॥ ४५ ॥ १००३

શબ્દાર્થઃ—અને ભાવી પ્રતિબંધ વામદેવ ઋષિમાં કહેલો [છે. તે, વામદેવનો.] એક જન્મવડે [અને] ભરતનો ત્રણ જન્મમાં ક્ષીણ પામ્યો [છે]. ૪૫.

વિવેચનઃ—હવે ભાવી પ્રતિબંધ અને તેનો નાશ બતાવે છે. નિર્માણ થઈ રહેલાં પ્રારબ્ધ ભોગવાતાં બાકી રહી જાય ત્યારે તે જન્મમાંતરના હેતુરૂપ થાય છે. એ જ ભાવી પ્રતિબંધ. પ્રારબ્ધશેષ ન્યાંસુધી ભોગવાઈ રહ્યો નથી ત્યાંસુધીમાં ભાવી પ્રતિબંધ નાશ પામતો નથી. વામદેવ ઋષિનો ભાવી પ્રતિબંધ એક જન્મે અને ભરતનો ત્રણ જન્મે નાશ પામ્યો છે. ૪૫.

योगभ्रष्टस्य गीतायामतीते बहुजन्मनि ।

प्रतिबंधक्षयः प्रोक्तो न विचारोऽप्यनर्थकः ॥ ४६ ॥ १००४

શબ્દાર્થઃ—ગીતામાં યોગભ્રષ્ટના પ્રતિબંધનો ક્ષય બહુ જન્મ ગયે સતે કહેલો [છે] પણ [તેથી] વિચાર, અનર્થ નથી થતો. ૪૬.

પાછલા શ્લોકમાં ‘એક જન્મ અથવા ત્રણ જન્મવડે ભાવી પ્રતિબંધ નાશ પામે છે’ એમ બતાવ્યું છે; એ જ વાત શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં છઠ્ઠા અધ્યાયના ૪૧ થી ૪૫ શ્લોક સુધીમાં બતાવેલ છે. એ શ્લોકોમાં થોડો ફેરફાર કરી પંચદશીકાર અત્ર તે ઉદાહરણરૂપે નીચે લઈ બતાવે છે.—

माप्य पुण्यकृताँ लोकानात्मतत्त्वविचारतः ।

शुचीनां श्रीमतां गेहे साभिलाषोऽभिजायते ॥४७॥ १००५

શબ્દાર્થઃ—[યોગભ્રષ્ટ પુરૂષ] આત્મતત્ત્વના વિચારથી પુણ્ય કરનારના લોકને પામીને [પછી] અભિલાષોવડે સતો તે પવિત્ર અને ધનવાનના ઘરમાં ઉત્પન્ન થાય છે. ૪૭.

વિવેચન:—યોગબ્રહ્મ પુરૂષ, પોતે કરેલા આત્મતત્ત્વના વિચારના બળથી પુણ્ય કરનારના લોકને એટલે સ્વર્ગ વિશેષને પામી ત્યાં ઘણા કાળ સુધી સુખ ભોગવી-સુખનો અનુભવ કરીને તે ભોગના અંતમાં જો તેને આ મર્ત્ય લોકના ભોગની ઇચ્છા થાય, તો પછી તે મા અને આપનું કુળ પવિત્ર હોય એવા શ્રીમાનના કુળમાં જન્મ લે છે. ૪૭.

અથવા યોગિનામેવ કુલે ભવતિ ધીમતામ્ ।

નિસ્પૃહો બ્રહ્મતત્ત્વસ્ય વિચારાત્તદ્ધિ દુર્લભમ્ ॥ ૪૮ ॥ ૧૦૦૬

શબ્દાર્થ:—અથવા નિસ્પૃહ (એવો તે યોગબ્રહ્મ પુરૂષ), બ્રહ્મતત્ત્વના વિચારથી બુદ્ધિમાન એવા યોગીના જ કુળમાં થાય છે-જન્મે છે [જેથી] તે જન્મ દુર્લભ છે. ૪૮.

વિવેચન:—પાછળ બતાવેલો યોગબ્રહ્મ પુરૂષ નિસ્પૃહ હોય, અર્થાત્ પોતાની મે-જે જ અતિ વિરક્ત હોય તો સર્વ સુખનો અનુભવ કરીને પછી તે આત્મતત્ત્વના નિશ્ચ-યનો વિચાર કરનાર એવા ચિત્તની એકાગ્રતાવાળા યોગી પુરૂષના કુળમાં કૃત્ત્ર થાય છે. આવો યોગીના કુળમાં જન્મ થવો એ અતિશય પુણ્યની જ નિશાની છે, એટલો પાછળ બતાવેલા પક્ષ સાથે આમાં ભેદ છે. ૪૮.

તત્ર તં બુદ્ધિસંયોગં લભતે પૌર્વદેહિકમ્ ।

યતતે ચ તતો ભૂયસ્તસ્માદેતદ્ધિ દુર્લભમ્ ॥ ૪૯ ॥ ૧૦૦૭

પૂર્વાભ્યાસેન તેનૈવ નિહ્યતે હ્યવશોઽપિ સઃ ।

અનેકજન્મસંસિદ્ધસ્તતો યાતિ પરાં ગતિમ્ ॥ ૫૦ ॥ ૧૦૦૮

બ્રહ્મલોકાભિવાંછાયાં સમ્યક્ સત્યાં નિરુચ્ય તામ્ ।

વિચારયેદ્ય આત્માનંનતુ સાક્ષાત્ કરોત્યયમ્ ॥ ૫૧ ॥ ૧૦૦૯

શબ્દાર્થ:—[જેથી] ત્યાં (તે જન્મમાં) પૂર્વ દેહમાં થયેલા તે બુદ્ધિના સંયોગને [તે] પામે છે અને તેથી વધારે મહેનત કરે છે. તેટલા માટે આ (જન્મ) દુર્લભ [છે]. (૪૯). તે (યોગબ્રહ્મ) પરવશ સતો પણ તે પૂર્વ જન્મના અભ્યાસવડે જ આકર્ષાય છે. [એમ] અનેક જન્મમાં સારી રીતે સિદ્ધ થએલો તેથી પરગતિ પામે છે. (૫૦). સારી રીતે બ્રહ્મલોકની ઇચ્છા સતે તેનો નિરોધ કરીને જે (પુરૂષ) આત્માને વિચારે [તે] આ પુરૂષ, (તેને તો) સાક્ષાત્કાર કરતો નથી. (અર્થાત્ બ્રહ્મલોક પ્રાપ્તિ કરવાની જેને સારી રીતે ઇચ્છા હોય તે જિજ્ઞાસુ, પોતાની તે ઇચ્છાને દાબી દબને પણ તત્ત્વનો વિચાર કરે તો આત્માનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી એવો ભાવ છે). ૫૧.

*** ‘વેદાંતવિજ્ઞાનસુનિશ્ચિતાર્થા’ इति शास्त्रतः ।**

ब्रह्मलोके स कल्पांते ब्रह्मणा सह मुच्यते ॥ ५२ ॥ १०१०

* મુંડકોપનિષદમાં ત્રીજા મુંડકના બીજા ખંડની ૬ શ્લોકી શ્રુતિ જુઓ.

શબ્દાર્થ:—‘જેણે વેદાંતના વિજ્ઞાનવડે અર્થનો સારી રીતે નિશ્ચય કરેલો છે એવા (યતિઓ)’ આ શ્રુતિથી તે (પુરૂષ) બ્રહ્મલોકમાં કલ્પના અંતમાં બ્રહ્માની સાથે મૂકાય છે. પર. •

વિવેચન:—જે બ્રહ્મલોકની સખળ ઇચ્છાવાળાને જ્ઞાન ઉદય પામતું નથી એમ હોય તો પછી તેની ઈર્ષ કાળે મુક્તિ જ સંભવતી નથી એમ સમજવું નહિ. વેદાંતવિજ્ઞાનમુનિશ્ચિતાર્થો સન્યાસયોગાગ્રતયઃ શુદ્ધસત્વાઃ । તે વ્રજ્જલોકે તુ પરાંતકાલે પરામૃતાઃ પરિમુચ્યંતિ સર્વે ‘વેદાંતના વિજ્ઞાનવડે સારી રીતે નિશ્ચય કર્યો છે અર્થ જેમણે એવા અને સન્યાસ-યોગથી જેનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થયું છે એવા યતિઓ બ્રહ્મલોકમાં બ્રહ્માના અંતમાં જ્ઞાન વડે મુક્તિ પામે છે’ આ શ્રુતિ પ્રમાણે તથા વ્રજ્જળા સહ તે સર્વે સંપ્રાપ્તે પ્રતિસંચરે । પરંત્યતે કૃતાત્માનઃ પ્રવિશંતિ પરં પદમ્ ॥ ‘એ સર્વે યતિઓ પ્રલયકાળ પ્રાપ્ત થતાં-બ્રહ્માનો અંત આપતાં બ્રહ્માની સાથે શુદ્ધ આત્માવાળા થઈને પરમ પદમાં પ્રવેશ કરે છે’ એ શાસ્ત્રવાક્યથી બ્રહ્મલોક પામેલા પુરૂષો બ્રહ્માના અંત સાથે મોક્ષ પામે છે. પર.

કેપાંચિત્ સ વિચારોઽપિ કર્મણા પ્રતિબદ્ધયતે ।

* ‘શ્રવણાયાઽપિ વહુભિર્યો ન લભ્ય’ इति श्रुतेः॥૫૩॥ ૧૦૧૧

શબ્દાર્થ:—‘ ઘણા (પુરૂષો) એ જે આત્મા સાંભળવાને પણ ન મેળવી શકાય તેવો છે ’ એ પ્રકારની શ્રુતિથી કેટલાક પુરૂષોને [તો] તે વિચાર પણ [પોતાનાં] કર્મો (તીવ્ર પાપો)વડે પ્રતિબંધ પામે છે. ૫૩.

વિવેચન:—એ પ્રમાણે તત્ત્વવિચાર કર્યા છતાં પણ પ્રતિબંધની હવાથી હોવાથી આ જન્મમાં સાક્ષાત્કાર થતો નથી એટલું જ નથી, પણ જેઓ તીવ્ર પાપવાળા છે એવા કેટલાક પુરૂષોને તો એ તત્ત્વવિચાર પણ દુર્લભ છે. આ ધારણાને આધાર આપવા સાંસ્થોકના ઉત્તરાદ્યમાં શ્રુતિવાક્ય લઈ બતાવે છે. ૫૩.

૩ નિર્ગુણ ઉપાસનાના સંભવ અને પ્રકાર પૂર્વક બોધ

અને ઉપાસનાની વિલક્ષણતા. ૧૦૧૨-૧૦૪૩.

૧ જ્ઞાનની પેઠે નિર્ગુણ ઉપાસનાનો સંભવ અને પ્રકાર. ૧૦૧૨-૧૦૩૧.

અત્યંતબુદ્ધિમાંદ્યાદ્વા સામગ્ર્યા વાઽપ્યસંભવાત્ ।

यो विचारं न लभते ब्रह्मोप सति सोऽनिशम् ॥ ૫૪ ॥ ૧૦૧૨

શબ્દાર્થ:—અત્યંત બુદ્ધિમાંદથી અથવા વિચારની સામગ્રીના અસંભવથી પણ જે (પુરૂષ) વિચાર નથી પામતો-(નથી કરી શકતો) તે (પુરૂષ) નિરંતર બ્રહ્મને ઉપાસે-ચિંતવે છે. ૫૪.

વિવેચન:—પાછળ ૯૯૬ થી ૧૦૧૧ સુધીમાં પ્રતિબંધ હોય ત્યાં લગી તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર અને તેનો સાધનભૂત વિચાર સંભવતો નથી એમ બતાવ્યું. હવે તત્ત્વ સંબંધી વિચાર કરવાને અસમર્થ તથા મોક્ષરૂપ પુરૂષાર્થની ઇચ્છા જેને છે એવા પુરૂષોએ શું કરવું એમ પૂછવાની ઇચ્છા થતાં પાછળ વિચારાક્ષમમર્ત્યાશ્વ તચ્છુત્વોપાસતે ગુરોઃ ‘વિચાર કરવું

રવામાં અશક્ત પુરૂષો તે ઉપાસનાને ગુરૂ પાસેથી સાંભળીને કરે' એમ ૯૮૬ માં શ્લોક-
માં પ્રતિજ્ઞા કરી છે, તેને અત્ર સંભારે છે. તત્ત્વનો વિચાર કરવા જેટલી જેનામાં બુદ્ધિ
ન હોય એવા, અથવા બુદ્ધિ હોય તોપણ જેને તત્ત્વવિચારનો ઉપદેશ કરનાર શ્રીગુરૂ મ-
ળ્યા ન હોય એવા, અથવા અધ્યાત્મશાસ્ત્ર કે દેશકાળની અનુકૂળતારૂપ તત્ત્વવિચારનાં જેને
સાધનો ન હોય એવા પુરૂષોએ બ્રહ્મની ઉપાસના નિરંતર કરવી. ૫૪.

નિર્ગુણબ્રહ્મતત્ત્વસ્ય ન દ્યુપાસ્તેરસંભવઃ ।

સગુણબ્રહ્મણીવાત્ર પ્રત્યયાઽઽવૃત્તિસંભવાત્ ॥ ૫૫ ॥ ૧૦૧૩

શબ્દાર્થઃ—સગુણ બ્રહ્મમાં જેમ વૃત્તિની આવૃત્તિનો સંભવ હોવાથી
[ઉપાસનાનો અસંભવ નથી તેમ] અહિંયાં નિર્ગુણબ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસના-
નો [પણ] અસંભવ નથી. ૫૫.

વિવેચનઃ—નિર્ગુણ બ્રહ્મતત્ત્વ ગુણરહિત હોવાથી તેની ઉપાસના ઘટતી નથી, આ-
વી શંકાના સમાધાનને માટે આ શ્લોકનું કથન છે. સગુણ બ્રહ્મમાં જેમ વૃત્તિઓની આ-
વૃત્તિ હોવાથી તેની ઉપાસના થઈ શકે છે તેમ નિર્ગુણ બ્રહ્મમાં પણ વૃત્તિઓની આવૃત્તિનો
સંભવ છે. આથી કરીને નિર્ગુણ બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસના પણ ઘટે છે એવો ભાવ છે. ૫૫.

અહમ્નસગમ્યં તન્ નોપાસ્યમિતિ ચેત્ તદા ।

અવાહમ્નસગમ્યસ્ય વેદનં ન ચ સંભવેત્ ॥ ૫૬ ॥ ૧૦૧૪

શબ્દાર્થઃ—વાણી અને મનવડે અગમ્ય એવું તે (બ્રહ્મ) ઉપાસના
કરવા યોગ્ય નથી એમ જો [કહે] તો વાણી અને મનવડે અગમ્ય એવા
(બ્રહ્મ) નું જાણવું પણ સંભવે નહિ. (અર્થાત્ ઉપાસનામાં અને જ્ઞાનમં
સમાન દોષ છે એવો ભાવ.) ૫૬.

વાગાદ્યગોચરાઽઽકારમિત્યેવં યદિ વેત્સ્યસૌ ।

વાગાદ્યગોચરાઽઽકારમિત્યુપાસીત નો કુતઃ ॥ ૫૭ ॥ ૧૦૧૫

શબ્દાર્થઃ—આ (પુરૂષ) વાણી આદિથી અગોચર આકારવાળા (બ્રહ્મ)
ને જાણે છે [તો તે] વાણી આદિથી અગોચર સ્વરૂપવાળું [છે] એમ શા
માટે ઉપાસના ન કરે? (અર્થાત્ બ્રહ્મ વાણી અને મનથી અગોચર છે એમ
જાણે છે તો તેવી જ રીતે ઉપાસે એવો ભાવ). ૫૭.

સ્મુપાસ્ત્મુપાઽઽશ્વાદિ વેદ્યત્વતેઽપિ તત્ ।

વેદ્યં ચેલ્લક્ષણાવૃત્ત્યા લક્ષણં સમુપાસ્યતામ્ ॥ ૫૮ ॥ ૧૦૧૬

શબ્દાર્થઃ—જો [બ્રહ્મના] ઉપાસ્યપણાથી સગુણપણું [થાય છે તો]
વેદ્યત્વથી પણ તે (સગુણપણું) [થાય છે]. જો લક્ષણાવૃત્તિવડે વેદ્ય [છે
એમ કહે] તો લક્ષણ (રૂપ બ્રહ્મ) ને ઉપાસો. ૫૮.

બ્રહ્મ વિદ્ધિ તદેવત્વં ન ત્વિદં યદુપાસતે ।

इति श्रुतेरुपास्यत्તं निषिद्धं ब्रह्मणो यदि ॥ ૫૯ ॥ ૧૦૧૭

વિદિતાદન્યદેવેતિ શ્રુતેર્વેદ્યત્વમસ્ય ન ।

યથાશ્રુત્યૈવ વેદ્યં ચેત્તથાશ્રુત્યાપ્યુપાસ્યતામ્ ॥ ૬૦ ॥ ૧૦૧૮

શબ્દાર્થ:—તેને જ તું અહ્મ જાણુ પણ જે આને ઉપાસે છે [તેને] નહિ [જાણુ]; એ પ્રકારની શ્રુતિથી અહ્મનું ઉપાસ્યપણું નિષેધ કરેલું [છે એમ] જો [કહેતો], (૫૯.) ‘જાણેલાથી જૂદું જ [છે]’ એ પ્રકારની શ્રુતિથી આ (અહ્મ) નું વેદ્યપણું [શું] નથી નિષેધ કર્યું? યથાશ્રુતિવડે (શ્રુતિ અનુસાર) [અહ્મ] વેદ્ય [તો છે એમ] જો [કહે] તો શ્રુતિવડે ઉપાસના પણ કરે. ૬૦.

વિવેચન:—* યન્મનસા ન મનુતે વેનાહર્મનો મતમ્ । તદેવ બ્રહ્મ ત્વં વિદ્ધિ નેદં યદિદ-મુપાસતે ‘જે મનવડે વિચારી શકાતું નથી પણ જેણે મનનું મનન કર્યું છે એમ વિદ્યાનો કહે છે તેને જ તું અહ્મ જાણુ જે આને લોકો ઉપાસે છે તેને અહ્મ ન જાણુ’ આ શ્રુતિ ઉપાસ્ય વસ્તુનું અહ્મપણું નિષેધ કરી બતાવે છે, અત્ર એમ સમજવાનું છે કે તું અહ્મને વાણી અને મનવડે અગમ્ય (વાણી અને મનનો અવિષય) છે એમ માને છે તેમ જ માન, પણ આ લોકો જેને ઉપાસે છે તેને અહ્મ ન જાણુ એવો ભાવ છે. વળી જેમ અહ્મનું ઉપાસ્યપણું શ્રુતિથી નિષેધ કરાયું છે તેમ જ તેનું વેદ્યત્વ પણ નીચેની શ્રુતિથી નિષેધ કરાયું છે એમ સિદ્ધાંતી કહે છે. * અન્યદેવ તદ્વિદિતાદયો ધર્મવિદિતાદયિ ‘તે અહ્મ જાણેલાથી જૂદું છે અને નહિ જાણેલાથી (પણું) જૂદું છે’ આથી કરીને જ્ઞાનના અને અજ્ઞાનના વિષયથી અહ્મ જૂદું છે એમ બતાવ્યું છે તો ઉપાસનામાં પણ તે સમાન જ છે, એટલે કે શ્રુતિથી અહ્મ જે પ્રકારે વેદ્ય છે તે જ પ્રમાણે ઉપાસ્ય પણ છે. અર્થાત્ શ્રુતિથી અહ્મને જેમ જાણો તેમ ઉપાસો એવો ભાવ. ૫૯-૬૦.

અદ્યાસ્તદી વેદ્યતા ચેદુપાસ્યત્વં તથા ન કિમ્ ।

વૃત્તિવ્યાપ્તિર્વેદ્યતા ચેદુપાસ્યત્વેડપિ તત્ સમમ્ ॥ ૬૧ ॥ ૧૦૧૯

શબ્દાર્થ:—[અહ્મની] વેદ્યતા અવાસ્તવ [છે] એમ જો [કહે] તો ઉપાસ્યપણું [પણું] તે પ્રમાણે [અવાસ્તવ] કેમ નહિ? (અર્થાત્ ઉપાસ્યપણું પણ અવાસ્તવ છે.) વેદ્યતા વૃત્તિની વિષયતારૂપ છે એમ જો [કહે] તો ઉપાસ્યપણામાં પણ તે (વૃત્તિ વ્યાપ્તતા) સમાન [જ છે]. (કહેવાનો ભાવ એવો છે કે, જ્ઞાનપક્ષમાં વૃત્તિની જેવી અહ્માકારતા છે તેવી જ અહ્માકારતા ઉપાસનામાં પણ છે). ૬૧.

કા તે ભક્તિરૂપાસ્તૌ ચેત્ કસ્તે દ્વેષસ્તદીરયં ।

માનાભાવો ન વાચ્યોડસ્યાં બહુશ્રુતિષુ દર્શનાત્ ॥ ૬૨ ॥ ૧૦૨૦

શબ્દાર્થ:—[હિ સિદ્ધાંતી!] ઉપાસનામાં તારી શી [આવડી] પ્રીતિ [છે]? એમ જો [કહે] તો સિદ્ધાંતી પૂછે છે કે હે વાદી! તારો [તેમાં] શો દ્વેષ છે તે કહે? બહુ શ્રુતિઓમાં [આનું પ્રમાણ] દેખવાથી આ (નિર્ગુણ ઉપાસના) માં પ્રમાણનો અભાવ [છે એમ] કહેવાને યોગ્ય નથી. ૬૨.

* કેનોપનિષદ્ પ્રથમખંડ શ્રુતિ ૫ મી જુઓ.

* કેનોપનિષદ્ ખંડ ૫ હેલાની ૩ શ્રુતિ જુઓ.

ઉત્તરાસ્મિન્ તાપનીયે શૈબ્યપ્રશ્નેઽથ કાઠકે ।

માંડૂક્યાદૌ ચ સર્વત્ર નિર્ગુણોપાસ્તિરીરિતા ॥૬૩॥ ૧૦૨૧

શબ્દાર્થ:—ઉત્તરતાપનીય (ઉપનિષદ) માં, શૈબ્યના પ્રશ્નમાં, કંઠવ-
દ્વીમાં અને માંડૂક્ય આદિ (ઉપનિષદો) માં તથા (બીજે) બધે નિર્ગુણ
(બ્રહ્મ) ની ઉપાસના કહેલી [છે]. ૬૩.

વિવેચન:—પાછલા શ્લોકમાં અતાબ્યું છે કે ધણી શ્રુતિઓ નિર્ગુણ ઉપાસના અતાવે
છે. એ શ્રુતિઓ ક્યાં ક્યાં છે તે આ શ્લોકથી અતાવે છે. દેવા હ વૈ પજાપતિમબ્રુવજ્જ્ઞાનગોરણીયાં
સમિમાત્માનમોંકારં નો વ્યાચક્ત્વ ‘ દેવો, પ્રજાપતિ બ્રહ્મદેવને કહેતા હવા કે અતિ સૂક્ષ્મથી
પણ સૂક્ષ્મ એવો ઊંકારરૂપ આત્મા અમને કહેો ’ એ ઉત્તરતાપનીય ઉપનિષદની શ્રુતિથી,
તથા પ્રશ્નોપનિષદમાં શૈબ્ય મુનીના ય: પુનરેતં ત્રિમાત્રેણોમિત્યનેતૈવાક્ષરેણ પરપુરુષમભિધ્યાયીત
‘ જે પુરૂષ વળી અક્ષર, ઉક્ષર અને મક્ષર એમ ત્રણ માત્રાવાળા ઊંકારવડે પરપુરૂષનું
ધ્યાન કરે છે ’ ઇત્યાદિ પ્રશ્નરૂપ વાક્યવડે, અને કંઠવદ્વીમાં સર્વે વેદા યત્પદમામનંતિ ‘ સર્વ
વેદ જેના સ્વરૂપને કહે છે ’ એ વાક્યથી આરંભી એતદ્વ્યેવાક્ષરં વ્રજા એતદાલંબનં શ્રેષ્ઠં ‘ આ
અક્ષર (ઊંકાર જ) બ્રહ્મ ’ ‘ એ જ આલંબન ઉત્તમ છે ’ ઇત્યાદિ વાક્યોવડે તથા ઓ-
મિત્યેતદક્ષરમિદં સર્વં ‘ ઊં એ અક્ષર જ સર્વ ’ ઇત્યાદિ માંડૂક્ય ઉપનિષદમાં પણ ઊંકારરૂપ
ત્રણ અવસ્થાથી અતીત બ્રહ્મની નિર્ગુણ ઉપાસના અતાવેલી છે. વળી પણ તૈત્તિરીય અને
મુન્ડક ઉપનિષદમાં પણ એ જ પ્રમાણે નિર્ગુણ ઉપાસના અતાવેલી છે. ૬૪.

અનુષ્ઠાનપ્રકારોઽસ્યા: પંચીકરણ ઈરિત: ।

જ્ઞાનસાધનમેતચ્ચેન્નેતિ કેનાત્ર વારિતમ્ ॥ ૬૪ ॥ ૧૦૨૨

શબ્દાર્થ:—આ નિર્ગુણ (ઉપાસના) નો અનુષ્ઠાનનો પ્રકાર પંચીક-
રણમાં કહેલો [છે]. આ (ઉપાસના) જ્ઞાનનું સાધન છે એમ જો [કહે]
‘ તો [તે જ્ઞાનનું સાધન] નથી એમ કોણે અહિં આં નિવારણ કરેલું ’ [છે]. ૬૪.

નાનુતિષ્ઠિતિ કોઽપ્યેતદિતિચેન્ માઽનુતિષ્ઠિતિ ।

પુરુષસ્યાપરાધેન કિમુપાસ્તિ: પ્રદુષ્યતિ ॥ ૬૫ ॥ ૧૦૨૩

શબ્દાર્થ:—કોઈ પણ (પુરૂષ) આ (નિર્ગુણ ઉપાસના) ને અનુષ્ઠાન
કરતો નથી એમ જો [કહે.] તો [ભલે] અનુષ્ઠાન ન કરે. પુરૂષના અપ-
રાધ (કોઈ અનુષ્ઠાન ન કરે તે) વડે શું ઉપાસના દૂષિત થાય છે ? (અ-
ર્થાત્ નથી થતી). ૬૫.

ઈતોઽપ્યતિશયં મત્વા મંત્રાન્ વશ્યાદિકારિણ: ।

મૂઢા જપંતુ તેભ્યોઽતિમૂઢા: કૃષિમુપાસતામ્ ॥ ૬૬ ॥ ૧૦૨૪

શબ્દાર્થ:—આ (સગુણ ઉપાસના) થી પણ [આ લોક સંખ્યાથી મુખ્ય
દેનર] અતિશયને માનીને મૂઢ પુરૂષો વશીકરણ આદિ કરનારા મં-
ત્રાને જપો, [અને] ને મૂઢાથી અતિશય મૂઢ (એવા પુરૂષો) કૃષિને ઉ-
પાસો—કરે. ૬૬.

વિવેચન:—પાછળ, નિર્ગુણ ઉપાસના સિદ્ધ છે એમ પ્રમાણથી બતાવ્યું છે. હવે ઘણા લોકો આ ઉપાસનાનું અનુષ્ઠાન કરતા નથી તેથી તેનું તજવાપણું નથી, એનું દર્શન ત આ શ્લોકથી આપે છે. આ શ્લોકનો અભિપ્રાય નીચે પ્રમાણે છે.—સગુણ ઉપાસના કાલાંતરે ફળ આપનારી છે. તેમાં પણ વશીકરણ આદિ કરનારા મંત્રો આ લોક સંબંધી ફળ આપનાર છે એ રૂપ અતિશયને માનીને કેટલાક મૂઠ પુરષો તેમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. અર્થાત્ તેના જપાદિ કરે છે. માત્ર આટલાજ ઉપરથી શાસ્ત્ર સંસ્કારવાળા વિવેકી પુરષો કાંઈ સગુણ ઉપાસનાનો પરિત્યાગ કરતા નથી. વળી તેમ જ જેમ પોતે ઇચ્છેલાં ફળોને માટે તો આ અનુષ્ઠાનવાળા અતિમૂઠ પુરષો તે જ મંત્રથી પોતાને અતિશય લાભ થાય એમ ઇચ્છી ખેતી આદિકમાં પ્રવર્ત થાય છે. આમ થવાથી કાંઈ તે મંત્રનો કોઈ પરિત્યાગ કરતું નથી. એજ પ્રમાણે સંસારની પ્રવૃત્તિમાં જેનું ચિત્ત છે એવા પુરષો નિર્ગુણ ઉપાસનામાં ન જોડાય તેટલા જ માટે સુમુઠ પુરષોએ નિર્ગુણ ઉપાસના તજવા યોગ્ય છે એમ સમજવાનું નથી. ૬૬.

તિષ્ઠતુ મૂઠાઃ પ્રકૃતા નિર્ગુણોપાસ્તિરીયંતે ।

વિઘ્નૈકયાત્ સર્વશાસ્ત્રાસ્થાન્ ગુણાન્ત્રોપસંહરેત્ ॥૬૭॥ ૧૦૨૫

શબ્દાર્થ:—મૂઠ પુરષો સ્થિતિ કરો. [આપણે] આરંભેલી—પ્રકૃત નિર્ગુણ ઉપાસના કહીએ છીએ. વિધાનું એકય હોવાથી સર્વ શાસ્ત્રામાં રહેલા ગુણોને અહિંઆં (નિર્ગુણ ઉપાસનામાં) એકઠા કરવા. ૬૭.

વિવેચન:—પાછલા શ્લોકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે મૂઠ પુરષો સગુણ ઉપાસનામાં ભલે સ્થિતિ કરો. આપણે તો આપણું ચાલતું પ્રકૃત નિર્ગુણ ઉપાસના કહીએ. આ નિર્ગુણ ઉપાસના એકરૂપ જ છે સર્વવેદાંતપ્રત્યયં ચોદનાદ્યવિશેષાત્ ‘સર્વ વેદાંતમાં વિધિઆદિકમાં અભેદ હોવાથી ઉપાસના એક જ છે’ એ ઉત્તરમીમાંસાના ત્રીજા અધ્યાયના ત્રીજા પાદના ૫-હેલા સૂત્રમાં ભગવાન વેદવ્યાસે પણ બતાવેલું છે. ૬૭.

આનંદાદેર્વિધેયસ્ય ગુણસંઘસ્ય સંહતિઃ ।

આનન્દાદય इत्य स्मिन् सूत्रे व्य सेन वर्णिता ॥૬૮॥ ૧૦૨૬

શબ્દાર્થ:—આનંદ આદિ વિધેયરૂપ ગુણસમૂહનો ઉપસંહાર શ્રી વેદવ્યાસ ભગવાને ‘આનંદ આદિ (પ્રધાનના છે)’ એ પ્રકારના આ સૂત્રમાં વર્ણવેલો [છે]. ૬૮.

વિવેચન:—તે ઉપાસ્યના ગુણ એ પ્રકારના છે. એક શાસ્ત્રે વિધિવાક્યથી જેનો ઓધ કર્યો છે એવો વિધેય ગુણ, અને બીજો જેનો નિષેધવાક્યોથી ઓધ કર્યો છે એવો નિષેધ્ય. તેમાં આનંદો બ્રહ્મ ‘આનંદરૂપ બ્રહ્મ છે’ વિજ્ઞાનમાનંદં બ્રહ્મ ‘વિજ્ઞાન આનંદરૂપ બ્રહ્મ છે’ અને નિત્યઃ શુદ્ધો બુદ્ધઃ સત્યો મુક્તો નિરંજનો વિમુરદ્વયઃ આનંદઃ પરઃ પ્રત્યગેકરસઃ ‘નિત્ય, શુદ્ધ, બુદ્ધ, સત્ય, મુક્ત, નિરંજન, વ્યાપક, અદ્વય, આનંદ, સર્વોત્કૃષ્ટ, સર્વોત્તર અને એકરસ’ ઇત્યાદિ જેઓ વિધેય ગુણો છે તેઓનો ઉપસંહાર ૧ આનંદાદયઃ પ્રધાનસ્ય ‘આનં-

દ આદિક અહના (ધર્મ જાણવા યોગ્ય છે) એ અધિકરણ સૂત્રમાં ભગવાન વેદવ્યાસે કહેલા છે. ૬૮.

અસ્થૂલાદિનિષેધ્યસ્ય ગુણસંઘસ્ય સંહતિઃ ।

તથા વ્યાસેન સૂત્રે ઽસ્મિન્નુક્તા ઽક્ષરધિયાં ત્વિતિ ॥ ૬૯ ॥ ૧૦૨૭

શબ્દાર્થઃ—તેમ અસ્થૂલ આદિ નિષેધ્યરૂપ ગુણસમૂહનો ઉપસંહાર શ્રી વ્યાસ ભગવાને ‘અક્ષર બુદ્ધિમાં તો’ એ પ્રકારના આ સૂત્રમાં કહેલો છે. ૬૯.

વિવેચનઃ—અસ્થૂલમનર્વહરવં યતદદશ્યમગ્રાહ્યમશ્વદમશર્શમરૂપમવ્યયમ્ ‘અસ્થૂલ (સ્થૂલ નહિ), અનણુ (સૂક્ષ્મ નહિ) અને અહસ્વ (કુંડા નહિ)’ તથા ‘જે તે અદસ્ય, અગ્રાહ્ય, અશબ્દ, અસ્પર્શ, અરૂપ, અને અવ્યય છે.’ ઇત્યાદિ નિષેધ્ય ગુણો તે તે શાખામાં સાંભળ્યા છે; તેઓનો ઉપસંહાર ભગવાન વેદવ્યાસે ‘અક્ષરધિયાં તત્તોષઃ સામાન્યતદ્વાકામ્યામૌષદનવત્ ‘સામાન્ય અને તેના ભાવથી પુરોગમની પેઠે અક્ષરબુદ્ધિ (દ્વૈતાના નિષેધ જ્ઞાન) માં ઉપસંહાર છે.’ આ અધિકરણ સૂત્રમાં કહેલો છે. ૬૯.

નિર્ગુણબ્રહ્મતત્ત્વસ્ય વિદ્યાયાં ગુણસંહતિઃ ।

ન યુજ્યેતેત્યુપાલંભો વ્યાસં પ્રત્યેવ માં ન તુ ॥ ૭૦ ॥ ૧૦૨૮

શબ્દાર્થઃ—[નિર્ગુણ બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસનામાં ગુણનો ઉપસંહાર સંભવે નહિ એ પ્રકારનો ઠપકો (પ્રશ્ન) ભગવાન વેદવ્યાસ તરફ જ જોઈએ મારા તરફ ન જોઈએ. ૭૦.

વિવેચનઃ—જ્યારે અહને નિર્ગુણ કહેવું ત્યારે તો તેમાં ગુણનો ઉપસંહાર ઘટે જ નહિ એમ જો શંકા થાય તો પચ્છશીકાર કહે છે કે એ પ્રશ્ન તો નિર્ગુણમાં ગુણનો ઉપસંહાર કરનાર ભગવાન વેદવ્યાસ તરફ જોઈએ. મારા તરફ જોઈતો નથી; કેમકે અમે તો ભગવાન વેદવ્યાસના રસ્તાને અવલખીને વાત કહીએ છીએ. (કહેવાનો ભાવ એવો છે કે એ ગુણો અહમાં કહેવા છે; વાસ્તવ નથી). ૭૦.

હિરણ્યમ્શ્રુસૂર્યાદિમૂર્તીનામનુદાહરેઃ ।

અવિરુદ્ધં નિર્ગુણત્વમિતિ ચેત્ તુજ્યતાં ત્વયા ॥ ૭૧ ॥ ૧૦૨૯

શબ્દાર્થઃ—સુવર્ણમય દાઢીવાળા સૂર્યઆદિકની મૂર્તિના નહિ કહેવાથી [અહનુ] નિર્ગુણપણું વિરોધ વિનાનું છે, એમ જો [કહે] તો તું તારી મેળે સંતોષ પામ. (અર્થાત્ સૂર્યને સુવર્ણમય દાઢીવાળો છે એમ વર્ણવ્યો છે તેમ નિર્ગુણ બ્રહ્મની કોઈ જાતની મૂર્તિનું વર્ણન આપેલું નથી મારે બ્રહ્મના નિર્ગુણપણામાં કોઈ વિરોધ આવતો નથી એમ હેવાદી! તું સમજતો હોઈ તો તારી પોતાની મેળે સંતોષ પામ એવો ભાવ છે) ૭૧.

ગુણાનાં લક્ષકત્વેન ન તત્ત્વેઽતઃ પ્રવેશનમ્ ।

इति चेदस्त्वेवमेव ब्रह्मतत्त्वमुपास्यताम् ॥ ७२ ॥ १०३०

શબ્દાર્થ:—ગુણોના લક્ષકપણાવડે તત્ત્વ (લક્ષ્યરૂપ બ્રહ્મ) માં પ્રવેશ [સંભવતો] નથી એમ જો [કહે] તો [તેમ] હો. બ્રહ્મતત્ત્વનું એમ જ ઉપાસવાપણું [છે]. ૭૨.

વિવેચન:—પાછળ ૧૦૨૬ અને ૧૦૨૭ માં શ્લોકમાં આનંદઆદિ અને અસ્થૂલાદિ બ્રહ્મનું ઉપાસ્યપણું બતાવ્યું છે, પણ એ ગુણો તો નિર્ગુણ બ્રહ્મની અંદર પ્રવેશ થઈ શકવાના નહિ એવી શંકા થાય છે. સિદ્ધાન્તી પરિહાર કરે છે કે બ્રહ્મની અંદર તેમનો પ્રવેશ થવાની જરૂર નથી. માત્ર એ ગુણોનું લક્ષકપણું સંભવે છે માટે તેઓએ સહિત જ લક્ષ્ય બ્રહ્મ ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે એમ સમજવું. ૭૨.

આનન્દાદિભિરસ્થૂલાદિભિશ્ચાત્માઽત્ર લક્ષિતઃ ।

અત્વંદૈક સઃ સોઽહમસ્મીત્યેવમુપાસતે ॥ ૭૩ ॥ ૧૦૩૧

શબ્દાર્થ:—અહિંઆં જ (આ શ્રુતિમાં) આનંદઆદિ અને અસ્થૂલાદિ ગુણોવડે લક્ષિત આત્મા અખંડ એકરસ [છે] તેની ‘હું હું’ એમ [અનુક્રમ] ઉપાસના કરે છે. ૭૩.

૨ બોધ અને ઉપાસનાના ભેદનું પ્રશ્ન પૂર્વક કથન. ૧૦૩૨-૧૦૪૩. •

બોધોપાસ્ત્યોર્વિશેષઃ ક ઇતિ ચેદુચ્યતે શ્રૃણુ ।

વસ્તુતંત્રો ભવેદ્બોધઃ કર્તૃતંત્રમુપાસનમ્ ॥ ૭૪ ॥ ૧૦૩૨

શબ્દાર્થ:—બોધ અને ઉપાસનામાં શો.ભેદ છે એમ જો [કહે] તો કહીએ છીએ [તે] સાંભળ: બોધ, વસ્તુને આધીન છે [અને] ઉપાસના કર્તાને આધીન [છે]. ૭૪.

વિચારાજ્ જાયતે બોધોઽનિચ્છા યં ન નિવર્તતે ।

સ્વોત્પત્તિમાત્રાત્ સંસારે દહત્યશ્વિલસત્યતાઃ ॥ ૭૫ ॥ ૧૦૩૩

તાવતા કૃતકૃત્યઃ સન્ નિત્યતૃપ્તિમુપાગતઃ ।

જીવન્મુક્તિમનુપ્રાપ્ય પ્રારબ્ધક્ષયમીક્ષતે ॥ ૭૬ ॥ ૧૦૩૪

શબ્દાર્થ:—બોધ વિચારથી ઉત્પન્ન થાય છે; જેને અનિચ્છા અટકાવતી નથી. [તે] પોતાની ઉત્પત્તિ માત્રથી સંસારમાં [પ્રપંચની] સર્વ સત્યતાને બાળી નાંખે છે. (૭૫). તેટલા (તત્ત્વજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ માત્ર) થી [પુરૂષ] કૃતાર્થ થયો સતો નિરતિશય સુખને પામેલો [થઈને] જીવન્મુક્તિ પામીને પ્રારબ્ધના ક્ષયને જુએ છે. ૭૬.

વિવેચન:—બોધ અને ઉપાસનાના લક્ષણોના ભેદની સિદ્ધિ માટે આ બે શ્લોકવડે બોધના હેતુ આદિકને બતાવે છે. બોધને ઉત્પન્ન થવામાં કારણ આત્મવિચાર છે. આ ઉત્પન્ન થએલા બોધને ‘મને બોધ ન થાઓ’ એ રૂપ અનિચ્છા અટકાવી શકતી નથી. અને ઉત્પન્ન થએલો બોધ આ પ્રપંચરૂપ સંસારની કલ્પાએલી સત્યતા માત્રને બાળી નાંખે

છે. એનાથી જ દૃતાર્થતા, નિરતિશય સુખ અને જીવન્મુક્તિ મળે છે. બોધ થએલો પુરૂષ, પોતાના પ્રારબ્ધક્ષયની જ વાટ જુએ છે, બીજું કંઈ એને ઇષ્ટ નથી. ૭૫-૭૬.

નીચેના શ્લોકથી ઉપાસના બતાવે છે.—

આત્મોપદેશં વિશ્વસ્ય શ્રદ્ધાલુરવિચારયન્ ।

ચિંતયેત્ પ્રત્યયૈરન્યૈરનંતરિતવૃત્તિભિઃ ॥ ૭૭ ॥ ૧૦૩૫

શબ્દાર્થ:—શ્રદ્ધાલુ, શ્રીગુરૂના ઉપદેશનો વિશ્વાસ કરીને બીજો વિચાર નહિ કરતો, બીજી વૃત્તિઓથી અબાધિત વૃત્તિઓવડે [ઉપાસ્ય વસ્તુનું] ચિંતન કરે. (અર્થાત્ ઉપાસ્ય વસ્તુને જે વિચારથી બાધ થાય એવા વિચાર નહિ કરતો અને શ્રીગુરૂએ બતાવેલા ક્રમમાં જ વિશ્વાસ રાખી રહેલો પુરૂષ, પોતાના ઇષ્ટ સંબંધી જ ચિંતન કરે આનું નામ ઉપાસના કહેવાય). ૭૭.

યાવચ્ચિત્યસ્વરૂપત્વાભિમાનઃ સ્વસ્ય જાયતે ।

તાવદ્ વિચિત્ય પશ્ચાન્ ચ તથૈવાઽમૃતિ ધારયેત્ ॥ ૭૮ ॥ ૧૦૩૬

શબ્દાર્થ:—જ્યાં સુધીમાં ચિંત્ય (ઉપાસ્ય વસ્તુ) ની સ્વરૂપતાનું અભિમાન પોતાને ઉત્પન્ન થાય ત્યાં સુધીમાં ચિંતન કરીને પછી તેમ જ મરણ પર્થેત [તેને] ધારણ કરે. (અર્થાત્ ઉપાસનામાંનો ઉપાસ્ય ઉપાસક ભેદ ટળી જાય એવી ચિત્તની અવસ્થા થાય ત્યારે ઉપાસનાનું સ્વરૂપ દૃઢ થયું કહેવાય. એવી જ દૃઢતા મરતાં સુધી રાખવી). ૭૮.

બ્રહ્મચારી ભીક્ષમાણો યુતઃ સંવર્ગવિદ્યયા ।

સંવર્ગરૂપતાં ચિત્તે ધારયિત્વા હ્યભિક્ષત ॥ ૭૯ ॥ ૧૦૩૭

શબ્દાર્થ:—૧ સંવર્ગ વિદ્યાએ યુક્ત એવો [એક] લીખ માગનારો બ્રહ્મચારી [હોતો તે] સંવર્ગરૂપતાને પોતાના ચિત્તમાં ધારણ કરીને લીખ માગતો હોવો. ૭૯.

વિવેચન:—ઉપાસક, ઉપાસ્ય સ્વરૂપ થઇ જવો જોઇએ એમ પાછળ બતાવ્યું છે તેનું દૃષ્ટાંત આપે છે. કોઇ એક સંવર્ગપણરૂપ ગુણવાળો પ્રાણુનો ઉપાસક બ્રહ્મચારી ભિક્ષા માગવાને માટે અભિપ્રતારી રાજા પાસે આવીને આ પ્રમાણે બોલ્યો. ૨ મહાત્મનશ્ચતુરો દેવ એકઃ કઃ સ જગાર મુખનસ્ય ગોપસ્તં કાપેય નામિપશ્યંતિ મર્ત્યાઃ અભિપ્રતારિન્ બહુધા વસંતં 'હે અભિપ્રતારી! કોઇ એક દેવ છે તે ચાર મહાત્માને ગળી જતો હોવો, અને તે ભુવનનો રક્ષક છે. હે કાપેય! તે બહુ પ્રકારે વસતા દેવને મનુષ્યો દેખાતા નથી ' આ મંત્રથી પોતાના આત્માને સંવર્ગરૂપે ચિત્તમાં ધારીને તે બ્રહ્મચારી રાજા પાસે પ્રગટ કરતો હોવો. એમ જાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં સાંભળ્યું છે. ૭૯.

૧ પોતામાં સંવર્ગન—વિલય કરનાર તે સંવર્ગ. અગ્નિ, સૂર્ય, ચંદ્ર અને જળ એ ચારેયને વાયુ અધિ દેવ (સમષ્ઠિ) રૂપે પોતામાં લય કરે છે માટે વાયુ સંવર્ગતારૂપ ગુણવાળો કહેવાય છે. (૨) અધ્યાય ૪ થો, ખંડ ૩ જાનો ૬ ઠો મંત્ર જુઓ.

પુરુષસ્યેચ્છયા કર્તુમકર્તુ કર્તુમન્યથા ।

શક્યોપાસ્તિરતો નિત્યં કુર્યાત્પત્યયસંતતિમ્ ॥૮૦॥ ૧૦૩૮

શબ્દાર્થ:—ઉપાસના, પુરુષની ઇચ્છાવડે [કાંઈ પણ] કરવાને, નહિ કરવાને, [અને] અન્યથા કરવાને શક્તિમાન છે. એટલા માટે [પુરુષ] વૃત્તિનો પ્રવાહ (ઉપાસના) નિત્ય કરે. (કહેવાનો ભાવ એવો છે કે યોધની પેઠે ઉપાસના સ્વતંત્ર શક્તિમાન નથી. તે તો પુરુષને આધીન છે; માટે પુરુષ તેને સર્વદા કરે.) ૮૦.

વેદાધ્યાયી હ્યપ્રમત્તોઽધીતે સ્વમેઽભિવાસિતઃ ।

જપિતા તુ જપત્વેવ તથા ધ્યાતાઽપિ વાસયેત્ ॥૮૧॥ ૧૦૩૯

શબ્દાર્થ:—વેદનું અધ્યયન કરનાર સાવધ (પુરુષ), વાસના યુક્ત થયો [સતો જેમ] સ્વપ્નમાં ભણે છે અને જપ કરનાર જપ કરે છે; તેમ જ ધ્યાન કરનાર (ઉપાસક) પણ વાસના કરે. (કહેવાનો ભાવ એવો છે કે અધ્યયન કરનાર અને જપ કરનારને પોતપોતાની વાસનાઓ ચિત્તમાં દૃઢ થઈ જતાં તેઓ સ્વપ્નમાં પોતપોતાનું કામ કરે છે. તેમ જ ઉપાસકને પણ ઉપાસનાની વાસના તેના ચિત્તમાં એવી દૃઢ થવી જોઈએ કે સ્વપ્નમાં પણ તે ધ્યાન કરતો હોય.) ૮૧.

વિરોધિપ્રત્યયં ત્યક્ત્વા નૈરંતર્યેણ ભાવયન્ ।

લભતે વાસનાઽઽવેશાત્ સ્વપ્નાદાવપિ ભાવનામ્ ॥૮૨॥ ૧૦૪૦

શબ્દાર્થ:—ઉપાસ્ય વસ્તુથી ભિન્ન વસ્તુના આકારવાળી વિરોધી વૃત્તિનો ત્યાગ કરીને નિરંતરપણાવડે ભાવના કરતો (પુરુષ) [પોતાની] વાસનાના આવેશથી-દૃઢ સંસ્કારથી સ્વપ્નાદિમાં પણ ભાવનાને મેળવે છે-પામે છે (સ્વપ્નાદિમાં પણ ધ્યાન કરે છે એવો ભાવ). ૮૨.

મુંજાનોઽપિ નિજારબ્ધમાસ્થાતિશયતોઽનિશમ્ ।

ધ્યાતું શક્તો ન સંદેહો વિષયવ્યસની યથા ॥૮૩॥ ૧૦૪૧

પરવ્યસનિની નારી વ્યગ્રાઽપિ ગૃહ્ણત્ત્રિણિ ।

તદેવાઽઽસ્તદ્યત્યંતઃ પરસંગરસાયનમ્ ॥૮૪॥ ૧૦૪૨

પરસંગં સ્વદ્યંત્યા અપિ નો ગૃહકર્મ તત્ ।

કુંઠીભવેદપિ ત્વેતદાપાતેનૈવં વર્તતે ॥૮૫॥ ૧૦૪૩

શબ્દાર્થ:—જેમ વિષયના વ્યસનવાળી તેમ પોતાનાં પ્રારબ્ધને ભોગવતો સતો (પુરુષ) પણ અતિશય આસ્થા હોવાથી નિરંતર ધ્યાન કરવાને શક્તિમાન [થાય છે એમાં] સંદેહ નથી. (૮૩). પર પુરુષના વ્યસનવાળી સ્ત્રી પોતાના ધરના કામમાં પ્રવૃત્ત થયા છતાં પણ અંતરમાં તે પર પુરુષના સંગરસાયનનો જ સ્વાદ લે છે. (૮૪). પર પુરુષના સંગને આસ્વાદન

કરનારી (સ્રી) તું પણ તે ધરતું કામ ભંગ થાય નહિ તથાપિ એ (શુદ્ધ-કર્મ) ઉદાસીપણે જ વરતે છે. ૮૫.

૪ જ્ઞાની અને ઉપાસકની વિલક્ષણતા પૂર્વક જ્ઞાનમાં બીજાં સાધનોથી શ્રેષ્ઠ નિર્ગુણ ઉપાસનાનું ૫ળ. ૧૦૪૪-૧૧૧૬.

૧ ઉપાસક કરતાં જ્ઞાનીના વ્યવહારની વિલક્ષણતા. ૧૦૪૪-૧૦૭૩.

હૃત્યવ્યસનિની યથાસમ્યકરોતિ તત્ ।

અવ્યસાનેની તદ્વન્ન કરોત્યેવ સર્વથા ॥ ૮૬ ॥ ૧૦૪૪

एवं ध्यानैकनिष्ठोऽपि लेशालौकिकमाचरेत् ।

તત્ત્વવિત્ત્વવિરોધિત્વાલૌકિકં સમ્યગાચરેત્ ॥ ૮૭ ॥ ૧૦૪૫

શબ્દાર્થ:—જેમ શુદ્ધકાર્યના વ્યસનવાળી (સ્રી) તે સારી રીતે કરે છે તેમ પરંપુરણના વ્યસનવાળી સર્વથા નથી જ કરતી. (૮૬). એ પ્રકારે એક ધ્યાનમાં જ નિષ્ઠાવાળો (પુરુષ) પણ [વ્યવહારના] લેશથી લૌકિક (નહાવું, ઘોવું, ખાવું ઇત્યાદિ રૂપ) ને કરે છે. પણ તત્ત્વ જાણનારો તો અવિરોધીપણાથી લૌકિકને સારી રીતે કરે છે. ૮૭.

मायामयः प्रपंचोऽयमात्मा चैतन्यरूपधृक् ।

इति बोधे विरोधः को'लૌકિકવ્યવહારિणः॥ ૮૮ ॥ ૧૦૪૬

अपेक्षते व्यवहर्तिर्न प्रपंचस्य वस्तुताम् ।

न प्यात्मजाड्यं किं त्वेषा साधनान्ये कांक्षति॥૮૯॥ ૧૦૪૭

મનોવાકાયતદ્વાશ્ચપદાર્થાઃ સાધનાનિ તાન્ ।

તત્ત્વવિન્નોપમૃદ્નાતિ વ્યવહારોઽસ્ય નો કુતઃ ॥ ૯૦ ॥ ૧૦૪૮

શબ્દાર્થ:—આ (દેખાતો જગત્ રૂપ) પ્રપંચ મિથ્યા રૂપ છે. [અને] આત્મા ચૈતન્ય રૂપને ધારણ કરનાર [છે]. એ પ્રકારના બોધમાં લૌકિક વ્યવહાર કરનાર (જ્ઞાની) ને વિરોધ શો છે? (કાંઈ નથી). (૮૮). વ્યવહાર, પ્રપંચના વસ્તુત્વની અપેક્ષા કરતો નથી. [તેમ] આત્માની જડતાની પણ [અપેક્ષા કરતો] નથી. પણ આ (વ્યવહાર), સાધનને જ ધમ્મે છે. (૮૯). મન, વાણી, શરીર અને તેઓની બહારના (શુદ્ધ, ક્ષેત્રઆદિક) પદાર્થો [એ] સાધન [છે]. તેઓને તત્ત્વ જાણનારો (પુરુષ) ઉપમર્દન (નાશ) કરતો નથી.—મન, વાણીઆદિને નિવારણ કરતો નથી; [જેથી] આ (જ્ઞાની) ને વ્યવહાર ક્યાંથી—કેમ નથી? (અર્થાત્ છે). ૯૦.

उप-वृणाते चित्तं चेद् ध्याताऽसौ न तु तत्त्वाव ।

ન દ્વિમદયન્ દષ્ટો ઘટતત્ત્વસ્ય વેદિતા ॥ ૯૧ ॥ ૧૦૪૯

શબ્દાર્થ:—[જ્ઞાની] ચિત્તનો નિરોધ કરે છે. [એમ] જો કહે તો આ ધ્યાન કરનાર [છે] પણ તત્ત્વને જાણનાર (જ્ઞાની) નથી; કેમકે ધ્યાન તત્ત્વને જાણનારો (પુરુષ) બુદ્ધિને પીડા કરનારો દીઠો નથી. ૯૧.

વિવેચન:—જ્યાં લગીમાં તત્ત્વવેત્તાએ વિષયોને પોતાના દેખીતા સ્વરૂપથી બાંધ કરતા અટકાવ્યા નથી ત્યાં સુધીમાં તો તેણે ચિત્તનો નિરોધ કરવો જોઈએ. આ શંકાના સમાધાનમાં સિદ્ધાન્તી કહે છે કે જો તેને ચિત્તનો નિરોધ કરવો પડે છે તો તે તત્ત્વવેત્તા નથી; પણ ધ્યાન કરનાર છે. જ્ઞાનીને ચિત્તનો નિરોધ સંભવતો નથી. જ્યાં લગી ધ્યાન તત્ત્વને કોઈ પુરુષે જાણ્યું નથી ત્યાં લગીમાં એ ધ્યાન તત્ત્વથી અજ્ઞ છે; તે અજ્ઞ છે ત્યાં સુધીમાં જ તે જાણવા માટે કાંઈક માગે છે, કે ચિત્તને પીડન કરે છે. જાણ્યા પછી કોઈ પીડા કરવી પડતી નથી. તેમ જ તત્ત્વ જાણ્યા પછી ચિત્તનો નિરોધ કરવો સંભવતો નથી. ૯૧.

સકૃત્પ્રત્યયમાત્રેણ ઘટશ્ચેદ્ભાસતે સદા ।

સ્વપ્રકાશોડયમાત્મા કિં ઘટવચ્ચનભાસતે ॥ ૯૨ ॥ ૧૦૫૦

શબ્દાર્થ:—એકવાર જ્ઞાન થવાથી જો ઘડો નિત્ય ભાસે છે, તો સ્વપ્રકાશ એવો આ આત્મા શું ધ્યાની પેઠે નથી ભાસતો? (ભાસે છે) ૯૨.

વિવેચન:—ઘડો તો સ્થૂળ છે. એના સ્થૂળપણાવડે તે સ્પષ્ટ થવામાં બહુ સરલ છે. અને તેથી ચિત્તને પીડન કરવું પડતું નથી. પણ બ્રહ્મ તો અતિ સૂક્ષ્મ છે માટે તેમાં ચિત્તનો નિરોધ કરવાની અપેક્ષા રહે છે. એ શંકાના સમાધાન માટે કહે છે કે ઘડો સ્થૂળ છે અને બ્રહ્મ સૂક્ષ્મ છે, એ વાત ખરી છે; તથાપિ ઘડો સ્વપ્રકાશિત નથી અને બ્રહ્મ સ્વપ્રકાશક હોવાથી તેને સ્પષ્ટ થવામાં ઘડા કરતાં પણ વધારે સરલતા છે. આથી કરી તેમાં તો ચિત્તના નિરોધની અપેક્ષા નથી જ. ૯૨.

સ્વપ્રકાશતયા કિં તે તદ્બુદ્ધિસ્તત્ત્વવેદનમ્ ।

બુદ્ધિશ્ચ ક્ષણદાદ્યોતે ચૌચં તુલ્યં ઘટાદિષુ ॥ ૯૩ ॥ ૧૦૫૧

શબ્દાર્થ:—[વાદી કહે છે કે હું સિદ્ધાન્તી, બ્રહ્મની] સ્વપ્રકાશતાવડે તારે શું [છે? તારે તો] તે (બ્રહ્મ) ની બુદ્ધિ (એ જ) તત્ત્વજ્ઞાન [છે]. બુદ્ધિ ક્ષણમાં નાશ પામવા યોગ્ય છે, એમ જો [કહે] તો એ પ્રકારનો પ્રશ્ન ઘટ-આદિમાં સમાન છે. ૯૩.

વિવેચન:—વેદાંત સિદ્ધાંતમાં બ્રહ્મનું સ્વપ્રકાશકપણું, કોઈ તત્ત્વજ્ઞાન કહેવાતું નથી, પણ ‘હું બ્રહ્મ છું’ એવી બુદ્ધિવૃત્તિ તત્ત્વજ્ઞાન છે. આ વાતમાં વાદી પૂર્વપક્ષ કરી બતાવે છે કે, તત્ત્વજ્ઞાન થવામાં બ્રહ્મના સ્વપ્રકાશકપણાની તમને અપેક્ષા નથી. તમારે તો એ આકારવાળી બુદ્ધિની અપેક્ષા છે. પણ બુદ્ધિ તો (બૌદ્ધવાદમાં) ક્ષણિક છે. આથી કરીને બુદ્ધિને બ્રહ્મમાં વારે વારે સ્થિર કરવાની જરૂર છે. અર્થાત્ ચિત્તનિરોધની જરૂર છે. સિદ્ધાંતી કહે છે કે તમારો આ તર્ક જેવી રીતે બ્રહ્મમાં તેવી જ રીતે ઘટઆદિ પદાર્થમાં પણ સમાન જ છે. ઘટપદાર્થને જાણ્યા પછી તે જાણવાની ક્રિયા વારે વારે કરવી પડતી નથી, એવો સ્પષ્ટ જ છે; તો બ્રહ્મ માટે પણ તેમ જ. અર્થાત્ જ્ઞાનીને ચિત્તનિરોધની અપેક્ષા નથી એ વાત સિદ્ધ છે. ૯૩.

ઘટાદૌ નિશ્ચિતે બુદ્ધિર્નશ્યત્યેવ યદા ઘટઃ ।

इष्टो नेतुं तदा शक्य इति चेत्सममात्मनि ॥ ૧૪ ॥ ૧૦૫૨

નિશ્ચિત્ય સક્રુદાત્માનં યદાપેક્ષાં તદૈવ તમ્ ।

वक्तुं मंतुं तथा ध्यातुं शक्येत्येव हि तत्त्ववित् ॥ ૧૫ ॥ ૧૦૫૩

શબ્દાર્થ:—ઘટાદિમાં નિશ્ચય કર્યે સતે [પણ] જો બુદ્ધિ નાશ જ પામે છે. [અને] તોપણ ઇચ્છેલો ઘટો [ખીજે ઠેકાણે] લઈ જવાને શક્ય [છે] એમ જો [કહે] તો [તે] આત્મામાં [પણ] સમાન [છે]. (૯૪). જેથી તત્ત્વને જાણનારો (પુરુષ) એકવાર આત્માનો નિશ્ચય કરીને [પછી] જ્યારે [પોતાને] ઇચ્છા [થાય] ત્યારે જ તે (આત્મા) ને કહેવાને, મનન કરવાને તથા ધ્યાન કરવાને સમર્થ થાય જ છે. ૯૫.

વિવેચન:—જો કે ઘટાદિકના જ્ઞાનનું પણ ક્ષણિકપણું તો છે જ. તથાપિ ઘડનો એકવાર નિશ્ચય થયો એટલે તેનો વ્યવહાર નિરંતર થવાને યોગ્ય છે, એટલે ઘડમાં ચિત્તની સ્થિરતા કરવાની જરૂર નથી એમ વાદી કહે; તો જેમ ઘડમાં તેમ જ આત્મામાં પણ તે નિશ્ચય સમાન રીતે લાગુ પડે છે, એ વાત અતાવવાને માટે આ એ શ્લોકોનું કથન છે. ૯૪-૯૫.

उपासक इव ध्यायँल्लौकिकं विस्मरेद्यदि ।

विस्मरत्वेव सा ध्यानाद्वિस्मृतिर्न तु वेदनात् ॥ ૧૬ ॥ ૧૦૫૪

શબ્દાર્થ:—ઉપાસકની પેઠે ધ્યાન કરતો (જ્ઞાની) જો લૌકિકને ભૂલી જાય [તો] ભૂલી જાઓ જ. [પણ] તે વિસ્મૃતિ ધ્યાનથી [છે] પણ જ્ઞાનથી નથી. (કહેવાનો ભાવ એવો છે કે તત્ત્વજ્ઞાની પુરુષ પોતાને આત્માનો સાક્ષાત્કાર થવાથી તે ઉપાસકની પેઠે જગતના સ્મરણ વિનાનો થઈ રહે છે એમ નથી. કેમકે જગતનું વિસ્મરણ ધ્યાનથી થાય છે, જ્ઞાનથી થતું નથી). ૯૬.

ધ્યાનં ત્વૈચ્છિકમેતસ્ય વેદનાન્મુક્તિસિદ્ધિઃ ।

જ્ઞાનાદેવ તુ કૈવલ્યમિતિ શાસ્ત્રેષુ ડિંડિમઃ ॥ ૧૭ ॥ ૧૦૫૫

શબ્દાર્થ:—જ્ઞાનથી મુક્તિની સિદ્ધિ હોવાથી આ (જ્ઞાની) નું ધ્યાન તો ઐચ્છિક [છે], કેમકે જ્ઞાનથી કેવળ મોક્ષ [છે], એ પ્રકારે શાસ્ત્રમાં ઠંઠેરો [છે]. ૯૭.

વિવેચન:—મુક્તિની સિદ્ધિને માટે તો તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ પણ બ્રહ્મનું ધ્યાન કરવું જોઈએ. પણ તેમ નથી. કેમકે જ્ઞાનાદેવ તુ કૈવલ્યં પ્રાપ્યતે એન મુચ્યતે ‘જ્ઞાનથી જ કૈવલ્ય મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. અર્થાત્ અદ્વૈત બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. જે પ્રાપ્તિથી પુરુષ મુક્ત થાય છે.’ તથેવ વિદિત્વાતિમૃત્યુમેતિ નાન્યઃ પંથા વિચિત્તેડયનાય ‘તે પ્રત્યગભિન્ન પરમાત્માને જાણીને જ પુરુષ સંસારરૂપ મૃત્યુને ઉત્તલધે છે. મોક્ષને માટે (એ સિવાય) ખીજો માર્ગ નથી’ જ્ઞાતા દેવં મુચ્યતે સર્વપાપૈઃ ‘સ્વપ્રકાશ ચૈતન્યરૂપ-તે દેવને જાણીને પુરુષ સર્વ પાપવડે મૂકાઈ જાય

છે. ઇત્યાદિ શ્રુતિવાક્યોથી, જ્ઞાનથી મોક્ષ છે એમ સિદ્ધ થાય છે; પણ ધ્યાનથી મોક્ષ થાય છે, એમ સિદ્ધ થતું નથી. અર્થાત્ મોક્ષ પામવામાં ધ્યાન કર્તવ્ય નથી, પણ જ્ઞાન જ છે. ૯૭.

તત્ત્વિદિ ન ધ્યાયેત્ પ્રવર્તેત તદા બહિઃ ।

પ્રવર્તતાં સુખેનાયં કો બાધોઽસ્ય પ્રવર્તને ॥ ૯૮ ॥ ૧૦૫૭

શબ્દાર્થ:—જો તત્ત્વવેત્તા ધ્યાન ન કરે તો [તે] બહાર (અનાત્મ વસ્તુના વ્યવહારમાં) પ્રવર્ત થાય [એમ જો કહે તો] આ સુખે [બહાર] પ્રવર્તે આને [એ બહારના પ્રવર્તનમાં શો બાધ છે? (અર્થાત્ જ્ઞાનીને બધે આત્મરૂપ જ છે એની પ્રવૃત્તિમાં ક્યાંઈ બાધ જ નથી). ૯૮.

અતિપ્રસંગ इति चेत् प्रसंगं तावदीरय ।

પ્રસંગો વિધિશાસ્ત્રં ચેન્ન તત્ત્વવિદં પ્રતિ ॥ ૯૯ ॥ ૧૦૫૭

वर्णाऽऽश्रमवयोऽवस्थाऽभिमानो यस्य विद्यते ।

તસ્યૈવ ચ નિષેધાશ્ચ વિધયઃ સકલા અપિ ॥ ૧૦૦ ॥ ૧૦૫૮

वर्णाऽऽश्रमादयो देहे मायया परिकल्पिताः ।

નાઽઽત્મનો બોધરૂપસ્યેત્યેવં તસ્ય વિનિશ્ચયઃ ॥ ૧૦૧ ॥ ૧૦૫૯

શબ્દાર્થ:—અતિપ્રસંગ [આવશે] એમ જો [કહે] તો પ્રથમ પ્રસંગ (શબ્દનો અર્થ) કહે. પ્રસંગ વિધિશાસ્ત્ર [છે, એમ] જો [કહે] તો તે (વિધિશાસ્ત્ર) તત્ત્વવેત્તાના સંબંધમાં નથી. (૯૯). વર્ણ (બ્રાહ્મણ આદિક) આશ્રમ (ગૃહસ્થાદિક) વય (બાલ્યાદિ) અને અવસ્થા (ધનીપણું આદિ) નું અભિમાન જે (પુરૂષ)ને છે તેને જ સવળા પણ નિષેધ અને વિધિઓ છે. (અર્થાત્ જ્ઞાની ને વિધિનિષેધ નથી). (૧૦૦). વર્ણાશ્રમાદિ (ધર્મો), દેહમાં માયાવડે કલ્પેલા [છે, તેઓ] બોધ-રૂપ આત્માના નથી એ પ્રકારે તે (જ્ઞાની) નો નિશ્ચય [છે જેથી તેને વર્ણાશ્રમ આદિનું અભિમાન નથી]. ૧૦૧.

વિવેચન:—જો તત્ત્વવેત્તાને બાહ્ય પ્રવૃત્તિમાં બાધ નથી એમ સ્વીકારીએ તો તેનામાં અતિપ્રસંગ એટલે મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરવારૂપ દોષ આવશે, એમ શંકા થાય છે. પ્રસંગ શબ્દનો અર્થ દુઃખથી પણ સ્થાપિત કરવાને અશક્ય છે તો પછી અતિપ્રસંગ આવશે એમ કહેવાય કેમ? એમ સિદ્ધાંતી પરિહાર કરે છે. કદાચ જો પ્રસંગ શબ્દનો અર્થ વિધિશાસ્ત્ર, એવો કરવા ધારીએ તો પછી વિધિશાસ્ત્ર શું છે? તે વિચારવું જોઈએ. અજ્ઞાની પુરૂષરૂપ વિષય જેનો છે એવું વિધિશાસ્ત્ર છે. આને તત્ત્વવેત્તારૂપ વિષયવાનતાનો તો અભાવ છે આથી કરીને વિધિશાસ્ત્ર તત્ત્વવેત્તાના સંબંધમાં નથી. તે તો અજ્ઞાનીઓના સંબંધમાં જોડાય છે. ફલિતાર્થ એ કે વિધિશાસ્ત્ર કે નિષેધશાસ્ત્ર એ બંનેના અર્થને જણાવનાર પ્રસંગ એટલે મર્યાદા છે, તે તત્ત્વવેત્તા પ્રતિ ન હોવાથી તેને તેથી અતિપ્રસંગ આવેજ નહિ. ૯૯-૧૦૧.

समाधिमथ कर्माणि मा करोतु करोतु वा ।

હૃદયેનાસ્તર્કાઽઽસ્થો મુક્ત વોત્તમાઽઽશયઃ ॥ ૧૦૨ ॥ ૧૦૬૦

શબ્દાર્થ:—બુદ્ધિવડે અસ્ત થઈ છે સર્વ આસ્થા જેની એવો ઉત્તમ આશયવાળો પુરૂષ મુક્ત છે જ, [માટે તે] સમાધિ અને કર્મ ન કરે. અથવા કરે. ૧૦૨.

વિવેચન:—તત્ત્વવેત્તાનો નિશ્ચય ધ્યાનાદિક કર્મો કરવાને માટે ગમે તેવો હોય, અને તે ભલે હોય; પણ શાસ્ત્ર તો તેઓનાં કર્તવ્યનું પ્રતિપાદન કરે છે, એમ કોઈ કહે; પણ તેમ નથી. શાસ્ત્ર પણ તેઓનાં કર્તવ્યનો અભાવ બતાવે છે. બુદ્ધિવડે જેની સર્વ આસ્થાઓ—આસક્તિઓ છૂટી ગઈ છે એવો પુરૂષ ઉત્તમાશય કહેવાય. અર્થાત્ આશય એટલે અભિપ્રાય—નિર્મળશાબ જેનું ઉત્તમ છે તે ઉત્તમ આશયવાળો પુરૂષ. એ જ મુક્ત છે માટે તે સમાધિ અને કર્મો કરે અથવા ન કરે તેથી તેને કાંઈ લાભ હાનિ નથી. ૧૦૨.

नैष्कर्म्येण न तस्यार्थस्तस्यार्थोऽस्ति न कर्मभिः ।

न समाधानजप्याभ्यां यस्य निर्वासनं मनः ॥ ૧૦૩ ॥ ૧૦૬૧

શબ્દાર્થ:—જેનું મન વાસના વિનાનું [છે] તેને કર્મના ત્યાગવડે અર્થ નથી, [અને] કર્મવડે નથી. [તેમ જ] તેને સમાધિ તથા જપવડે [પણ] અર્થ નથી. ૧૦૩.

आत्माऽसंगस्ततोऽन्यत्स्यादिद्रजालं हि मायिकम् ।

इत्यचंचलनिर्णीते कुतो मनसि वासना ॥ ૧૦૪ ॥ ૧૦૬૨

શબ્દાર્થ:—આત્મા અસંગ [છે], (એટલે ત્રણ પ્રકારના પરિવ્રજેદ વગરનો છે), [અને] તેનાથી અન્ય ઈંદ્રજાળરૂપ જગત્ મિથ્યા [છે]. એ પ્રકારનો દૃઢ નિર્ણય કર્યે સતેજનમાં વાસના ક્યાંથી જ [હોય ?] (અર્થાત્ ન હોય). ૧૦૪.

एवं नास्ति प्रसंगोऽपि कुतोऽस्यातिप्रसंजनम् ।

प्रसंगो यस्य तस्येव शक्येतातिप्रसंजनम् ॥ ૧૦૫ ॥ ૧૦૬૩

શબ્દાર્થ:—એ પ્રકારે (૧૦૫૮ થી ૧૦૬૨ માં શ્લોક સુધીમાં) અ (જ્ઞાની) ને પ્રસંગ પણ નથી (એમ બતાવ્યું તો) અતિપ્રસંગ ક્યાંથી [હોય] ? જેને પ્રસંગ [છે] તેને જ અતિપ્રસંગની શંકા કરાય છે. ૧૦૫.

विध्यभावान्न बालस्य दृश्यतेऽतिप्रसंजनम् ।

स्यात् कुतोऽतिप्रसंगोऽस्य विध्यभावे समे सति ॥ ૧૦૬ ॥ ૧૦૬૪

શબ્દાર્થ:—વિધિરૂપ પ્રસંગના અભાવથી બાળકને અતિપ્રસંગ નથી દેખાતો. આ (જ્ઞાની) ને [પણ] વિધિરૂપ પ્રસંગનો અભાવ, [બાળકને] સમાન સતે અતિપ્રસંગ ક્યાંથી [હોય] ? ૧૦૬.

न किंचित् वेत्ति बालश्चेत् सर्वं वेत्त्येव तत्त्वावत् ।

अल्पज्ञस्यैव विधयः सर्वे स्युर्नान्ययोर्द्वयोः ॥ ૧૦૭ ॥ ૧૦૬૫

શબ્દાર્થ:—બાળક કાંઈ પણ બાણતો નથી એમ જો [કહે] તો તત્ત્વવેત્તા સઘળું બાણ છે જ. સર્વે વિધિઓ અલ્પજ્ઞને જ હોય છે [પણ] અન્ય (અજ્ઞ અને સર્વજ્ઞ) બંનેને નથી હોતા. ૧૦૭.

શાપાનુગ્રહસામર્થ્યં યસ્યાસૌ તત્ત્વવિદિ ।

તન્ન શાપાદિસાધ્યર્થ્યં ફલં સ્યાત્તપ્સો યતઃ ॥ ૧૦૮ ॥ ૧૦૬૬

શબ્દાર્થઃ—જેને શાપ અને અનુગ્રહનું સામર્થ્ય [છે તે] આ તત્ત્વવેત્તા [છે એમ] જો [કહે] તો તે નથી; કેમકે શાપાદિનું સામર્થ્ય [તો] તપનું ફળ [છે]. ૧૦૮.

વ્યાસાદેરપિ સામર્થ્યં દૃશ્યતે તપસો બલાત્ ।

શાપાદે ગણ્યાદન્યત્ તપો જ્ઞાનસ્ય કારણમ્ ॥ ૧૦૯ ॥ ૧૦૬૭

દ્વયં યસ્યાસ્તિ તસ્યૈવ સામર્થ્યજ્ઞાનયોર્જનિઃ ।

एकैकं तु ततः कुर्वन्नैकैकं लभते फलम् ॥ ११० ॥ १०६८

શબ્દાર્થઃ—વ્યાસાદિને પણ તપના બળથી [શાપાદિનું] સામર્થ્ય દેખાય છે. શાપાદિના કારણરૂપ તપથી બીજું તપ જ્ઞાનનું કારણ [છે]. (૧૦૯). જેને બંને પ્રકારનાં તપ છે તેને જ [શાપાદિના] સામર્થ્ય અને જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ [છે]; તેથી એકેક તપને કરતો (પુરૂષ) એકેક ફળને પામે છે. ૧૧૦.

વિવેચનઃ—જો શાપાદિનું સામર્થ્ય એ તપનું ફળ છે, જ્ઞાનનું નથી; એમ કહો છો તો વ્યાસાદિ જેઓ તત્ત્વજ્ઞાની છે તેઓમાં શાપાદિનું સામર્થ્ય કેમ છે ? એમ શંકા થાય છે. સિદ્ધાંતી પરિહાર કરે છે કે, શાપાદિનું સામર્થ્ય ઉત્પન્ન કરનાર અને જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરનાર તપ જૂદાં જૂદાં છે. તપસા બ્રહ્મ વિજિજ્ઞાસસ્વ ‘તપથી બ્રહ્મને જાણુ’ આ શ્રુતિ એમ બતાવે છે કે એક પ્રકારનું તપ એવું છે કે જેનાથી તત્ત્વજ્ઞાન પમાય છે. અર્થાત્ કામના-યુક્ત તપથી શાપાદિનું સામર્થ્ય આવે છે અને નિષ્કામ તપથી તત્ત્વજ્ઞાન ઉપજે છે. વ્યાસાદિમાં શાપાદિનું સામર્થ્ય અને તત્ત્વજ્ઞાન બંને હતાં માટે તેમાં એક પ્રકારનાં તપ પણ હતાં. જો એક જ તપ હોય તો તેનું ફળ પણ એક જ હોય છે. ૧૦૮-૧૧૦.

સામર્થ્યહીનો નિંદ્યશ્ચેદ્યતિર્વિધિવિવર્જિતઃ ।

નિંદ્યતે યત્તપોઽપ્યન્યૈરનિર્ણ મોગલંપટૈઃ ॥ ૧૧૧ ॥ ૧૦૬૯

મિસ્રાવસ્ત્રાઽઽદિરક્ષેયુર્યદ્યેતે મોગતુષ્ટયે ।

अहो यतित्वमेतेषां वैराग्यभरमंथरम् ॥ ११२ ॥ १०७०

શબ્દાર્થઃ—સામર્થ્ય વિનાનો [અને] વિધિરહિત યતિ [કર્મઠો] એ નિંદ્ય [છે, એમ] જો [કહે] તો [આનું] જે તપ [છે તે] પણ બીજા ભોગલંપટાએ નિંદ્ય તર નિંદાય છે. (૧૧૧). એ (સન્યાસી)ઓ ભોગની તુષ્ટિને માટે ભિક્ષા, વસ્ત્ર, આદિનું રક્ષણ કરે [એમ જો કહે તો] અહો ! એઓનું યતિપણું વૈરાગ્ય ભારવડે [બહુ] સ્થિર છે. (અર્થાત્ હાંસીને પાત્ર છે). ૧૧૨.

= = યતિર્નિર્વિધિવિવર્જિતઃ એવા પણ પાઠ છે.

વિવેચન:—શાપ આપવો કે અનુગ્રહ કરવો ઇત્યાદિ સામર્થ્યહીન અને વિધિવગરનો યતિ તો વિહિત કર્મ કરનારાઓથી નિંદાપાત્ર થાય છે. ભવતુ ! કર્મઠોથી આ જ્ઞાની નિંદા પાત્ર છે, તો આ કર્મઠો વિપયલપટ*પુરૂષોથી નિંદાપાત્ર છે. અર્થાત્ નિંદિત થવાથી જ્ઞાનને કાંઈ હાનિ નથી પહોંચતી. ૧૧૧—૧૧૨.

વર્ણાઽઽશ્રમપરાન્ મૂઢા નિંદંત્વિત્યુચ્યતે યદિ ।

દેહાઽઽત્મમતયો બુદ્ધં નિંદંત્વાશ્રમમાનિનઃ ॥ ૧૧૩ ॥ ૧૦૭૧

શબ્દાર્થ:—મૂઢ (પુરૂષો), વર્ણ અને આશ્રમમાં પ્રીતિવાળા (પુરૂષો) ની (ભલે) નિંદા કરે. એમ જો કહેવાય [તો] દેહમાં આત્મબુદ્ધિ છે જેમની એવા આશ્રમના અભિમાની (પુરૂષ) જ્ઞાનીની ભલે નિંદા કરે. (અર્થાત્ વિપયલપટ પુરૂષો ક્રિયાપરાયણ શિષ્ટ પુરૂષોની નિંદા કરે તેમાં તેમને કાંઈ હાનિ નથી તો આ કર્મઠો જ્ઞાનીની નિંદા કરે તેમાં પણ જ્ઞાનીને કાંઈ હાનિ નથી એવો ભાવ.) ૧૧૩.

તદિત્યં તત્ત્વવિજ્ઞાને સાધનાનુપમર્દનાત્ ।

જ્ઞાનિના ચરિતું શક્યં સમ્યગ્ રાજ્યાદિલૌકિકમ્ ॥ ૧૧૪ ॥ ૧૦૭૨

શબ્દાર્થ:—તેટલા માટે (૧૦૪૯ થી ૧૦૭૧ સુધી કહ્યું છે) એ પ્રમાણે તત્ત્વજ્ઞાન સતે મન આદિ વ્યવહારની સામગ્રીના નાશના અભાવથી જ્ઞાની (પુરૂષો) એ રાજ્યાદિક લૌકિક કર્મ સારી રીતે આચરવાને શક્ય છે. (અર્થાત્ એથી જ્ઞાનમાં કાંઈ ખાધ આવતો નથી.) ૧૧૪.

મિથ્યાત્વબુદ્ધ્યા તત્રેચ્છા નાસ્તિ ચેત્તર્હિ માસ્તુ તત્ ।

ધ્યાયન્ વાઽથ વ્યવહરન્ યથાઽઽરબ્ધં વસત્વયમ્ ॥ ૧૧૫ ॥ ૧૦૭૩

શબ્દાર્થ:—મિથ્યાપણાની બુદ્ધિવડે ત્યાં (પ્રપંચમાં) [જ્ઞાનીની] ઇચ્છા નથી. જો [એમ કહે] તો તે (ઇચ્છા) માં હો. આ (જ્ઞાની) ધ્યાન કરતો કે પછી વ્યવહાર કરતો જેમ પ્રારબ્ધ હોય તેમ રહે. ૧૧૫.

૨ જ્ઞાનીથી ઉપાસકની વિલક્ષણતા. ૧૦૭૪—૧૦૭૮.

ઉપાસકસ્તુ સતતં ધ્યાયન્નેવ વસેઘતઃ ।

ધ્યાનેનૈવ કૃતં તસ્ય બ્રહ્મત્વં વિષ્ણુતાઽઽદિવત્ ॥ ૧૧૬ ॥ ૧૦૭૪

શબ્દાર્થ:—ઉપાસક તો નિરંતર ધ્યાન કરતો જ વસે છે માટે વિષ્ણુપણાદિની પેઠે તેનું બ્રહ્મપણું ધ્યાનવડે જ કરેલું [છે]. ૧૧૬.

વિવેચન:—કોઈ વિષ્ણુનો ઉપાસક, શાસ્ત્રમાં વિષ્ણુનું જેવું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે તેવાનું ધ્યાન કરી પોતે પોતામાં વિષ્ણુપણું મેળવે છે. આ મેળવેલું વિષ્ણુત્વ ધ્યાનની કલ્પનાવાળું છે; પારમાર્થિક નથી. તેમ નિર્ગુણ ઉપાસકે પણ ધ્યાન કરી મેળવેલું બ્રહ્મત્વ પ્રમાણથી ઉત્પન્ન થએલ પ્રમાણાનનો વિપય નથી; માટે તે પારમાર્થિક નથી. કહેવાનો આવ એવો છે કે ધ્યાનથી મેળવેલું બ્રહ્મત્વ પારમાર્થિક નથી, માટે ધ્યાનીએ નિરંતર ધ્યાન કરવું જોઈએ. ૧૧૬.

ધ્યાનોપાદાનકં યત્તદ્ધ્યાનાભાવે વિલીયતે ।

વાસ્તવી બ્રહ્મતા નૈવ જ્ઞાનાભાવે વિલીયતે ॥૧૧૭॥ ૧૦૭૬

શબ્દાર્થ:—ધ્યાન જેનો સંપાદક છે એવું જે [બ્રહ્મત્વ છે] તે ધ્યાનના અભાવ સતે નાશ પામે છે, [પણ] વાસ્તવ બ્રહ્મપણું જ્ઞાનના અભાવ સતે [પણ] નથી જ નાશ પામતું. ૧૧૭.

વિવેચન:—ધ્યાનવડે સંપાદન કરેલ વાગ્ધેતુનું ધેતુપણું જેમ ધ્યાન નિવૃત્ત થતાં નિવૃત્ત થાય છે, તેમ ધ્યાનવડે સંપાદન કરેલું બ્રહ્મપણું પણ ધ્યાન નિવૃત્ત સાથે નિવૃત્ત થાય છે; માટે તે પારમાર્થિક નથી. જ્ઞાનથી પ્રકાશિત થએલ બ્રહ્મપણું તેનાથી વિલક્ષણ છે અને તે જ પારમાર્થિક છે. શ્લોકમાં તેને માટે ‘વાસ્તવ’ શબ્દ વાપર્યો છે, તે હેતુ-ગર્ભ છે. જ્ઞાન (બુદ્ધિજ્ઞાન) થી પ્રકાશિત થએલ બ્રહ્મપણું સર્વત્ર વ્યાપક છે માટે જ પ્રકાશ કરનાર બુદ્ધિજ્ઞાનનો અભાવ છતાં પણ તે બ્રહ્મપણું લય પામતું નથી. ૧૧૭.

તતોઽભિજ્ઞાપકં જ્ઞાનં ન નિત્યં જનયત્યદઃ ।

જ્ઞાપકાભાવમાત્રેણ ન હિ સત્યં વિલીયતે ॥૧૧૮॥ ૧૦૭૬

શબ્દાર્થ:—તેટલા માટે જ્ઞાન [બ્રહ્મત્વને] જણાવનાર છે. [પણ] તે આ [બ્રહ્મત્વ] ને નિત્ય ઉત્તર કરતું નથી. જેથી જણાવનાર (બુદ્ધિજ્ઞાન) ના અભાવ માત્રથી સત્ય વસ્તુ નાશ પામતી નથી. ૧૧૮.

વિવેચન:—બ્રહ્મભાવ વાસ્તવ હોવાથી જ્ઞાનવડે ઉત્તર થવા યોગ્ય નથી. તે નિત્ય છે માટે જ્ઞાન તો તેનું અવરોધક જ છે. જનક નથી. શ્લોકના ઉત્તરાર્ધમાં બ્રહ્મપણાની અ-જન્યતામાં વ્યતિરેકમુખ્યવડે કારણતા બતાવે છે. અભિપ્રાય એ છે કે બ્રહ્મપણું જે બુદ્ધિજ્ઞાનથી ઉત્તર થતું હોય તો તેનો નાશ થવાથી તે નાશ પામે; માટે જ તે (બુદ્ધિ)-જ્ઞાનજન્ય નથી પણ સદા વિરાજિત છે. ૧૧૮.

અસ્ત્યેવોપાસકસ્યાપિ વાસ્તવી બ્રહ્મતેતિ ચેત્ ।

પામરાણં તિરશ્ચાં ચ વાસ્તવી બ્રહ્મતા ન કિમ્ ॥૧૧૯॥ ૧૦૭૭

શબ્દાર્થ:—ઉપાસકનું પણ બ્રહ્મપણું વાસ્તવિક જ છે એમ જો [કહે] તો [પછી] અજ્ઞાનીનું અને પશુ, પક્ષી, આદિક તિર્યક જીવોનું બ્રહ્મપણું વાસ્તવિક કેમ નથી? (અર્થાત્ છે જ). ૧૧૯.

અજ્ઞાનાદપુમર્થત્વમુભયત્રાપિં તત્ સમમ્ ।

ઉપવાસ દ્વયથા મિક્ષા વરં ધ્યાનં તથાઽન્યતઃ ॥૧૨૦॥ ૧૦૭૮

શબ્દાર્થ:—અજ્ઞાનથી અપુરૂષાર્થતા છે તે બંને (પામર અને ઉપાસક) બ્રહ્મપણામાં તો તુલ્ય [છે, ફક્ત] ઉપવાસ (કરવા કરતાં) થી ભીક્ષા (મા-ગી ખાવું એ) શ્રેષ્ઠ [છે] તેમ અન્ય (સાધન) થી ધ્યાન (ઉપાસના) [શ્રેષ્ઠ છે]. ૧૨૦.

વિવેચન:—પામર આદિમાં બ્રહ્મપણું તો વિધમાન છે પણ અજ્ઞાન હોવાથી પુરુષાર્થ જે મોક્ષ તે મેળવવા તે ઉપયોગી નથી. તેમ જ ઉપાસકમાંનું બ્રહ્મપણું પણ અજ્ઞાન હોવાથી તે પુરુષાર્થમાં ઉપયોગી નહિ થવાથી વાસ્તવ નથી. આમ ઉપાસકનું બ્રહ્મપણું વાસ્તવ નથી એમ સિદ્ધ થતાં કાંઈ ઉપાસના ક્રેવળ વ્યર્થ જ છે એમ નથી. કાંઈ માણસ બૂખ્યો રહેવાથી ચિત્તને ક્લેશ થાય તેના કરતાં ભીખ માગીને પોતાનો નિર્વાહ કરે એ જે-મ બૂખની શાંતીને માટે સાફ છે તેમ ક્રેવળ કર્મરૂપ ખીખ સાધન કરતાં ઉપાસના શ્રેષ્ઠ છે, કે જે નિષ્કામ વૃત્તિથી કરતાં ચિત્તશુદ્ધિદ્વારા જ્ઞાનનું અંતરંગ આધીન થાય છે. ૧૨૦.

૩ નિર્ગુણ ઉપાસના શ્રેષ્ઠ છે તેનાથી મુક્તિ મળે છે તેનું

કથન. ૧૦૭૯-૧૧૧૬.

પામરાણાં વ્યત્ક્રોધેરં કર્માચનુષ્ઠિતિઃ ।

તત્તોઽપિ સગુણોપાસ્તિર્નિર્ગુણોપાસના તતઃ ॥૧૨૧॥ ૧૦૭૯

શબ્દાર્થ:—અજ્ઞાનીઓના વ્યવહાર (ખેતી આદિ) થી કર્મઆદિનું અનુષ્ઠાન શ્રેષ્ઠ છે. તેનાથી પણ સગુણ ઉપાસના [અને] તેનાથી નિર્ગુણ ઉપાસના [શ્રેષ્ઠ છે]. ૧૨૧.

યાવદ્વિજ્ઞાનસામોપ્યં તાવચ્છૈષ્ટ્યં વિવર્દ્યતે ।

ઞાત્વાદાયતે સાક્ષાત્ નિર્ગુણોપાસનં જ્ઞૈઃ ॥૧૨૨॥ ૧૦૮૦

શબ્દાર્થ:—જેટલું વિજ્ઞાનનું સમીપપણું તેટલું શ્રેષ્ઠપણું વધે છે. નિર્ગુણ ઉપાસના કેટલાક કાળ પછી બ્રહ્મજ્ઞાનરૂપ થાય છે [માટે શ્રેષ્ઠતમ છે]. ૧૨૨.

યથા સંવાદિવિભ્રાંતિઃ ફલકાલે પ્રમાયતે ।

વિદ્યાયતે તથોપાસ્તિર્મુક્તિકાલેઽતિપાકતઃ ॥૧૨૩॥ ૧૦૮૧

શબ્દાર્થ:—જેમ સંવાદિભ્રમ ફળપ્રાપ્તિના સમયમાં પ્રમારૂપ થાય છે તેમ ઉપાસના [પણ તેના] અતિશય પરિપાકથી મુક્તિ થવાના કાળમાં વિદ્યારૂપમાં થાય છે. ૧૨૩.

સંવાદિભ્રમતઃ પુંસઃ પ્રવૃત્તસ્યાન્યમનતઃ ।

પ્રમોતિ ચેત્તથોપાસ્તિર્માતરે કારણાયતામ્ ॥૧૨૪॥ ૧૦૮૨

શબ્દાર્થ:—સંવાદિભ્રમથી પ્રવૃત્ત થએલા પુરૂષને અન્ય પ્રમાણથી પ્રમા [ઉપજે છે] એમ જો [કહે] તો ઉપાસના [પણ] અન્ય (પ્રમા) માં કારણરૂપ માં જૂદા થાઓ. ૧૨૪.

વિવેચન:—વાદી કહે છે કે સંવાદિભ્રમ કાંઈ પોતે પોતાની સત્તાથી પ્રમા-યથાર્થ જ્ઞાન ઉત્તમ કરતો નથી, પણ તેથી પ્રવૃત્ત થએલા પુરૂષને ઇદ્રિયો અને તેના વિષયના સંબંધથી પ્રમા ઉત્તમ થાય છે. સિદ્ધાંતી કહે છે કે એમ હોય તો આ નિર્ગુણ ઉપાસના પણ પોતે સ્વતંત્રપણે અપરોક્ષ જ્ઞાન ઉત્તમ કરે છે એમ અમે ક્યાં કહીએ છીએ. તે પણ નિદિધ્યાસરૂપ થઈને મહાવાક્યથી ઉત્તમ થતા અપરોક્ષ જ્ઞાનમાં કારણ થાય છે. ૧૨૪.

મૂર્તિધ્યાનસ્ત મંત્રાદેરપિ કારણતા યદિ ।

અસ્તુ નામ તથાપ્યત્ર પ્રત્ય સત્તિર્વશિષ્યતે ॥૧૨૫॥ ૧૦૮૩

શબ્દાર્થ:—મૂર્તિના ધ્યાનને અને મંત્રાદિને પણ [જ્ઞાનનું] કારણપણું [છે]. [એમ] જે [કહે તો તે] ભલે હો! તથાપિ અહિં (નિર્ગુણ ઉપાસનામાં) જ્ઞાનની સમીપતા વિશેષ છે. (કહેવાનો ભાવ એવો છે કે મૂર્તિનું ધ્યાન આદિ પણ ચિત્તની એકાગ્રતા સંપાદન કરી અપરોક્ષ જ્ઞાનનું સાધન થાય છે, તો પછી નિર્ગુણ ઉપાસનાની જરૂર શી છે? એમ કોઈને લાગે, તો નિર્ગુણ ઉપાસના જ્ઞાનની વધારે સમીપ છે એટલું વિશેષ હોવાથી તે જરૂરની છે.) ૧૨૫.

નિર્ગુણોપાસનં પદં સમાધિઃ સ્યાચ્છનૈસ્તતઃ ।

યઃ સમાધિર્નિરોધાશ્વયઃ સોડનાયાસેન લભ્યતે ॥૧૨૬॥ ૧૦૮૪

શબ્દાર્થ:—નિર્ગુણ ઉપાસના [બ્યારે] દૃઢ [થાય છે ત્યારે] સમાધિ થાય છે. પછી ધીમેથી જે નિરોધ નામની સમાધિ [છે] તે અનાયાસે પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૨૬.

વિવેચન:—ઉપરના શ્લોકમાં કહ્યું છે કે ‘નિર્ગુણ ઉપાસનામાં જ્ઞાનની સમીપતા છે.’ એ સમીપતા કેવે પ્રકારે છે તે બતાવે છે. નિર્ગુણ ઉપાસના બ્યારે પકવ થાય છે ત્યારે સવિકલ્પ સમાધિ થાય છે; અને તે સવિકલ્પ સમાધિથી તત્કાલિ નિરોધે સર્વનિરોધાન્નિર્વાજઃ સમાધિઃ ‘તેનો પણ નિરોધ થયે સતે સર્વ વૃત્તિઓના નિરોધથી નિર્બીજ સમાધિ થાય છે.’ આ ભગવાન પતંજલિએ બતાવેલા સુત્ર પ્રમાણે નિરોધ નામની નિર્વિકલ્પ સમાધિ વગર મહેનતે પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૨૬.

નિરોધલાભે પુંસોત્તરસંગં વસ્તુ શિષ્યતે ।

પુનઃ પુનર્વાસિતેડસ્મિન્ વાક્યાજ્જાયેત તત્ત્વધીઃ ॥ ૧૨૭॥ ૧૦૮૫

પિર્વિજ્ઞાતસંગ્રાપ્તેત્યસ્વપ્રકાશૈકપૂર્ણતા ।

બુદ્ધૌ શ્વેતિ શાસ્ત્રોક્તા આરોહ્યપ્તેષામ્ ॥૧૨૮॥ ૧૦૮૬

શબ્દાર્થ:—નિરોધ સમાધિનો લાભ થયે સુતે પુરૂષને અંતરમાં અસંગ વસ્તુ શેષ રહે છે. ફરીફરીને આ (અસંગ વસ્તુ) નો નિર્લેપ કર્યે સતે ‘તત્ત્વમસિ’ આદિ મહાવાક્યથી ‘હું બ્રહ્મણું’ એવું તત્ત્વજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. (૧૨૭). [તત્ત્વજ્ઞાનથી] શાસ્ત્રમાં કહેલ નિર્વિકારપણું, અસંગપણું, નિત્યપણું, સ્વપ્રકાશપણું, એકપણું ને પૂર્ણપણું [ઇત્યાદિ આત્માના ગુણો] વગર વિવાદે તત્કાળ બુદ્ધિમાં સ્થિતિ કરે છે. ૧૨૮.

યોગાભ્યાસસ્ત્વેતદર્થોડમૃતવિદ્વાદિષુ શ્રુતઃ ।

एवं बुद्ध्याऽपि हेतुत्वादन्यतो वरम् ॥ ૧૨૯ ॥ ૧૦૮૭

શબ્દાર્થ:—એ (અપરોક્ષ જ્ઞાન) ને માટે અમૃતબિંદુ આદિ ઉપનિષદમાં યોગાખ્યાસ પણ સાંભળેલો [છે. અને] એમ [હોવાથી] દૃષ્ટદ્વારવડે પણ હેતુપણું હોવાથી બીજા (સગુણ ઉપાસના આદિક) થી [નિર્ગુણ ઉપાસના] શ્રેષ્ઠ [છે]. ૧૨૯.

વિવેચન:—નિર્વિકલ્પ સમાધિથી અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે, એમાં અમૃતબિંદુ આદિ ઉપનિષદો પ્રમાણભૂત છે. આમ નિર્ગુણ ઉપાસનાને પણ અપરોક્ષ જ્ઞાનના સામિપ્યનો સંભવ હોવાથી તે નિર્વિકલ્પ સમાધિના લાભરૂપ પ્રલક્ષદ્વાર-દૃષ્ટદ્વાર-થાય છે. આ દૃષ્ટદ્વારવડે પણ નિર્ગુણ ઉપાસના અપરોક્ષ જ્ઞાનનો હેતુ હોવાથી સગુણ ઉપાસના આદિ બીજા જ્ઞાનનાં સાધનો છે તેનાથી તે શ્રેષ્ઠ છે. ૧૨૯.

उपेक्ष्य तत् तीर्थयात्राजपादीनेव कुर्वताम् ।

पिंडं समुत्सृज्य तद्धेतोति न्याय आपतेत् ॥ १३० ॥ ૧૦૮૮

શબ્દાર્થ:—તે નિર્ગુણ ઉપાસનાનો ત્યાગ કરીને તીર્થ, યાત્રા, અને જપઆદિને જ કરનારા (પુરૂષો) ને 'કરંલેહી (બ્રાસ છોડી દઇને હાથ ચાટે છે)' એવો ન્યાય પ્રાપ્ત થાય છે. (અર્થાત્ નિર્ગુણ ઉપાસના છોડી બીજાં સાધનમાં જોડનારનો શ્રમ વૃથા જાય છે એવો ભાવ.) ૧૩૦

उपासकानामप्येवं विचारत्यागतो यदि ।

बाढं तस्माद्विचारस्यासंभवे योग ईरितः ॥ १३१ ॥ ૧૦૮૯

સબ્દાર્થ:—વિચારના ત્યાગથી ઉપાસકોને પણ જો એ પ્રકારે [કરંલેહી ન્યાયની પ્રાપ્તિ થાય છે તો] સત્ય [છે] તેટલા માટે વિચારના અસંભવ સતે યોગ કહેલો [છે]. ૧૩૧.

વિવેચન:—નિર્ગુણ ઉપાસક પણ જો વિચારનો પરિત્યાગ કરે તો તેને પણ કરંલેહી ન્યાય સમાન જ છે. એટલા માટે જ વિચારનો અસંભવ હોવાથી યોગ અતાવવામાં આવેલ છે. ૧૩૧.

बहुव्याकुलचित्तानां विचारात् तत्त्वधीर्नहि ।

योगो मुख्यस्ततस्तेषां धीदर्पस्तेन नश्यति ॥ १३२ ॥ ૧૦૯૦

શબ્દાર્થ:—જે કારણથી અતિશય વ્યાકુળ ચિત્તવાળા (પુરૂષો) ને વિચારથી [પણ] તત્ત્વજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી તે કારણથી [તેઓને માટે] યોગ (સાધન) મુખ્ય [છે.] તેઓની બુદ્ધિનો વિક્ષેપ તેણે કરીને નાશ પામે છે. ૧૩૨.

૧. જમવા બેઠેલા ઘણા માણસોમાંના એકને માત્ર એક જ લાડુ આવ્યો. પછી લાત આવ્યો. આથી ગભરાઇને તે માણસે પોતાને મળેલો લાડુ પછવાડે કપડામાં સંતાડી બીજો માગ્યો, પણ બીજો મળ્યો નહિ, અને પાછળ સંતાડેલો લાડુ ફતર લઈ ગયું. એટલે તેને તો માત્ર 'હાથ ચાટવા' રહ્યા. આને કરંલેહી ન્યાય કહે છે.

અવ્યાકુલધિયાં મોહમાત્રેણાચ્છાદિતાત્મનામ્ ।

સાંખ્યનામા વિચારઃ સ્યાન્ મુખ્યો જ્ઞાતિતિ સિદ્ધિદઃ ॥૧૩૩॥ ૧૦૯૧

શબ્દાર્થઃ—શાંત બુદ્ધિવાળો અને જેનો આત્મા માત્ર મોહથી ઢંકાયો છે એવા (પુરૂષો) ને સાંખ્ય નામનો વિચાર (તત્ત્વવિચાર) મુખ્ય [અને] તત્કાળ જ્ઞાનરૂપ સિદ્ધિ આપનાર [છે]. (અર્થાત્ સ્વાધીન ચિત્ત-વાળાને તત્ત્વસંબંધી વિચાર કરવા એ જ મુખ્ય સાધન છે.) ૧૩૩.

* યત્ સાંખ્યૈઃ પ્રાપ્યતે સ્થાનં તદ્ યોગૈરપિ ગમ્યતે ।

एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ૧૩૪ ॥ ૧૦૯૨

શબ્દાર્થઃ—જે સ્થાન, તત્ત્વનો વિચાર કરનારા (પુરૂષો) એ પમાય છે તે (સ્થાન) યોગીઓએ પણ પમાય છે. સાંખ્ય અને યોગને જે એક [જ] જુએ છે તે (પુરૂષ) [શાસ્ત્રાર્થને સારીરીતે] જુએ છે. ૧૩૪.

તત્કારણં સાંખ્યયોગાધિગમ્યમિતિ હિ શ્રુતિઃ ।

यस्तु શ્રુતેર્વિરુદ્ધઃ સ આભાસઃ સાંખ્યયોગયોઃ ॥૧૩૫॥ ૧૦૯૩

શબ્દાર્થઃ—‘તેનું કારણ સાંખ્ય અને યોગથી પામી શકાય [છે]’ એવી શ્રુતિ [છે] સાંખ્ય અને યોગનો જે (ભાગ) શ્રુતિવિરુદ્ધ [છે] તે (ભાગ) આભાસ [છે]. ૧૩૫.

વિવેચનઃ—સાંખ્ય અને યોગ અને મુક્તિનાં સાધન છે એમ શ્રી ગીતામાં બતાવેલું છે તેના મૂળભૂત એવી શ્રુતિ છે તે આમાં બતાવી છે. સાંખ્ય અને યોગ અને તત્ત્વજ્ઞાન દ્વારા મુક્તિનાં સાધન છે એ વાત સ્વીકારવાથી સાંખ્ય અને યોગના જે ભાગો * શ્રુતિવિરુદ્ધ છે તેમનો અત્ર સ્વીકાર કર્યો છે એમ સમજવાનું નથી. એમના શ્રુતિવિરુદ્ધ ભાગો તો આભાસ છે એટલે કે જેનો શાસ્ત્રથી બાધ સમજી શકાય તેવા છે. વાસ્તવિક નથી. ૧૩૫.

उपासनं नातिपक्वमिह यस्य परत्र सः ।

मरणे ब्रह्मलोके वा तत्त्वं विज्ञाय मुच्यते ॥ ૧૩૬ ॥ ૧૦૯૪

શબ્દાર્થઃ—જે પુરૂષનું ઉપાસન અહિંઆં (આ શરીરમાં) અતિશય પકવ નથી (થયું) તે (પુરૂષ) મરણ વખતે અથવા બ્રહ્મલોકમાં તત્ત્વને બાણીને મૂકાઈ જાય છે. (મુક્ત થાય છે.) ૧૩૬.

‘यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।

तं तमेवैति’ यच्चित्तस्तेन यातीति शास्त्रतઃ ॥ ૧૩૭ ॥ ૧૦૯૫

* શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય ૫ માનો ૫ મો શ્લોક જુઓ. = મિપજ્ઞાનમિતિ એવા પણ પાઠ છે.

૧ સાંખ્યમાં કેવળ પ્રકૃતિ જ જગત્નું કારણ છે. ઇશ્વર નથી. અને તે નિત્ય છે તથા આત્મા અનંત છે, એટલો ભાગ શ્રુતિવિરુદ્ધ છે. તેમ જ યોગમાં ઇશ્વર છે, પણ તે તટસ્થ છે, અને પ્રધાન નિત્ય છે, તથા જીવો અનંત છે, આટલો ભાગ શ્રુતિવિરુદ્ધ છે. તેમનો અત્ર સ્વીકાર કરેલો નથી. પાછળ ૫૧૬ મો અને ૫૨૨ મો શ્લોક જુઓ.

શબ્દાર્થ:—જે જે પણ દેવતારૂપ તત્ત્વને સંભારતા (પુરૂષ) અંતકાળમાં [પોતાના] શરીરને તજે છે [તેઓ] તેને તેને જ પામે છે. [કેમકે] જે ચિત્તવાળો (પુરૂષ) [હોય] તે ચિત્તવડે કરીને [તેવાને] પામે છે, એ પ્રકારનું શાસ્ત્ર છે માટે. ૧૩૭.

વિવેચન:—મરણ સમયે જ્ઞાનથી મુક્તિ મળે છે એ સિદ્ધાંતમાં શ્રીમદ્ ભગવદ્-ગીતાના આઠમા અધ્યાયના ૬ શ્લોકનું પ્રમાણ અત્ર અંતકાળે લીધેલું છે. વળી 'અચિન્ત્યસ્તેનૈવ પ્રાણમાયાતિ પ્રાણસ્તૈજસા યુક્તઃ સહાત્મના યથા સંકલ્પિતં લોકં નયતિ' 'મરણ સમયે આ જીવ જેમાં ચિત્તને જોડે છે તે ઈન્દ્રિયો સહિત ચિત્તવડે પ્રાણને પામે છે. તે પ્રાણ, ઉદાનવૃત્તિ યુક્ત સતો તેણે જે લોકનો સંકલ્પ કર્યો છે તે લોકમાં ભોક્તાને લઈ જાય છે.' આ પ્રશ્નોપનિષદનું પણ પ્રમાણ છે. ૧૩૭.

અંત્યપ્રત્યયતો નૂનં ભાવિ જન્મ તથા સતિ ।

નિર્ગુણપ્રત્યયોઽપિ સ્યાત્ સગુણોપાસને યથા ॥૧૩૮॥ ૧૦૯૬

શબ્દાર્થ:—નિશ્ચય થનારો જન્મ અંતકાળની ભાવનાથી [છે] તેમ સતે જેમ સગુણ ઉપાસનામાં (સગુણ ભાવના થાય છે તેમ નિર્ગુણ ઉપાસનામાં) નિર્ગુણ ભાવના પણ થાય છે. ૧૩૮.

વિવેચન:—પાછળ શ્રુતિસ્મૃતિનાં પ્રમાણથી એમ બતાવ્યું છે કે અંતકાળની ભાવનાને અનુસરી આગલો જન્મ આવે છે. આથી કરીને જ્ઞાનથી મુક્તિ નથી થતી એમ સમજવાનું નથી. આ શ્રુતિસ્મૃતિ બંનેનાં વાક્યો, મરણસમયે જ્ઞાનથી મોક્ષ થાય છે એ વાક્યની સાથે અર્થમાં મળી જાય છે. મરણકાળમાં જેવી જેવી ભાવના તેવો તેવો ભાવિ જન્મ છે, તો સગુણ ઉપાસનામાં મરણ સમયે જેમ સગુણ બ્રહ્માકાર જ્ઞાન થાય છે તેમ નિર્ગુણ ઉપાસનામાં નિર્ગુણ બ્રહ્માકાર જ્ઞાન થાય છે; એવો આ શ્લોકનો અર્થ છે. ૧૩૮.

નિત્યનિર્ગુણરૂપં તન્ નામમાત્રેણ ગીયતામ્ ।

અર્થતો મોક્ષ એવૈષ સંવાદિબ્રમવન્ મતઃ ॥ ૧૩૯ ॥ ૧૦૯૭

શબ્દાર્થ:—નિત્ય નિર્ગુણ રૂપ તે (બ્રહ્મ), માત્ર નામવડે બોલાય છે; અર્થથી [તો] આ મોક્ષ જ [છે. માત્ર] સંવાદિબ્રમની પેઠે [આને મોક્ષ-રૂપ] માન્યો [છે]. ૧૩૯.

વિવેચન:—નિર્ગુણ ભાવનાના અભ્યાસથી નિર્ગુણ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે, આનું નામજ મુક્તિ છે. નિત્ય નિર્ગુણરૂપ બ્રહ્મ અને મોક્ષ એમાં માત્ર શબ્દનો ભેદ છે. અર્થ તો એક જ છે. સ્વરૂપાવાસ્થિતિર્મુક્તિઃ 'સ્વરૂપમાં વસવું તે જ મુક્તિ' આવી મુક્તિની વ્યાખ્યા પણ છે. જો આમ છે તો નિર્ગુણ બ્રહ્મ અને મુક્તિ કે મોક્ષ એમ જૂદું કેમ કહેવાય છે? માત્ર સંવાદિબ્રમની પેઠે જ તે છે; એટલે કે માત્ર નામથી જેમ સંવાદિબ્રમ છે, પણ વસ્તુતાએ તો તે તત્ત્વજ્ઞાન જ છે તેમ. ૧૩૯.

તત્સામર્થ્યાજ્ જાયતે ધીર્મૂલાદિભ્યાઃકિંજલૈઃ ।

અવિમુક્તોપાસનેન તારકબ્રહ્મબુદ્ધિર્વત્ ॥ ૧૪૦ ॥ ૧૦૯૮

શબ્દાર્થ:—અવિમુક્ત (સગુણ બ્રહ્મ) ની ઉપાસનાવડે તારક બ્રહ્મની બુદ્ધિની પેઠે તે (નિર્ગુણ ઉપાસના)ના સામર્થ્યથી મૂળની અવિધાને નિવર્ત કરનારી બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. ૧૪૦.

વિવેચન:—માનસ ક્રિયારૂપ નિર્ગુણ ઉપાસનાને મુક્તિનું સાધનપણું ધટતું નથી એમ નથી, કેમકે તેનાથી ઉત્પન્ન થતું જ્ઞાન મોક્ષનું સાધન છે. જેમ સગુણ બ્રહ્મના ઉપાસનથી સગુણ બ્રહ્મની વિદ્યા ઉત્પન્ન થાય છે તેમ નિર્ગુણ બ્રહ્મની ઉપાસનાના સામર્થ્યથી અવિધાને નાશ કરનારી બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. ૧૪૦.

સોઽકામો નિષ્કામ ઇતિ હૃશરીરો નિરિન્દ્રિયઃ ।

અભયં હીતિ મુક્તત્વં તાપનીયે ફલં શ્રુતમ્ ॥ ૧૪૧ ॥ ૧૦૯૯

શબ્દાર્થ:—‘તે અકામ [ને] નિષ્કામ [છે]’ એ પ્રકારે [અને] ‘તે શરીર વિનાનો તથા ઇન્દ્રિય વિનાનો છે’ ‘અભય (બ્રહ્મ) જ છે’ એ પ્રકારે ઉત્તર તાપનીયોપનિષદમાં [નિર્ગુણ ઉપાસનાનું] મોક્ષરૂપ ફળ સાંભળેલું [છે]. ૧૪૧.

વિવેચન:—નિર્ગુણ ઉપાસનાનું મોક્ષરૂપ ફળ છે; એ વાત ઉત્તરતાપનીય નામના ઉપનિષદમાં નીચેનાં વાક્યોથી બતાવેલ છે. સોઽકામો નિષ્કામ આત્મકામો ન તસ્ય પ્રાણા ઉત્ક્રામંત્યત્રેવ સમવહીયંતે ‘તે ઉપાસક અકામ એટલે અંતર રાગ રહિત, નિષ્કામ એટલે બાહ્યરાગ રહિત, આત્મકામ એટલે સર્વ ઇચ્છાપૂર્ણ અને આત્મકામ એટલે આત્માની જ ઇચ્છાવાળો છે. તેના પ્રાણ ઉત્ક્રમણ (અન્યલોકમાં અથવા અન્યદેહમાં જવાનું) કરતા નથી પણ અહિંઆં (આ શરીરમાં) જ સારી રીતે લીન થાય છે’ વ્રજૈવ સન્ વ્રજાપ્યેતિ ‘બ્રહ્મ સતો જ બ્રહ્મને પામે છે’ અશરીરો નિરિન્દ્રિયોપ્રાણો. હમના સચ્ચિદાનંદમાત્રઃ સ્વસ્વરાડ્ ભવતિ ‘તે શરીરવિનાનો, ઇન્દ્રિય વિનાનો, પ્રાણ વિનાનો, મન વિનાનો, સચ્ચિદાનંદ માત્ર અને સ્વપ્રકાશ છે’ અને ય एवं વેદ ચિન્મયો હ્યયમૌકાર-ચિન્મયમિદં સર્વં તસ્માત્પરમેશ્વર એવંકમેવં તદ્ ભવત્યેતદમૃતમભયમેતદ્ વ્રજાભયં વૈ વ્રજા ભવતિ ય एवं વેદેતિ રહસ્યં ‘જે પુરૂષ એમ જાણે છે કે ચિન્મય, આ ઝંકાર છે; ચિન્મય આ સર્વ છે; તેથી એક પરમેશ્વર જ તે થાય છે. આ અમૃત છે, અભય છે, આ બ્રહ્મ અભય બ્રહ્મ જ થાય છે, જે એમ આ રહસ્યને જાણે છે.’ ઇત્યાદિ વાક્યોવડે નિર્ગુણ ઉપાસનાનું ફળ મોક્ષ છે એમ સાંભળ્યું છે. ૧૪૧.

ઉપાસનસ્ય સામર્થ્યાદ્ વિદ્યોત્પત્તિર્ભવેત્ તતઃ ।

નાન્યઃ પંથા ઇતિ હ્યેતત્ શાસ્ત્રં નૈવ વિરુદ્ધયતે ॥ ૧૪૨ ॥ ૧૧૦૦

શબ્દાર્થ:—ઉપાસનાના સામર્થ્યથી વિદ્યાની ઉત્પત્તિ થાય છે, તેથી ‘બીજો માર્ગ નથી’ એ પ્રકારનું આ શાસ્ત્ર (શ્રુતિ) વિરોધ પામતું જ નથી. ૧૪૨.

વિવેચન:—ઉપાસનાવડે મુક્તિ છે એમ સ્વીકારવાથી નાન્યઃ પંથા વિદ્યતેડ્યનાય 'મોક્ષપ્રાપ્તિને માટે બીજો માર્ગ નથી.' એ શ્રુતિને બાધ આવતો નથી. કેમકે ઉપાસનાના સામર્થ્યથી વિદ્યા ઉત્પન્ન થાય છે. અર્થાત્ ઉપાસનાના વિધારૂપ દ્વારવડે મોક્ષની પ્રાપ્તિ છે. ૧૪૨.

નિષ્કામોપાસનાન્ મુક્તિસ્તાપનીયે સમીરિતા ।

ब्रह्मलोकः सकामस्य शैब्यप्रश्ने समीरितः ॥ १४३ ॥ ૧૧૦૧.

य उपास्ते त्रिमात्रेण ब्रह्मलोके स नीयते ।

स एतस्माज्जीवघनात् परं पुरुषमीक्षते ॥ १४४ ॥ ૧૧૦૨

શબ્દાર્થ:—ઉત્તર તાપનીયોપનિષદ્માં નિષ્કામ ઉપાસનાથી મુક્તિ કહેલી [છે અને] શૈબ્ય પ્રશ્ન (પ્રશ્નોપનિષદ્) માં સકામ ઉપાસકને બ્રહ્મલોક (ની પ્રાપ્તિ છે એમ) કહેલ [છે]. (૧૪૩). જે ત્રિમાત્ર (ઐકાર) વડે [બ્રહ્મને] ઉપાસે છે તે બ્રહ્મલોકમાં લઈ જવાય છે. તે આ જીવધનથી પુરૂષને જુએ છે. ૧૪૪.

વિવેચન:—શૈબ્યપ્રશ્નને અર્થથી આ શ્લોકમાં બહુ બતાવ્યું છે. તે નીચે પ્રમાણે છે. ૧ યઃ પુનરેતં ત્રિમાત્રેણોમિત્યેતેનૈવાક્ષરેણ પરં પુરુષમભિધ્યાયીત સ તેજસિ સૂર્યં સંવત્રો યથા પાદોદરસ્ત્વચા વિનિર્મુચ્યતે एवं ह वै स पाप्मना विनिर्मुक्तः स सामभिरुज्जीयते ब्रह्मलोकं स एतस्माज्जीवघनात् परात् परं पुरिश्चયं 'પુરુષમીક્ષતે' વળી જે ત્રણ માત્રાવાળા ઐકારવડે તે પરમ પુરૂષ બ્રહ્મનું ધ્યાન કરતો હોય. તે તેજસ્વ સૂર્યમાં પ્રાપ્ત થયો સતો, સર્પ જેમ કાંચળીથી મુક્ત થાય છે તેમ નિશ્ચય તે ઉપાસક પાપથી મુક્ત થાય છે. સામવડે બ્રહ્મલોકમાં જાય છે, તે આ જીવધનથી શરીરરૂપ પુરીમાં રહેનાર પરમપુરૂષને જુએ છે' એમ સકામ ઉપાસનાથી બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ સાંભળી છે. સકામને માત્ર બ્રહ્મલોકની જ પ્રાપ્તિ છે એમ નથી. બ્રહ્મલોકમાં ગએલો ઉપાસક જીવધન એટલે જીવની સમષ્ટિરૂપ હિરણ્ય ગર્ભથી પર—ઉત્કૃષ્ટ નિરૂપાધિક ચૈતન્યરૂપ પરમાત્મા છે તેને દેખે છે. અર્થાત્ સાક્ષાત્કાર કરે છે. ૧૪૩—૧૪૪.

अङ्गीकाधिकरणे तत्कृतुर्न्याय ईरितः ।

ब्रह्मलोकफलं तस्मात् सकामस्येति वर्णितम् ॥ १४५ ॥ ૧૧૦૩

શબ્દાર્થ:—અપ્રતીકના અધિકરણમાં તત્કૃતુ ન્યાય કહેલો [છે] તેથી સકામીને બ્રહ્મલોકરૂપી ફળ [થાય છે] એ પ્રકારે વર્ણવેલું [છે]. ૧૪૫.

વિવેચન:—આ શ્લોકમાં અપ્રતીકાલંબન અને તત્કૃતુ એ બે શબ્દો સમજવા જેવા છે. બ્રહ્મસૂત્રના ચોથા અધ્યાયના બીજા પાઠનું ૧૫ મું સૂત્ર નીચે મુજબ છે. અપ્રતીકાલંબનાજયતીતિ વાદરાયણ ઉભયયાડદોષાત્ તત્કૃતુષ્ 'પ્રતીકાલંબન' અને અપ્રતીકાલંબન એવા બંને પ્રકારના અંગીકાર કરવામાં અદોષ હોવાથી તથા તત્કૃતુ

ન્યાયથી અપ્રતીકાલંબનને એટલે 'પ્રતિમાને નહિ ઉપાસતા એવા ઉપાસકોને (અમાનવ પુરુષ બ્રહ્મલોકમાં) લઈ જાય છે એમ બાદરાયણુ આચાર્ય માને છે.' આ સૂત્રમાં કામનાનુસાર ફળની પ્રાપ્તિ બતાવી છે; તેથી ફરીને* સકામીને બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ છે એમ સમજાય છે. આથી અપ્રતીકાલંબનનો અર્થ સ્પષ્ટ થયો છે. વળી તેં યથા યથોપાસતે તદેવ મળતિ 'તેને જેવી રીતે ધ્યાન કરે છે તેમ જ થાય છે. અર્થાત્ જે જેનું ધ્યાન કરે છે તે તેને પામે છે' આ મૂળ શ્રુતિરૂપ ન્યાયને તત્કૃતુ ન્યાય કહે છે. ૧૪૫.

નિર્ગુણોપાસ્તિસામર્થ્યાત્ તત્ર તત્ત્વમવેક્ષતે ।

પુનરાવર્તતે નાયં કલ્પાન્તે ચ વિમુચ્યતે ॥ ૧૪૬ ॥ ૧૧૦૪

શબ્દાર્થ:—આ (સકામ નિર્ગુણ ઉપાસક) [પોતાની] નિર્ગુણ ઉપાસનાના સામર્થ્યથી ત્યાં (બ્રહ્મલોકમાં) તત્ત્વને જુએ છે. [ત્યાંથી તે] ફરી [સંસારમાં] આવતો નથી. અને કલ્પના અંતમાં મુક્ત થાય છે. ૧૪૬.

વિવેચન:—સકામી પુરુષોને તત્ત્વજ્ઞાન ક્યાંથી થાય છે તે બતાવવાને આ શ્લોક છે. 'ઇમે માનવામાર્ગે નાવર્તતે ન સ પુનરાવર્તતે ન સ પુનરાવર્તતે. 'આ માણસ (નિર્ગુણ ઉપાસક) ને આવર્તન આવતું નથી. તે ફરી આવતો નથી, તે ફરી આવતો નથી.' અને વ્રહ્મણા સહ તે સર્વે 'બ્રહ્માની સાથે તે સધળાઓ (પરમપદ પામે છે).' ઇત્યાદિ શ્રુતિ અને સ્મૃતિથી તે સકામ નિર્ગુણ ઉપાસકને ફરીને સંસારની પ્રાપ્તિ નથી, પણ મુક્તિ છે. ૧૪૬.

પ્રણવોપાસ્તયઃ પ્રાયો નિર્ગુણા એવ વેદગાઃ ।

કચિત્ સગુણતાઽપ્યુક્તા પ્રણવોપાસનસ્યં હિ ॥ ૧૪૭ ॥ ૧૧૦૫

શબ્દાર્થ:—પ્રણવની ઉપાસના ધણું ફરીને વેદમાં નિર્ગુણ જ કહી [છે અને] ક્યાંઈક પ્રણવની ઉપાસનાની સગુણતા પણ પ્રસિદ્ધ કરી [છે]. ૧૪૭.

પરાપરબ્રહ્મરૂપ ઐકાર ઉપવર્ણિતઃ ।

પિપ્પલાદેન મુનિના સત્યકામાય પૃચ્છતે ॥ ૧૪૮ ॥ ૧૧૦૬

શબ્દાર્થ:—પ્રશ્ન કરતા સત્યકામને માટે ભગવાન્ પિપ્પલાદ મુનીએ નિર્ગુણ અને સગુણ બ્રહ્મરૂપ ઐકારને વર્ણવેલો [છે]. ૧૪૮.

વિવેચન:—પ્રશ્નોપનિષદમાં ભગવાન્ પિપ્પલાદ મુની પાસે જઈને સત્યકામ નામના શિષ્યે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તેના ઉત્તરમાં (પાંચમા પ્રશ્નમાં) તેમણે કહ્યું કે 'એતદ્દે સત્યકામ પરં ચાપરં ચ વ્રહ્મ યદૈકારસ્તસ્માદ્વિદ્વાનેતૈર્નવાયતનેન એકતરમન્વેતિ 'હે સત્યકામ ! આ જે પર અને અપર બ્રહ્મરૂપ ઐકાર છે તેનાથી આ ઐકારરૂપ આશ્રયવટે પર-નિર્ગુણ અથવા અપર—સગુણ બ્રહ્મ (એ બે)માંથી એકને પામે છે' આ શ્રુતિનો અર્થ અત્ર બતાવ્યો છે. ૧૪૮.

*** એતદાલંબનં જ્ઞાત્વા યો યદિચ્છતિ તસ્ય તત્ ।**

इति प्रोक्तं यमेनाऽपि पृच्छते नचिकेतसे ॥ ૧૪૯ ॥ ૧૧૦૭

* કહોપનિષદની ૨ જ વહ્નીના ૧૬—૧૭ મા મંત્રને અત્ર મિશ્ર કરેલા છે.

શબ્દાર્થ:—‘આ પ્રણવરૂપ આલંબનને જાણીને જે પુરૂષ જેને ઇચ્છે છે, તેને તે મળે છે’ એમ પૂછતા નચિકેતાને યમે પણ કહેલું છે. ૧૪૯.

વિવેચન:—કહેવાનો ભાવ એવો છે કે આ ઐકારને જાણીને ઉપાસક જે ઇચ્છે તે મેળવે છે, એટલે નિર્ગુણ બ્રહ્મ અથવા સગુણ બ્રહ્મને મેળવે છે. આથી પ્રણવની એ પ્રકારની ઉપાસના બતાવી છે. ૧૪૯.

પાછળ ૧૦૯૪થી અહિં સુધીમાં કહેલા અર્થને નીચેના શ્લોકથી સમાપ્ત કરી બતાવે છે.—

इह वा मरणे चास्य ब्रह्मलोकेऽथवा भवेत् ।

ब्रह्मसाक्षात्कृतिः सम्यग्गुणासीनस्य निर्गुणम् ॥ ૧૫૦ ॥ ૧૧૦૮

શબ્દાર્થ:—[નિર્ગુણ બ્રહ્મની] સારી ઉપાસના કરનાર આ (પુરૂષ) ને અહિંઆં (આ શરીરમાં) મરણ વખતે અથવા બ્રહ્મલોકમાં બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. ૧૫૦.

अर्थोऽयमात्मगीतायामपि स्पष्टमुदीरितः ।

विचाराक्षम आत्मानमुपासीतेति संततम् ॥ ૧૫૧ ॥ ૧૧૦૯

શબ્દાર્થ:—‘વિચારમાં અશક્ત (પુરૂષ) આત્માને નિરંતર ઉપાસે’ એ પ્રકારે આ અર્થ આત્મગીતામાં પણ સ્પષ્ટ કરેલો છે. ૧૫૧.

साक्षात् कर्तुमशक्तोऽपि चिंतयेन् मामशंकितः ।

कालेनानुभवारूढो भवेदाफलितो ध्रुवम् ॥ ૧૫૨ ॥ ૧૧૧૦

શબ્દાર્થ:—બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરવાને જે પુરૂષ અશક્ત હોય તે પણ શંકારહિત એવો [થઈને] મને (પ્રત્યગભિન્ન પરાત્માને) ચિંતવે, [તો] કેટલાક કાળવડે નિશ્ચય [તે] પૂર્ણરૂપ મોક્ષવાળો થાય [આ રીતે] અધ્યાત્મગીતામાં કહેલું છે. ૧૫૨.

यथाऽगाधनिधेर्लब्धौ नोपायः खननं विना ।

मल्लभेऽपि तथा स्वात्मचिंतां मुक्त्वा न चापरः ॥ ૧૫૩ ॥ ૧૧૧૧

શબ્દાર્થ:—જેમ ભોંયમાં દારેલા ભંડારને મેળવવામાં ખોદવા સિવાય બીજો ઉપાય નથી તેમ મારી—પરમાત્માની પ્રાપ્તિ અનુભવવામાં પણ પોતાના આત્માનું ધ્યાન કરવું એરૂપ ઉપાય છાડીને બીજો ઉપાય નથી. ૧૫૩.

देहोपलम्पाकृत्य बुद्धेर्दालकात् पुनः ।

खात्वा मनोभुवं भूयो गृहणीयान् मां निधिं पुमान् ॥ ૧૫૪ ॥ ૧૧૧૨

શબ્દાર્થ:—દેહરૂપી પથ્થરને દૂર કરીને વળી બુદ્ધિરૂપ કોદાળાવડે મનરૂપી પૃથ્વીને ખોદીને પછી હુરૂપ ભંડારને પુરૂષ બ્રહ્મ કરે. ૧૫૪.

अनुभूतेरभावेऽपि ब्रह्मज्ञानं नैव चिं यताम् ।

अप्यसत्प्राप्यते ध्याना नित्या ब्रह्म किं पुनः ॥ ૧૫૫ ॥ ૧૧૧૩

શબ્દાર્થ:—અનુભવના અભાવ સતે પણ ‘હું બ્રહ્મજી’ એમ જ ચિંતન કરવું. [કેમકે] અસત્ વસ્તુ પણ ધ્યાનથી પમાય છે તો પછી નિત્યપ્રાપ્તિ એવું બ્રહ્મ [પ્રાપ્તિ થાય એમાં] શું [આશ્ચર્ય]! ૧૫૫.

વિવેચન:—જ્ઞાનમાં અસમર્થ, પુરૂષને ધ્યાનમાં અધિકાર છે એ વાતમાં બીજાના વાક્યને અત્ર પ્રમાણ દાખલ લઈ બતાવે છે. ધ્યાનમાં એવો ચમત્કાર છે કે ઉપાસક પૂર્વે દેવ આદિક ન હોતો તોપણ ધ્યાનના સતત પ્રવાહથી કીડાને બ્રમરની ભાવનાની પેઠે દેવપણું મેળવે છે; તો બ્રહ્મત્વ જે સર્વતું સ્વરૂપ અને નિત્યપ્રાપ્તિ એટલે જે નિત્ય પામેલું છે તેને ધ્યાનથી * પ્રાપ્ત કરાય તેમાં શી નવાઈ! ૧૫૫.

અનાત્મબુદ્ધિશૈથિલ્યં ફલં ધ્યાનાદ્ દિને દિને ।

પश्यन्नापि न चेद्ध्यायेत् कोऽपरोऽस्मात् पशुर्वद ॥૧૫૬॥ ૧૧૧૪

શબ્દાર્થ:—ધ્યાનથી અનાત્માકાર બુદ્ધિની શિથિળતારૂપ ફળને જોતો સતો પણ જે [પુરૂષ] ધ્યાન કરે નહિ, તો આનાથી બીજો કોણ મૂર્ખ [છે તે] કહે? ૧૫૬.

देहाभिमानं विध्वस्य ध्यानादात्मानमद्वयम् ।

पश्यन् मर्त्योऽमृतो भूत्वा ह्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥૧૫૭॥ ૧૧૧૫

શબ્દાર્થ:—ધ્યાનથી દેહના અભિમાનનો નાશ કરીને અદ્વય આત્માને જોતો સતો મરણ ધર્મવાળો માણસ અમર થઈને અહિંઆં જ બ્રહ્મને પામે છે. ૧૫૭.

ધ્યાનદીપમિમં સમ્યક્ પરામૃશતિ યો નરઃ ।

मुक्तसंशय एवायं ध्यायति ब्रह्म संततम् ॥ ૧૫૮ ॥ ૧૧૧૬

શબ્દાર્થ:—જે માણસ આ ધ્યાનદીપનું સારી રીતે સ્મરણ કરે છે તે. આ નિઃસંદેહ થયો સતો જ નિરંતર બ્રહ્મનું ધ્યાન કરે છે. ૧૫૮.

॥ इति श्रीसनातनयोगम गोर्द्धारकपूज्यपादब्रह्मनिष्ठश्रीमन्नथुराम-

शर्मणः शिष्येण पाठकावटकेन सदारामात्मजेन विश्वनाथ-

शर्मणा विरचितायां पंचदश्याः श्रीगुर्जरार्थदीपिकायां

ધ્યાનદીપઃ સમાપ્તઃ ॥

* અત્ર એક શંકા છે કે જે અપ્રાપ્ત વસ્તુ છે તે પ્રાપ્ત થઈ શકે છે અથવા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે પણ પ્રાપ્ત વસ્તુ મેળવી શકાતી નથી. બ્રહ્મ જે નિત્યપ્રાપ્ત વસ્તુ છે તેની પ્રાપ્તિ થાય છે એ કહેવું કેવળ અર્થ છે. બ્રહ્મ જે નિત્યપ્રાપ્ત છે એની પ્રાપ્તિ થતી નથી, એ વાત ખરી છે. અહિંઆં સો માત્ર અજ્ઞાનને લઈને કાને ખોશેલી કલમના ભૂલાવાની પેઠે તે અપ્રાપ્ત છે એમ જાણિ થઈ છે, તે જાણિ, જ્ઞાન થતાં ટળી જાય એરૂપ અત્ર બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ છે એમ બતાવ્યું છે.

પ્રકરણ ૧૦ મું.

નાટકદીપ.

૧ અધ્યારોપ અને અપવાદ પૂર્વક બંધનિવૃત્તિનો ઉપાય

વિચાર છે. તેનો જીવ અને પરમાત્મારૂપ વિષય છે

તેઓનું કથન. ૧૧૧૭—૧૧૩૧.

૧ અધ્યારોપ અને સાધન (વિચારજન્ય જ્ઞાન) સહિત

અપવાદ. ૧૧૧૭—૧૧૨૧.

પરમાત્માઽઽદ્વયાનંદપૂર્ણઃ પૂર્વે સ્વમાયયા ।

સ્વયમેવ જગદ્ભૂત્વા પ્રાવિશજ્જીવરૂપતઃ ॥ ૧ ॥ ૧૧૧૭

શબ્દાર્થઃ—જગત્ની પૂર્વે અદ્વય આનંદ અને પૂર્ણરૂપ પરમાત્મા [હતા. તે] પોતાની માયાવડે પોતે જ જગત્રૂપ થઈને [તેમાં] જીવરૂપથી પેસતા હવા. ૧.

વિવેચનઃ—આ કરવા ઇચ્છેલા નાટકદીપ નામના પ્રકરણની નિર્વિદ્ધ સમાપ્તિ થવા સાથે અંતકર્તા જે કે પ્રત્યક્ષ રીતે મંગળાચરણ કરતા નથી, તોપણ મનમાં ઇષ્ટનું સ્મરણ રાખી એ રૂપ મંગળાચરણ કરીને મંદ અધિકારીઓને નિષ્પ્રપંચ બ્રહ્મરૂપ આત્માના તત્ત્વનો અનાયાસે નિશ્ચય થવા સાથે અધ્યારોપાપવાદામ્યાં નિષ્પ્રપંચ પ્રપંચને શિષ્યાનાં વોધસિદ્ધ્યર્થે તત્ત્વજ્ઞૈઃ કલ્પિતઃ ક્રમઃ ‘શિષ્યોના બોધની સિદ્ધિને માટે તત્ત્વને જાણનાર પુરૂષોએ કામ કર્યો છે એટલે કે—અધ્યારોપ અને અપવાદવડે પ્રત્યયવિનાના પરમાત્માને પ્રત્યયવ્રજો કરાય છે’ એ ન્યાયને અનુસરીને આ અંતનો આરંભ કરે છે. આથી આત્મામાં પ્રથમ અધ્યારોપને બતાવે છે—સદેવ સૌમ્યેદમગ્ર આર્સાદેકમેવાદિત્રીયં ‘હે સૌમ્ય ! આ જગત્ આગળ એક જ અદ્વિતીય સત્ હતું’ વિજ્ઞાનમાનંદં વ્રમ ‘વિજ્ઞાન આનંદરૂપ બ્રહ્મ છે’ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં અને ‘આ પૂર્ણ છે, આ પૂર્ણ છે’ આ વગેરે શ્રુતિઓવડે પ્રસિદ્ધ સ્વગતાદિભેદશૂન્ય પરમાનંદરૂપ પરિપૂર્ણ પરમાત્મા હતા તે, માયા તુ પ્રકૃતિં વિજ્ઞાન્ માયિનં તુ મહેશ્વરમ્ એ શ્રુતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે પોતામાં રહેલી માયા શક્તિવડે પોતે જ જગત્ થઈને એટલે તદાત્માનં સ્વયમકુલ્લત સચ્ચત્ત્વ મયત્ ‘તે બ્રહ્મ પોતાની મેળે પોતાને કરતું હતું; ‘સ્થૂળસૂક્ષ્મરૂપ હોતું હતું’ આ શ્રુતિ પ્રમાણે પોતે જ જગત્ની આકારતા પામીને પછી તત્ સૃષ્ટ્વા તદેવાનુપ્રાવિશત્ અનેન જીવેનાત્મનાડનુપવિશ્ય ‘તે જગત્ને સૃજીને આ જીવરૂપવડે પ્રવેશ કરીને તેમાં જ પ્રવેશ કરતા હવા’ એ શ્રુતિ પ્રમાણે જીવરૂપથી પ્રવેશ કરતા હવા. ૧.

૧ ચેતનમાં અધ્યસ્ત અહંકારાદિક્ષે અને તેના પ્રકાશક સાક્ષીને આ પ્રકરણમાં નાટકરૂપે પ્રકાશ્યા છે, માટે એ નામ આપ્યું છે. સ્લોક ૧૧૨૬ નું વિવેચન જુઓ.

ને એક જ બ્રહ્મ જગતમાં જીવરૂપે પેહું એમ માનીએ તો પછી તેમાં પૂજ્યપૂજક ભાવ ઇત્યાદિ ઉત્તમાધમ ભાવ છે તે વિરોધ છે ? આવી શંકાના સમાધાન માટે નીચેનો શ્લોક છે.—

વિષ્ણવાતુત્તમદેહેષુ પ્રવિષ્ઠો દેવતાઽભવત્ ।

મર્ત્યાઽઽ અધમદેહેષુ સ્થિતો ભજતિ દેવતામ્ ॥૨॥ ૧૧૧૮

શબ્દાર્થ:—વિષ્ણુ આદિક ઉત્તમ દેહમાં પેઠેલો (પરમાત્મા) દેવતા (પૂજ્યરૂપ) હોતો હોયો [અને] મનુષ્ય આદિ અધમ દેહમાં સ્થિત થએલો પરમાત્મા [તે] દેવતાને [પૂજક થઈ] ભજે છે. (અર્થાત્ શરીરરૂપ ઉપાધિને લઈને ઉત્તમ ને અધમ છે. વાસ્તવ નથી). ૨.

અનેકજન્મભજનાત્ સ્વવિચારં ચિકીર્ષતિ ।

વિચારેણ વિનષ્ટાયાં માયાયાં શિષ્યતે સ્વયમ્ ॥૩॥ ૧૧૧૯

શબ્દાર્થ:—અનેક જન્મના ભજનથી [જીવાત્મા] પોતાના વિચારને કરવા ઇચ્છે છે [અને એ] વિચારવડે માયા નાશ પામતાં [પછી] પોતે [જ] બાકી રહે છે. ૩.

વિવેચન:—એ પ્રમાણે સંક્ષેપે આત્મામાં અન્યારોપ બતાવીને સાધન સહિત તેનો અપવાદ પણ સંક્ષેપે જ દેખાડે છે. મનુષ્ય શરીરમાં આરોપિત જીવ પોતાના અનેક જન્મોમાં નિષ્કામ વ્રતિથી કંઈ કરી તેને બ્રહ્મમાં સમર્પણ કરવારૂપ ભજનથી પોતાનો આત્મા જે બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે તેના જ્ઞાનના સાધનરૂપ શ્રવણાદિને કરવા ઇચ્છે છે. એમ એ સ્વવિચાર ઉત્તમ થયા પછી તેનાથી ઉત્પન્ન થએલ જ્ઞાનવડે પોતાના અદ્વય અને આનંદ આદિકરૂપને આનંદાદન કરનારી અને જે અજ્ઞાન, અવિદ્યા આદિ શબ્દોવડે જણાય છે એવી માયા નિવૃત્ત થઈ જતાં પોતે અદ્વય અને આનંદપૂર્ણ એવો પરમાત્મા જ અવશેષ રહે છે. ૩.

અદ્વયાનંદરૂપસ્ય સદ્વ્યત્ત્વં ચ દુઃસ્વિતા ।

બંધઃ પ્રોક્તઃ સ્વરૂપેણ સ્થિતિર્ભુક્તિરિતીર્યતે ॥૪॥ ૧૧૨૦

શબ્દાર્થ:—અદ્વય અને આનંદરૂપ આત્માના સદૈવતપણાને અને દુઃખીપણાને બંધ કહેલો છે [અને] સ્વરૂપવડે સ્થિતિ [તે] ભુક્તિ [છે] એમ કહેવાય છે. ૪.

વિવેચન:—જદ્ વ્રજાહમિતિ જ્ઞાતા સર્વબંધૈઃ પ્રમુચ્યતે 'તે બ્રહ્મ હું છું એમ જાણીને સર્વ બંધનોથી છૂટે છે' આ શ્રુતિવડે બંધની નિવૃત્તિરૂપ મોક્ષને જ્ઞાનની દ્રશ્યરૂપતા બતાવી છે; તેથી પાછલા શ્લોકમાં બતાવેલ 'પરમાત્મા અવશેષ રહે છે' એરૂપ જ્ઞાનની દ્રશ્યરૂપતા બની શકે નહિ; એ શંકાના સમાધાન માટે આ શ્લોક કહેલો છે. અદ્વિતીય બ્રહ્મમાં વાસ્તવિક બંધ અથવા મોક્ષ છે એમ દુઃખથી પણ સ્થાપિત કરવાને અશક્ય છે, એટલા માટે દુઃખીપણા આદિ બ્રમને બંધ કહેલો છે અને સ્વરૂપવડે સ્થિતિ પામવારૂપ બંધની

નિવૃત્તિ એ જ મોક્ષ છે એમ કહ્યું છે; એથી કરીને શ્રુતિ સાથે તેનો વિરોધ છે એમ કહેવાય નહિ. ૪.

અવિચારકૃતો બંધો વિચારેણ નિવર્ત્તેતે ।

તસ્માજ્ જીવપરાત્માનો સર્વદૈવ વિચારયેત્ ॥૫॥ ૧૧૨૧

શબ્દાર્થ:—અવિચારે કરેલો બંધ વિચારવડે નિવર્ત્ત થાય છે તેટલા માટે જીવનો અને પરમાત્માનો સર્વદા જ વિચાર કરવો. ૫.

વિવેચન:—કર્મણં હિ સંસિદ્ધિમાસ્થિતા જનકાદયઃ ‘કર્મવડે જ જનક આદિક સિદ્ધિઓ પામ્યા છે’ આ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાના વાક્યથી કર્મના સાધનવડે મોક્ષ મળે છે એમ અતાવ્યું છે, તો પછી અત્ર વિચારથી ઉત્પન્ન થતા જ્ઞાનવડે મોક્ષ અતાવ્યો એ કેમ ? સિદ્ધાન્તી કહે છે કે જ્યાં સુધીમાં જ્ઞાનોત્પાદક વિચાર થયો નથી ત્યાં સુધીમાં અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન કરેલ બંધ વિચારજન્ય જ્ઞાન સિવાય અન્ય સાધનથી નિવૃત્તિ પામતો નથી. વળી ઉપર અતાવેલા ગીતાવાક્યમાં સંસિદ્ધિ શબ્દવડે ચિત્તશુદ્ધિ જ અતાવેલી છે. મોક્ષ નથી અતાવ્યો. આ શ્લોકમાં વિચારવડે બંધનિવૃત્તિ કહી છે, તે કયા વિષયના વિચારથી છે તે અતાવવા માટે અંધકર્તા જ કહે છે, કે જ્યાં સુધી તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર થાય ત્યાં સુધી જીવનો અને પરમાત્માનો વિચાર કરવો. ૫.

૨ જીવ અને પરમાત્માનું સ્વરૂપ. ૧૧૨૨-૧૧૨૬.

અહમિત્યભિમંતા યઃ કર્તાડસૌ તસ્ય સાધનમ્ ।

મનસ્તસ્ય ક્રિયે અંતર્બહિર્વૃત્તી કર્મોત્થિતે ॥ ૬ ॥ ૧૧૨૨

શબ્દાર્થ:—જે ‘હું’ એ પ્રકારે માનનાર [છે], એ કર્તા છે; મન તેનું સાધન [છે ને] અનુક્રમે ઉઠેલી અંદરની અને બહારની વૃત્તિઓ તે (મન) ની ક્રિયાઓ છે. ૬.

વિવેચન:—તે જીવ અને પરમાત્માના સ્વરૂપમાં પ્રથમ જીવનું સ્વરૂપ અતાવે છે. જે ચિદ્વાસવિશિષ્ટ અહંકાર વ્યવહાર દશામાં દેહાદિને વિષે ‘હું’ એ પ્રમાણે માને છે તે કર્તૃત્વાદિ ધર્મવાળો જીવ છે. અંતઃકરણનો જે ભાગ કામાદિ વૃત્તિવાળો છે તે મન છે, તે આ જીવનું કરંણુ-સાધન છે. કરણને ક્રિયા કરવાની હોય છે, માટે અંતરની અને બહારની વૃત્તિઓરૂપ તેની ક્રિયા છે. ૬.

અંતર્મુખાહમિત્યેષા વૃત્તિઃ કર્તારમુલ્લિલ્લેખેત્ ।

બહિર્મુલ્લેખમિત્યેષા બાહ્યં વસ્ત્વિદમુલ્લિલ્લેખેત્ ॥ ૭ ॥ ૧૧૨૩

શબ્દાર્થ:—અંદરની ‘હું’ એ પ્રકારની આકારવાળી આ વૃત્તિ [છે તે] કર્તાને વિષય કરે છે [અને] બહારની ‘આ’ એવા આકારવાળી વૃત્તિ [છે તે] આ બહારની વસ્તુને વિષય કરે છે. ૭.

વિવેચન:—મનની ઉપર અતાવેલી બે વૃત્તિઓનાં સ્વરૂપ અને તેના વિષયને છૂટા પાડી અતાવે છે. આ શ્લોકમાં કહેલા રૂઢ ‘આ-એ આકારવાળી વૃત્તિ’ એ શબ્દવડે બહારની

વૃત્તિનું સ્વરૂપ દેખાડ્યું છે, અને બાકીના ઉત્તરાર્ધ ભાગવડે બહારની વૃત્તિઓના વિષયને બતાવે છે. અર્થાત્ મનની આ બાહ્યવૃત્તિ, દેહથી વ્યતિરિક્ત બહારના પદાર્થને વિષય કરે છે એવો અર્થ છે. ૭

इदमो वे चित्ताः स्युर्गंधरूपरसादयः ।

असंकर्येण तान् मिथ्याद् घ्राणादीन्द्रियैर्ग्रहयन् ॥ ८ ॥ ૧૧૨૪

શબ્દાર્થ:—ઈદં પદાર્થના ગંધ, રૂપ, રસ આદિક જે વિશેષ ભેદો છે તેઓને નાસિકા આદિક પાંચ ઈન્દ્રિયો પૃથક્પણાવડે છૂટા કરે છે—છૂટા કરીને ગ્રહણ કરે છે.—૮.

વિવેચન:—મનવડે જ સર્વ વ્યવહારની સિદ્ધી છે એમ સિદ્ધ થતાં ચક્ષુ આદિ ઈન્દ્રિયો બર્થ છે એમ સમજવાનું નથી. મનવડે તો ‘આ’ એમ માત્ર સામાન્ય જ લેવાય છે પણ તેના વિશેષ ભેદો શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ, આદિક છે તે લેવાતા નથી. તેને માટે કર્ણાદિ ઈન્દ્રિયો છે. તેઓ પોતપોતાના વિષયને જૂદા પાડીને ગ્રહણ કરે છે. ૮

कर्त्तारं च क्रियां तद्वत् व्याप्तावपयानपि ।

स्फोरयेदेकयत्नेन योऽसौ साक्ष्यत्र चिद्रूपः ॥ ૯ ॥ ૧૧૨૫

શબ્દાર્થ:—કર્તાને, તેની ક્રિયાને અને તેમ જ ભિન્ન ભિન્ન વિષયોને પણ જે એક જ પ્રયત્નવડે ચિદ્રૂપ [સતો] પ્રકાશ કરે છે એ અહિં ‘આ’ સાક્ષી [છે]. ૯.

વિવેચન:—એ પ્રમાણે સાધન સહિત જીવનું સ્વરૂપ બતાવી હવે પરમાત્માનું સ્વરૂપ દેખાડે છે. પૂર્વે કહેલો અહંકારરૂપ કર્તા, ‘હું’ અને ‘આ’ એ મનોવૃત્તિરૂપ તેની ક્રિયા અને પરસ્પર વિલક્ષણ કર્ણુઆદિવડે ગ્રહણ કરાતા શબ્દાદિ વિષયો, એ બધાંઓને જે સાથે જ પ્રકાશે છે તે ચિદ્રૂપ, વેદાંતશાસ્ત્રમાં સાક્ષી કહેવાય છે. ૯.

ईसे शृणोमि जिघ्रामि स्वादयामि स्पृशाम्यहम् ।

इति भासयते सर्वं तत्त्वशालास्थदीपवत् ॥ ૧૦ ॥ ૧૧૨૬

શબ્દાર્થ:—હું જોઉં છું, સાંભળું છું, સુંધું છું, સ્વાદ લઉં છું અને સ્પર્શ કરું છું; એ પ્રકારે સર્વને તત્ત્વશાળાના દીપની પેઠે [સાક્ષી] પ્રકાશે છે. ૧૦.

વિવેચન:—સાક્ષીના એક પ્રયત્નવડે સર્વનું પ્રકાશવાપણું છે તેને છૂટું પાડી બતાવે છે. ‘હું’ રૂપ જોઉં છું, એમાં અહંકાર દૃષ્ટા, વૃત્તિરૂપ ક્રિયા એ દર્શન અને ઘટાદિ રૂપ પદાર્થ એ દૃશ્ય, એ ત્રિપુટિને એક પ્રયત્નવડે સાક્ષી પ્રકાશે છે તે જ પ્રમાણે ‘સાંભળું છું’ ઇત્યાદિમાં પણ ત્રિપુટિની યોજના સમજ લેવી. અત્ર સાક્ષી પોતાના અધિકારીપણાવડે તત્ત્વશાળામાં રાખેલો દીવો પાત્રને અને જોનારને એકી વખતે પ્રકાશે છે તેમ અન્યેક વિષયોને પ્રકાશે છે. ૧૦.

उक्तं दृष्टાंतवत् परमात्मानं निर्विकारीपण्यं ह्यहं सर्वज्ञ

प्रकाशकता. ૧૧૨૭—૧૧૩૧.

ત્વચ્ચાલાશ્ચિતો દીપઃ પ્રમું સમ્યાંશ્ચ નર્તકીઃ ।

દીપયે વિશેષેણ તદમાવેડપિ નિપ્યતે ॥ ૧૧ ॥ ૧૧૨૭

શબ્દાર્થઃ—નૃત્યશાળામાં રહેલો દીવો સભાપતિને, સભાસદને, અને નૃત્ય કરનારી (સ્ત્રી)ને સંપૂર્ણપણે પ્રકાશે છે [અને] તે [આ-સભાપતિ આદિક] નો અભાવ સતે પણ [તે] પ્રકાશે છે. ૧૧.

અહંકારં ધિયં સાક્ષી વિષયાનપિ માસયેત્ ।

અહંકારાગ્રમાવેડપિ સ્વયં માત્રેવ પૂર્વવત્ ॥ ૧૨ ॥ ૧૧૨૮

શબ્દાર્થઃ—સાક્ષી અહંકારને, બુદ્ધિને અને વિષયોને પણ પ્રકાશે કરે છે [અને] અહંકાર આદિકનો અભાવ સતે પણ પોતે પૂર્વની પેઠે પ્રકાશે છે જ. (અર્થાત્ સુષુપ્તિ આદિકમાં અહંકાર આદિકનો અભાવ થયા છતાં પણ તેમાં સાક્ષી તો પ્રકાશે જ છે.) ૧૨.

નિરંતરં માસમાને કૂટસ્થે જ્ઞસિરૂપતઃ ।

તદ્ભાસા માસમાનેયં બુદ્ધિર્નૃત્યત્વનેકથા ॥ ૧૩ ॥ ૧૧૨૯

શબ્દાર્થઃ—[પોતાના] સ્વપ્રકાશ ચૈતન્યપણાવડે નિરંતર કૂટસ્થ ભાસતે સતે તેના પ્રકાશવડે ભાસતી આ બુદ્ધિ અનેક પ્રકારે નૃત્ય કરે છે. ૧૩.

વિવેચનઃ—પ્રકાશરૂપ બુદ્ધિવડે જ અહંકારાદિ સર્વ વસ્તુઓને પ્રકાશવાનો સંભવ છે તો પછી તેનાથી જૂદો સાક્ષી પ્રકાશક છે એમ કલ્પના કરવાની શી જરૂર છે? આ શંકાના સમાધાન માટે આ શ્લોક કહે છે. પોતાની સ્વપ્રકાશક ચૈતન્યતાવડે નિર્વિકારી સાક્ષીરૂપ કૂટસ્થ નિરંતર પ્રકાશ્યા કરે છે, ને તેના પ્રકાશથી જ એટલે સાક્ષીના સ્વરૂપ ચૈતન્યવડે જ આ બુદ્ધિ ‘આ ઘડો છે, આ પડ છે’ ઇત્યાદિ અનેક જ્ઞાનના આકારવડે નૃત્ય કરે છે એટલે વિકાર પામે છે એવો ભાવ છે. બુદ્ધિ આમ વિકાર પામે છે માટે તે પ્રકાશક જડ રૂપ છે, એટલા માટે તે (બુદ્ધિ)થી ભિન્ન સર્વનો પ્રકાશક સાક્ષી અંગીકાર કરવાને યોગ્ય છે. ૧૩.

અહંકારઃ પ્રમું સમ્યા વિષયા નર્તકી મતિઃ ।

તાલાદ્યધારં જ્યક્ષાણિ દીપઃ સાક્ષ્યવભાસકઃ ॥ ૧૪ ॥ ૧૧૩૦

શબ્દાર્થઃ—અહંકાર સ્વાંભી [છે], વિષયો સભાસદ [છે], નાચ કરનારી [સ્ત્રી] બુદ્ધિ [છે], તાલ આદિકને ધારણ કરનાર ઇન્દ્રિયો [છે] અને [દીવો પ્રકાશક સાક્ષી [છે]. ૧૪

વિવેચનઃ—પાછલા બે શ્લોકમાં કહેલા અર્થને સાંભળનારની સુગમતા માટે આથી નાટકપણા વડે નિરૂપણ કરી બતાવે છે. વિષય ભોગની સંપૂર્ણતા અને અપૂર્ણતાના અભિમાનથી હર્ષ અને વિષાદ થાય છે, આથી કરીને અહિંમાં અહંકારને ટસના અભિમાની રાગની બરોબર કલ્પ્યો છે; આરે તરફ ફેલાઈ રહે છે છતાં પણ પોતામાં હર્ષ અને

વિષાદની પ્રાપ્તિ નહિ હોવાથી વિષયો બધાને સભાસદ તુલ્ય કહ્યા છે; બિન્ન બિન્ન બહુ પ્રકારનું વિકારપણું હોવાથી બુદ્ધિને નટડી તુલ્ય માની છે; બુદ્ધિના વિકારને અનુકુળ વ્યાપાર-પણું ઈદ્રિયોને છે, માટે તેઓને તાલ, મૃદંગ, આદિના વગાડનાર પુરૂષો છે, એમ કહ્યું છે; અને આ સર્વનો પ્રકાશક સાક્ષી હોવાથી તેને દીપક તુલ્ય માન્યો છે. ૧૪

સ્વસ્થાનસંવિતો દીપઃ સર્વતો ભાસયેદ્ યથા ।

સ્થિર ગ્રામી તથા સાક્ષી બહિરંતઃ પ્રકાશયે ॥૧૫॥ ૧૧૩૧

શબ્દાર્થઃ—જેમ પોતાના સ્થાનમાં સ્થિત થએલો દીવો બધી બાબતો (ધરની અંદર અને બહાર) પ્રકાશે છે. તેમ નિત્ય અચળ એવો સાક્ષી બહાર અને અંદર પ્રકાશે છે. ૧૫

વિવેચનઃ—સાક્ષીને અહંકાર આદિકનું અવભાસકપણું છે એમ સ્વીકારીએ તો અહંકારના સંબંધથી તે સાક્ષીને પણ નાશ અને ઉત્પત્તિ વળગે. અર્થાત્ તે પણ વિકારી થાય, એવી શંકા થાય છે; પણ તેમ નથી. આવાગમનની ક્રિયા રહિત એવો દીવો પોતાના સ્થાનમાં સ્થિત થયો સતો આસપાસના બીજા પદાર્થોને જેમ પ્રકાશે છે તેમ જ આવાગમન આદિ વિકાર રહિત અને સ્વસ્વરૂપમાં જ સ્થિત છે એવો સાક્ષી પણ સર્વને પ્રકાશે છે. પ્રકાશ્ય પદાર્થો ન હોવાથી જેમ દીવાનો અભાવ નથી થતો તેમ અહંકાર આદિનો અભાવ હોવાથી પણ સાક્ષીનો અભાવ થતો નથી. ૧૫.

૨ પરમાત્માના યથાર્થ સ્વરૂપનો વિશેષ કરી નિર્દ્ધાર.

૧૧૩૨—૧૧૪૨.

૧ સાક્ષીમાં બુદ્ધિની ચંચળતાનો આરોપ. ૧૧૩૨—૧૧૩૫.

બહિરંતર્વિભાગોડયં દેહાપેક્ષો ન સાક્ષિણિ ।

વિષયા બાહ્યદેશસ્થા દેહસ્યાન્તરહંતિઃ ॥૧૬॥ ૧૧૩૨

શબ્દાર્થઃ—બહારનો અને અંદરનો વિભાગ દેહની અપેક્ષા વાળો [છે]. આ (વિભાગ) સાક્ષીમાં નથી. વિષયો બહાર દેશમાં રહેનારા [છે અને] દેહની અંદર અહંકાર [છે]. ૧૬ .

વિવેચનઃ—પાછળ સાક્ષીનું બહાર અને અંદર પ્રકાશવાપણું બતાવ્યું છે તે, અપૂર્વ-મનપરમનંતરમથાનં ' તે અપૂર્વ—કારણ વિનાનો ને કાર્ય વિનાનો છે. તે અંદર નથી, તેમ બહાર નથી.' આ શ્રુતિના અર્થ પ્રમાણે અયુક્ત છે. સિદ્ધાન્તી કહેછે કે બહાર વિષયો છે અને અંદર અહંકાર છે, એ શરીરને સંબંધે છે પણ સાક્ષીને સંબંધે નથી. ૧૬.

અંતસ્યા ધીઃ સર્વેવાક્ષૈર્વહિર્યાતિ પુનઃ પુનઃ ।

ભાસ્યબુદ્ધિસ્યચાંચલ' સાક્ષિણ્યારોપ્યતે વૃથા ॥૧૭॥ ૧૧૩૩

પુનઃપુનઃ સ્વલ્પો મવાક્ષત્તતપોડચલઃ ।

તત્ર હસ્તે ન જમાને ત્વતાંમાંડડતપો વ્યા ॥૧૮॥ ૧૧૩૪

વિજ્ઞાનાસ્થિતઃ સાક્ષી બહિર્તર્ગમાગમૌ ।

અકુર્વન્ બુદ્ધિચાંચલ્યાત્ કરોતીવ તથા તથા ॥૧૯॥ ૧૧૩૫

શબ્દાર્થઃ—અંદર રહેનારી બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયોની સાથે ફરીફરીને બહાર જાય છે [તેથી,] સાક્ષીવડે ભાસવા યોગ્ય બુદ્ધિમાં રહેલી ચંચળતા સાક્ષીમાં વૃથા આરોપાય છે. (૧૭). ગ્રાખથી થોડા ઘરની અંદર ગએલો તડકો અચલ સતો તેમાં હાથ નચાવ્યે સતે [તે] નાચતો હોય એની પેઠે જેમ (લાગે છે), તેમ (૧૮) પોતાને સ્થાને (સ્વસ્વરૂપમાં) સ્થિત રહેલો સાક્ષી, બહાર અને અંદર જવું આવવું નહિ કરતો સતો બુદ્ધિની ચંચળતાથી તેમ જ કરતો હોય એની પેઠે લાગે છે. ૧૯

વિવેચનઃ—‘હું ધડા જોઉં છું’ એમાં સાક્ષીવડે પ્રથમ હું બુદ્ધિનું પ્રકાશન થાય છે અને પછી ‘ધડા જોઉં છું.’ એવી ઘટાકાર વૃત્તિના સ્ફુરણરૂપવડે બહાર આવવાના અનુભવથી પોતે પ્રકાશે છે. એટલે સાક્ષી પ્રથમ અંદર પ્રકાશે છે અને પછી બહાર પ્રકાશે છે એમ અનુભવ થાય છે; માટે પાછળ ૧૧૩૧ ના ઉત્તરાર્દમાં બતાવ્યા પ્રમાણે સ્થિરસ્થાયી તથા સાક્ષી બાહિર્તઃ પ્રકાશયેત્ ‘સ્થિરસ્થાયી સાક્ષી બહાર અને અંદર પ્રકાશે છે’ એમ કહેવું ઘટતું નથી. વળી ‘પ્રકાશવું એ જ વિક્રિયા છે તો પછી બહાર અને અંદર પ્રકાશવું એ તો વિક્રિયા હોય એમાં નવાઈ જ શી? મતલબ કે સાક્ષી જે નિર્વિકારી છે તેમાં સ્થિરસ્થાયીપણું હોવાથી બહાર અને અંદર પ્રકાશવાપણું ઘટતું નથી. આ શંકાનું સમાધાન આમ છે. ‘હું ધડા જોઉં છું.’ એ વાક્યમાં ‘હું’ શબ્દ (આકાર) વડે સાભાસ અહંકાર જે દૃષ્ટ છે તેને વિષય કરનારી બુદ્ધિ સમજવી. આ બુદ્ધિ દૃષ્ટાનો આહક હોઈને, છે જો કે દેહની અંદર, તોપણ તે રૂપાદિના ગ્રહણને અર્થે ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયદ્વારા ફરીફરીને બહાર નીકળે છે. અને તેમ થવાથી બુદ્ધિમાંનું ચાંચલ્ય બુદ્ધિના પ્રકાશક સાક્ષીમાં પોતાનો આરોપ કરે છે. આથી સાક્ષીરૂપ ફૂટસ્થમાં ચંચળતા ભાસ્તવિક નહિ, પણ આરોપિત સિદ્ધ છે. અત્ર પણ એમ શંકા થાય છે કે બુદ્ધિ-ચાંચલ્ય સાક્ષીમાં ચંચળતા આરોપે છે એવું કોઈ બીજું દૃષ્ટાંત છે? હા છે. જળીઆમાં થઈને ઘરમાં સૂર્યનો તાપ આવતો હોય; એ આવતો તાપ સ્થિર છે એમાં કાંઈ સંદેહ નથી તોપણ જળીયા આડો હાથ રાખી તેને ઉંચો નીચો કરવાથી જેમ તાપ જ ઉંચોનીચો થાય છે તેમ બુદ્ધિચાંચલ્યથી સાક્ષીમાં પણ ચંચળતા આરોપાય છે. ૧૭—૧૯.

૨ દેશકાળ આદિક રહિત સાક્ષીના પોતાના સ્વરૂપના કથન

પૂર્વક તેના અનુભવનો ઉપાય. ૧૧૩૬—૧૧૪૨.

ન વાચો નાંતરઃ સાક્ષી બુદ્ધેર્દેશૌ હિ તાવુભૌ ।

બુદ્ધ્યાયગ્નેષસંઘાતૌ યત્ર માત્યસ્તિ તત્ર સઃ ॥૨૦॥ ૧૧૩૬

શબ્દાર્થઃ—સાક્ષી બાહ્ય નથી અને આંતર નથી પણ તે (બાહ્ય અને આંતર) બન્ને દેશો બુદ્ધિના [છે]. બુદ્ધિ આદિ સર્વે સારી રીતે સાંત થયે સતે તે સાક્ષી જ્યાં (સ્વસ્વરૂપમાં) પ્રકાશે છે, ત્યાં છે. ૨૦

વિવેચન:—પાછળ ૧૧૩૧ થી ૧૧૩૪ સુધીના શ્લોકમાં 'પોતાના સ્થાનમાં રહેશે' ઇત્યાદિ વચનોવડે સાક્ષીનું બાલ અને આંતર પ્રદેશમાં જવું આવવું થાય છે એમ લાગે છે તેનો હેતુ બુદ્ધિચાંચલ્ય કલ્પો છે. સાક્ષી બાલ કે આંતર કોઈ દેશમાં નથી. એ દેશો તો બુદ્ધિના છે. ભારે હવે સાક્ષીનું સ્થાન કયું કહેવા યોગ્ય છે એમ જણાસા ઉત્પન્ન થાય છે. બુદ્ધિ આદિ સર્વ ઇન્દ્રિયો વગેરેની પ્રતીતિ સમી જાય—નિવૃત્ત થઈ જાય, અને એમ થયા પછી સ્વસ્વરૂપમાં જે પ્રકાશે છે, તે જ્યાં પ્રકાશે છે ત્યાં સાક્ષી છે. ૨૦.

देशः कोऽपि न भासेत यदि तर्ह्यस्त्वदेशभाक् ।

सर्वदेशकृप्यैव सर्वगतं न तु स्वतः ॥ ૨૧ ॥ ૧૧૩૭

શબ્દાર્થ:—જ્યારે કોઈ પણ દેશ નથી ભાસતો ત્યારે [સાક્ષી] દેશને નહિ ભજનારો (દેશરહિત) હો. [કેમકે સાક્ષીનું] સર્વગતપણું સર્વ દેશની કલ્પના વડે જ [છે] પણ પોતાની એજે નથી. ૨૧.

વિવેચન:—જ્યારે સર્વ વ્યવહાર માત્ર ઉપરામ પામી ગયો ભારે તો દેશ પણ રહ્યો નહિ તો પછી સાક્ષીની સ્થિતિ તે ક્યાં માનવી? એ શંકાના સમાધાનમાં સિદ્ધાન્તનો અભિપ્રાય કહી બતાવે છે કે, દેશ આદિની કલ્પનાના અધિષ્ઠાનને પોતાથી કોઈ અન્ય દેશની અપેક્ષા નથી. કહેવાનો ભાવ એવો છે કે સાક્ષી વગરનું એવું કંઈ પણ સ્થાન જ નથી. જ્યાં જોઈએ કે કહીએ ત્યાં સાક્ષી, સાક્ષી અને સાક્ષી જ છે; માટે સાક્ષીનો કોઈ દેશ છે એમ કહેવાય જ નહિ. વાર! સાક્ષી અદેશભાક્—કોઈ પણ દેશ વિનાનો છે, એમ કહીએ તો પછી શ્રુતિઓમાં તેને સર્વગત કલ્પો છે એનું શું સમજવું? સિદ્ધાન્તમાં એનો પરિહાર કરે છે કે, સાક્ષી સર્વગત છે એમ જે કહેવાય છે, તે તો સર્વ દેશની કલ્પનાવડે કહેવાય છે; પણ વસ્તુતાએ કહેવાએલ નથી. સાક્ષી તો અદ્વિતીય અને અસંગ છે, એટલે તેનાથી જૂદો દેશ અને દેશનો પોતાની સાથે સંબંધ, એ કાંઈ નથી. ૨૧.

अंतर्हि सर्वं वा यं देशं परिकल्पयेत् ।

बुद्धिस्तदेशगः साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत् ॥ ૨૨ ॥ ૧૧૩૮

यद्यद्रૂपादि कल्पेत बुद्ध्या तत्तत् प्रकाशयत् ।

तस्य तस्य भवेत्साक्षी स्वतो वाग्व्यगोचरः ॥ ૨૩ ॥ ૧૧૩૯

શબ્દાર્થ:—બુદ્ધિ, અંદરના અથવા બહારના દેશની અથવા જે સર્વ દેશની કલ્પના કરે; તે દેશમાં સ્થિત એવો સાક્ષી [છે], તેમ સર્વ વસ્તુમાં યોજના કરવી. (અર્થાત્ સર્વ વસ્તુઓનું સાક્ષીપણું પણ બુદ્ધિએ કલ્પેલું છે વાસ્તવિક નથી.) (૨૨). જે જે રૂપાદિ વસ્તુઓની બુદ્ધિવડે કલ્પના કરીએ તે તે વસ્તુઓને પ્રકાશ કરતો તે તે વસ્તુનો સાક્ષી થાય છે. પોતે પોતાની એજે (સ્વરૂપથી) તો વાણી અને બુદ્ધિનો અગોચર છે. (અર્થાત્ સાક્ષી, વાણી અને બુદ્ધિનો વિષય નથી.) ૨૩.

કથં તાદૃક્ મયા ગ્રાહ્યં ઇતિ ચેન્ મૈવ ગૃહ્યતામ્ ।

સર્વગોપાલતાં સ્વયમેવાવશિષ્યતે ॥ ૨૪ ॥ ૧૧૪૦

શબ્દાર્થ:—તેવો (મનવાણીનો અવિષય એવો સાક્ષી) મારાથી કેમ
ગ્રહણ કરી શકાય ? એમ જો [કહે] તો [તેને] ન જ ગ્રહણ કર; [કહે]
સર્વ પ્રતીતિ (ગ્રહણ કરવા) ની સારી રીતે શાંતિ થયે સતે [તે સાક્ષી]
પોતાની મેળે જ બાકી રહે છે. ૨૪.

વિવેચન:—જો સાક્ષી-આત્મા, વાણી અને મનનો અવિષય હોય તો તે કેમ ગ્રહણ
કરી શકાય ? સિદ્ધાન્તી કહે છે કે આત્માને જો ગ્રહણ કરાય તો દૈતતા ઉભી જ
રહે. આત્માનું તો અગ્રાહ્યપણું જ વેદાન્ત સિદ્ધાન્તને ઇષ્ટ છે. વાદી કહે છે કે તમે પાછળ
૧૧૧૯ માં શ્લોકમાં વિચારેણ વિનયેણ માયાયાં શિષ્યતે સ્વયમ્ એમ કહી ગયા છો, તો પ-
રમાત્માનું અવશેષ રહેવું શી રીતે સિદ્ધ થશે ? સિદ્ધાન્તી કહે છે કે સ્વાત્માથી વ્યતિરિક્ત
જે કંઈ દૈત છે તે તમામ દૈતના મિથ્યાપણાનો નિશ્ચય થાય અને તેણે કરીને સર્વ દૈત
માત્રની પ્રતીતિ ઉપરામ પામી જાય, એટલે પછી સ્વાત્મા જ સત્યતાવડે અવશેષ રહે છે.
અર્થાત્ દૈતમાત્રનો અભાવ થયો-ખીનું કંઈ રહ્યું નહિ એટલે શેષ જે કંઈ એકરૂપ,
એકરસ, છે તે જ આત્મા. ૨૪.

આ આત્માને અનુભવ કરાવનાર કંઈ સાધન જોઈએ. પણ તે નથી એ નીચેના
શ્લોકથી બતાવે છે.—

ન તત્ર ગદાપ્રેક્ષાઽસ્તિ સ્વપ્રકાશસ્વરૂપતઃ ।

તાદૃગ્નુપ્પાપ્રેક્ષા ચેત્ શ્રુતિં પઠ ગુરોર્મુખાત્ ॥ ૨૫ ॥ ૧૧૪૧

શબ્દાર્થ:—[આત્માનું] સ્વપ્રકાશ સ્વરૂપ હોવાથી ત્યાં પ્રમાણની
અપેક્ષા છે નહિ-નથી, [પણ] તેવા બોધની અપેક્ષા [છે] એમ જો [કહે] તો
[બ્રહ્મનિષ્ઠ] શ્રી સદ્ગુરુના મુખથી ભગવતી શ્રુતિને ભણુ. (કહેવાનો
ભાવ એવો છે કે, જો કે આત્મા સ્વપ્રકાશ સ્વરૂપ છે તોપણ તેમાં પ્રમા-
ણરૂપ બોધની અપેક્ષા છે, એમ શંકા થાય તો તેમાં પ્રમાણરૂપ શ્રુતિ જ છે.
તે એમ બતાવે છે કે આત્માના સ્વપ્રકાશરૂપણામાં ખીન જ્ઞાનની અ-
પેક્ષા નથી.) ૨૫.

યદિ સર્વગ્ર ત્યાગોઽન્નકય તર્હિ ધિયં વ્રજ ।

ક્ષરણં તદધીનોઽતર્વહિવૈષોઽનુભૂયતામ્ ॥ ૨૬ ॥ ૧૧૪૨

શબ્દાર્થ:—જો સર્વ પ્રતીતિનો ત્યાગ અશક્ય [છે] તો હૃદયે કાચ
જ [અને પછી] તેને આધીન બહાર અથવા અંદર આ (પરમાત્માને)
અનુભવ કરાવો. ૨૬.

વિવેચન:—ઉત્તમ અધિકારીઓને આત્માના અનુભવનો ઉપાય બતાવી હવે મંદ અધિકારીઓને તે દેખાડે છે. અહિંઆં મંદ અધિકારીને બુદ્ધિનો આશ્રય કરવાનું મંથકર્તા બતાવે છે. આકાશમાંના કોઈ ગ્રહને ઓળખાવવામાટે તે બતાવનાર પુરૂષ, જિજ્ઞાસુને કહે કે આ ગ્રહની શાખાના ફલાણા ભાગમાં જો; એટલે સ્થૂળદષ્ટિવાળો પુરૂષ, તે શાખાનું લક્ષ્ય કરી પછી તેનો ધર્મ સહિત ત્યાગ કરી તેના અનુસંધાનમાં રહેલા ગ્રહને દેખે છે, તેમ અત્ર પણ બુદ્ધિનો આશ્રય કરતાં તેની બહાર અને અંદર સ્થિત પરમાત્માને, ધર્મ સહિત બુદ્ધિદષ્ટિને છોડીને અનુભવવો એવો અર્થ છે. મૂળમાં પરમાત્માને બુદ્ધિને આધીન કહ્યો છે તેનો ભાવ એવો છે કે બુદ્ધિવડે બહાર અને અંદર ચારે તરફ જો જો વસ્તુઓની કલ્પના કરીએ છીએ તે તે વસ્તુઓનો પરમાત્મા સાક્ષી છે, પણ આ વસ્તુની કલ્પના બુદ્ધિવડે કરાય છે માટે બુદ્ધિ કલ્પિત તે તે વસ્તુના સાક્ષીપણાવડે પરમાત્મા બુદ્ધિને આધીન છે એમ કહેવાય છે. અર્થાત્ વસ્તુઓના સાક્ષીપણાવડે તે પરમાત્માનો અનુભવ કરવો એવો ભાવ છે. ૨૬.

॥ इति श्रीसनातनयोगमार्गोद्धारकपूज्यपादब्रह्मनिष्ठश्रीमन्नथुराम-
शर्मणः शिष्येण पाठकावटंकेन सदाराम त्मजेन विश्वनाथ-
शर्मणा विरचितायां पंचदश्याः श्रीगुर्जरार्थदीपिकायां
नाटकद्वयः समाप्तः ॥

મંગળાચરણ.

શાર્દૂલવિકીડિત છંદ.

આથે પંચવિવેકમાં પ્રણયથી આ બાલ, નાચ્યો; યથા
મધ્યે દીપકપંચને પ્રગટીને જ્ઞાનાબ્ધિ પામ્યો. તથા
પંચાનંદવિષે હવે વસી જવાને સર્વદા પ્રીછતો,
ગૌરીશંકર! થા. સહાય નિજને ખીજું નથી ઇચ્છતો. ૧
તું શ્રી સદ્ગુરુ, પૂજ્યપાદ, તું પિતા, માતા, તું બાતા, વર્ણી
તું-હુંમાં નથી. ભેદ કાંઈ સહુ તું. તું. સર્વ વિધાવળી
કેન્ને જોઈ! વળી, મળું જઈ કહાં! શ્રી સમ્યક્દાનંદ તું!!
ગૌરીશંકર! વાગ્વિલાસ રચું, તો સ્વાત્મા તને હું મળું. ૨

પ્રકરણ ૧૧ મું.

બ્રહ્માનંદગતયોગાનંદ.

૧ શ્રુતિવડે બ્રહ્મજ્ઞાનની અનર્થ નિવૃત્તિ અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિની કારણતાના કથનપૂર્વક બ્રહ્મની આનંદતા, અદ્વિતીયતા અને સ્વપ્રકાશતાની સિદ્ધિ.

૧૧૪૩-૧૧૭૪.

૧ અનેક શ્રુતિઓવડે બ્રહ્મજ્ઞાનની અનર્થનિવૃત્તિ અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિની હેતુતાનું કથન. ૧૧૪૩-૧૧૫૧.

ब्रह्माऽऽनंदं प्रवक्ष्यामि ज्ञाते तस्मिन्नशेषतः ।

हे हि कः ऽऽमुष्मिकानर्थव्रातं हित्वा सुखाय ॥ १ ॥ ११४३

શબ્દાર્થ:—બ્રહ્માનંદને [હું ભારતીતીર્થ સ્વામી] કર્તુ છું. તે જાણ્યે સતે આ લોક અને પરલોક સંબંધી અનર્થના સમૂહને સંપૂર્ણ રીતે તજીને [પુરૂષ] સુખી થાય છે. ૧.

વિવેચન:—કરવા ઇચ્છેલા અંથની નિર્વિઘ્ન સમાપ્તિ થવા સાર અને પાપરૂપ પરિપંથીની નિવૃત્તિ થવા સાર ઇષ્ટ દેવતાના સ્વરૂપના અનુસંધાનરૂપ મંગળાચરણ કરતા આચાર્ય, શ્રાતાની પ્રવૃત્તિ થવા સાર પ્રયોજન સહિત અંથના વિષયને પ્રગટ કરતા સત્તા આ બ્રહ્માનંદ પ્રકરણના આરંભની પ્રતિજ્ઞા કરે છે. નિર્વિશેષ પરંતુ સાક્ષાત્કર્તુમનીશ્રા: । વે મંદાસ્તેઽનુકંપ્યન્તે સવિશેષનિરૂપણે: ‘ નિર્વિશેષ પરબ્રહ્મને સાક્ષાત્ કરવા માટે અસમર્થ એવા મંદબુદ્ધિવાળા અધિકારીઓ છે, તેઓને સવિશેષ-અપરબ્રહ્મના નિરૂપણવડે કૃપા કરાય છે’ આ શાસ્ત્રવાક્યથી સવિશેષ બ્રહ્મ જે વિષય આદિક દેવતાઓ છે તેનું વાસ્તવ સ્વરૂપ નિર્વિશેષ બ્રહ્મરૂપ જ જણાવ્યું છે. વળી જ્ઞાનદોષ વ્રજ ‘ આનંદ બ્રહ્મ છે’ એ શ્રુતિવડે બ્રહ્મની આનંદરૂપતા પણ જણાવેલી છે. આથી કરીને આ શ્લોકમાં પ્રથમ વાપરેલો ‘ બ્રહ્માનંદ’ શબ્દ, જે કે આનંદરૂપ બ્રહ્મનો વાચક છે તેનો પ્રયોગ કરી યદ્દિ મનસા ધ્યાયતિ તદ્વાચા વદતિ ‘ જેનું મનવડે ધ્યાન કરે છે તેને વાણીવડે બોલે છે’ એ શ્રુતિહિત ન્યાયવડે બ્રહ્મના અનુસંધાન એટલે સ્મરણરૂપ મંગળાચરણને આચર્યું છે એમ સિદ્ધ જણાય છે. વળી સર્વ વેદાંતશાસ્ત્રમાં બ્રહ્મ, પ્રતિપાદન કરવા યોગ્ય છે. આ પ્રકરણરૂપ અંથ તેનું જ પ્રતિપાદન કરે છે. અર્થાત્ અત્ર ‘ બ્રહ્મા’ શબ્દ વાપરીને અંથના વિષયનું સૂચન કર્યું છે. આ શ્લોકના ઉત્તરાર્ધવડે અનિષ્ટની નિવૃત્તિ અને ઇષ્ટની પ્રાપ્તિરૂપ એ પ્રકારનું અંથનું પ્રયોજન બતાવ્યું છે. બ્રહ્મરૂપ જે આનંદ તે બ્રહ્માનંદ કહેવાય. આમ બ્રહ્માનંદનો વાચ્યાર્થ છે. વાચ્ય એટલે પ્રતિપાદન કરવા યોગ્ય બ્રહ્માનંદ, અને તેનો સામક

એટલે પ્રતિપાદન કરનાર આ પ્રકરણ, એ પણ અહ્યાનંદ. અર્થાત્ વેદાંતસિદ્ધાંત પ્રમાણે વાચ્યવાચકનો પણ અહ્યાનંદ શબ્દવડે અભેદ જણાવ્યો છે. આ વાચ્યવાચકરૂપ અહ્યાનંદને આચાર્ય શ્રી ભારતીતીર્થ સ્વામી કહે છે. જે અહ્યાનંદને જાણ્યાથી પુરૂષ, આ લોકમાં હોનારે દેહ, પુત્ર આદિમાં ‘હું’ અને ‘મારું’ એવા અભિમાનવડે થનાર આધ્યાત્મિક તાપરૂપ ઐહિક અનર્થ અને પરલોક (સ્વર્ગાદિ) માં થનાર મત્સરાદિરૂપ આમુકઞ્ચિક અનર્થના સમૂહને સંપૂર્ણ તણ દઇ સુખી થાય છે.—અહ્ય જ થાય છે. ૧.

ब्रह्मवित् परमाप्नोति शोकं तरति चात्मवित् ।

रसो ब्रह्म रसं लब्ध्वाऽऽनंदी भवति नान्यथा ॥२॥ ११४४

શબ્દાર્થ:—‘અહ્યવેત્તા પરઅહ્યને પામે છે,’ અને ‘આત્મવેત્તા શોકને તરે છે.’ [વળી] ‘રસ અહ્ય છે.’ [એ] રસરૂપ અહ્યને પામીને [પુરૂષ] આનંદી થાય છે. બીજી રીતે થતો નથી. ૨.

વિવેચન:—અહ્યજ્ઞાનના અનિષ્ટની નિવૃત્તિ અને ઇષ્ટની પ્રાપ્તિની કારણતામાં અનેક શ્રુતિઓ અને સ્મૃતિઓનાં વાક્ય પ્રમાણરૂપે છે, એમ દેખાડવા ઇચ્છતા અંચકર્તા, ‘બ્રહ્મ-વિદાપ્રોતિ પરં ‘અહ્યવેત્તા પરઅહ્યને પામે છે.’ અને ૨ મુતં શ્લોક મે મગવદ્દેશ્યસ્તરતિ શોકમાત્મવિદિતિ સોઝહં મગવઃ શોચામિ તં મા મગવાન્ શોકરૂપ પાટં તારણત્વિતિ “કેમકે મેં તમારા જેવા પુરૂષોથી સાંભળ્યું છે કે ‘આત્મવેત્તા પુરૂષ શોકને તરે છે’ માટે હું ભગવાન્ ! તે હું અનાત્મબુદ્ધિવાળો શોક કરું છું. મને હું ભગવાન્ ! આપ, શોકસાગરના પારને (સંસાર સાગરમાંથી) આત્મજ્ઞાનરૂપ વહાણવડે પમાડો. અર્થાત્ કૃતાર્થબુદ્ધિ કરી અભય કરો” આ બંને શ્રુતિઓનો અર્થ પૂર્વાર્કમાં લઇ બતાવે છે. જે અહ્યને જાણે છે તે પર એટલે ઉત્કૃષ્ટ આનંદરૂપ અહ્યને પામે છે, અને ભુમા જે દેશ, કાળ, વસ્તુના પરિચ્છેદ વગરનો આત્મા છે તેને જાણનાર આત્મવિત્ પુરૂષો, પોતાના સંબંધમાં આવનાર પુરૂષોનો શોચ કરાવનાર જે અજ્ઞાનમૂળરૂપ સંસાર છે—શોક છે, તેને ઉલ્લંઘી જાય છે. પ્રથમની તૈત્તિરીયકં શ્રુતિથી તો ફક્ત અહ્યજ્ઞાનીને પરઅહ્યની પ્રાપ્તિ દેખાડી છે, પણ આનંદપ્રાપ્તિ બતાવી નથી એમ શંકા કરીને શ્લોકના ઉત્તરાર્કમાં આનંદપ્રાપ્તિની હેતુતા અહ્યમાં જ છે એમ બતાવવા ૩ રસો વૈ સઃ રસં શ્લેષાય લબ્ધ્વાઽઽનંદી ભવતિ ‘રસ (સારરૂપ) તે રસ (અહ્ય) છે. આને—રસરૂપ—આનંદરૂપ—અહ્યને પામીને પુરૂષ આનંદી થાય છે.’ ઇત્યાદિ (તૈત્તિરીય શ્રુતિ) ને અર્થથી કહી બતાવે છે. સત્ય જ્ઞાનમનંતં બ્રહ્મ ‘સત્ય જ્ઞાન અનંત અહ્ય છે.’ એ અને તસ્માદ્વા દુતસ્માદાત્મનઃ આકાશઃ સંમૂતઃ ‘તે આ આત્માથી આકાશ ઉત્પન્ન થયું’ એ પ્રકારના પ્રારંભમાં અહ્ય અને આત્મા શબ્દવડે કહેલો આત્મા છે તે ‘રસ’—સાર—આનંદ—રૂપ છે. તે રસરૂપ—આનંદરૂપ અહ્યને પામીને અહં બ્રહ્માસ્મિ ‘હું અહ્ય છું’ એ પ્રકારના જ્ઞાનવડે પુરૂષ આનંદી થાય છે. અર્થાત્ અપરિચ્છિન્ન—નિરતિશય સુખવાળો થાય છે, પણ

૧ તૈત્તિરીયોપનિષદ્ અહ્યવલ્લીખંડ ૧ લો. ૨ છાંદોગ્યોપનિષદ્ અધ્યાય ૭ મોં ખંડ ૧ લો. મંત્ર ૩ જો. ૩ તૈત્તિરીયોપનિષદ્ અહ્યવલ્લી ખંડ ૭ મો.

ખીજી રીતે તેમ થતો નથી. ખતલબ કે અલ્લ અને આત્માના ઐક્યજ્ઞાન વગરનાં ખીજાં સાધનવડે અલ્લપ્રાપ્તિરૂપ આનંદ મળતો નથી. ૨.

પ્રતિષ્ઠાં વિંદતે સ્વસ્મિન્ યદા સ્યાદથ સોઽભયઃ ।

કુરુતેઽસ્મિન્નંતરં ચેદથ તસ્ય ભયં ભવેત્ ॥ ૩ ॥ ૧૧૪૫

શબ્દાર્થઃ—જ્યારે [મુમુક્ષુ પુરૂષ] પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિતિ મેળવે છે તો—ત્યારે તે અભય [થાય છે. અને] જે આ (પોતાના સ્વરૂપ) માં ભેદ કરે છે તો તેને ભય થાય છે. ૩.

વિવેચનઃ—જે પ્રકારે અન્વય અને વ્યતિરેકના દ્વારવડે ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ અને અનિ-
ષ્ટની નિવૃત્તિનું પ્રતિપાદન કરનારાં વાક્યોને દેખાડી હવે અન્વયવ્યતિરેકવડે અનર્થની નિવૃ-
ત્તિને દેખાડનારાં વાક્યોને કહી બતાવે છે. યદા ક્ષેવૈષ એતસ્મિન્ન દૃશ્યેઽનાત્મેઽનિરુક્તેઽનિલયનેઽ
ભયં પ્રતિષ્ઠાં વિંદતેઽથ સોઽભયં ગતો ભવતિ. ‘જ્યારે આ—મુમુક્ષુ પ્રસિદ્ધ અદૃશ્ય, અનાત્મ,
અનિરુક્ત, અનિલય (અલ્લ) માં અભય સ્થિતિ મેળવે છે ત્યારે તે—મુમુક્ષુ અભયને પામેલો
થાય છે’ આ અને યદા ક્ષેવૈષ એતસ્મિન્નુદરમંતરં કુરુતેઽથ તસ્ય ભયં ભવતીતિ. ‘જ્યારે આ—પુ-
રૂષ આ પ્રસિદ્ધ અલ્લમાં જરા પણ ભેદ કરે છે ત્યારે તેને ભય થાય છે’ આ બંને શ્રુતિ-
વાક્યને ઉપરના શ્લોકમાં અર્થથી સંગ્રહી બતાવ્યાં છે. આ શ્રુતિવાક્યોનો અર્થ આ પ્રમાણે
છે. યદા જ્યારે—જે વખતે. અત્ર હિ શબ્દ વિદ્વાનોની પ્રસિદ્ધિને દેખાડનારો છે. વળી નિ-
શ્ચય અર્થને કહેનાર અને ખીજનો નિષેધ કરનાર હિ શબ્દનો જ પર્યાય એવ શબ્દ છે, તે
અત્ર અદ્વિતીય આત્માનું જ્ઞાન એ જ અનર્થનિવૃત્તિનો ઉપાય છે, ખીજો નથી એમ બતા-
વવાને માટે છે. એટલે કે જે સમયે આ મુમુક્ષુ પુરૂષ આ વિદ્વાનોના અનુભવથી ગમ્ય
એવા, અદૃશ્ય—ઇન્દ્રિયથી ન જાણી શકાય તેવા, * અનાત્મ્ય —સ્વરૂપવડે મમતાર-
હિત એવા, અનિરુક્ત—શબ્દથી કહી શકાય નહિ તેવા અને અનિલય—જેમાં કોઈ
પણ વસ્તુ ભય પામે તે વસ્તુ તેનું નિલયન એટલે આધાર કહેવાય છે, માટે નિલયન
આધાર જેને નથી એવું તે અનિલયન એવા અલ્લમાં સ્થિતિ પામે છે,—અભય સ્થિતિ
પામે છે. અર્થાત્ પોતાના મહિમામાં—પ્રત્યક્ અભિન્ન અલ્લમાં અભય સ્થિતિ પામે છે ત્યારે
તે અભય થાય છે. અત્ર રિલતિનું વિશેષણ અભય શબ્દ છે તેનો અર્થ અદ્વિતીય કરવો,
કેમકે ષિર્તીવાદ્દે* મયં ભવતિ ‘નિશ્ચય ખીજથી ભય થાય છે.’ આ શ્રુતિમાં ‘ભય’ શબ્દવડે
ભયનો હેતુ જે ભેદ તે સમજ્યો છે, માટે ભય—ભેદ જેવી રીતે થાય નહિ તેવી પ્રતિષ્ઠા-
સંશય વિપર્યય વિનાની ગ્રહં વ્રહ્મારિમ ‘હું અલ્લજી’ એવી અવસ્થા જે પામે છે તે અભય
થાય છે. આવી સ્થિતિ શ્રી સદ્ગુરૂ પાસે ચોગ્ય ભેટ લઈ જવારૂપ ઉપસન્તિ આદિવડે
શ્રવણાદિકથી પમાય છે, અને એમ અદ્વિતીય પ્રતિષ્ઠા પામનારો મુમુક્ષુ અભય અલ્લને
પામે છે—વ્રહ્મ વેદ વ્રહ્મૈવ ભવતિ ‘અલ્લને જાણનારો અલ્લ જ થાય છે.’ આવા અલ્લમાં કોઈ
પણ કાળે જરાપણ ઉપાસ્ય—ઉપાસક આદિરૂપ ભેદ દેખનાર પુરૂષને તે જ વખતે સંસારથી
ઉત્પન્ન થતો ભય પ્રાપ્ત થાય છે. ૩.

* સ્વરૂપની મમતા જ્યારે પોતાથી અન્ય હોય ત્યારે થાય છે માટે, અત્ર અનાત્મ્ય
શબ્દવડે અદ્વૈત સમજવું.

વાયુઃ સૂર્યો વન્નિહરિંદ્રો મૃત્યુર્જન્માંતરેઽતરમ્ ।

કૃત્વા ધર્મં વિજાનંતોઽપ્યસ્માદ્ધિત્યા ચરંતિ હિ ॥ ૪ ॥ ૧૧૪૬

શબ્દાર્થઃ—વાયુ, સૂર્ય, અગ્નિ, ઇંદ્ર, અને યમરાજ જન્માંતરમાં ધર્મને જાણતા સતા પણ ભેદ કરીને આ બ્રહ્મથી ભયના માર્યા વિચરે છે. ૪.

વિવેચનઃ—ભેદદર્શીઓને ભેદ થાય છે એ વાતને દૃઢ કરવાને બ્રહ્મ અને આત્માના એકત્વજ્ઞાન વિનાના વાયુ આદિ દેવોને પણ ભય છે એમ બતાવનાર મીષાસ્માદ્વાતઃ પદ્ધતે ‘આ બ્રહ્મના ભયથી વાયુ વાય છે’ ઇત્યાદિ મંત્રને અર્થથી કહી બતાવે છે. વાયુ આદિક જગતને નિયમમાં રાખનાર પાંચ દેવો છે તેઓ પૂર્વ જન્મમાં ઇષ્ટાપૂર્ત એટલે યજ્ઞમાન્નદિનું આચરવું તથા વાવ, કૃવા, તળાવ ખોદાવવાં અને વૃક્ષાદિ વવડાવવાં અને વેદનું પઠનપાઠન કરવું કરાવવું એ રૂપ ધર્મકૃત્યોને જાણતા સતા—જ્ઞાનપૂર્વક અનુશાન કરતા સતા પણ, પ્રત્યગાત્મા અને બ્રહ્મમાં ભેદ કરીને આ બ્રહ્મથી ભય પામતા પોતાના આ વાયુ આદિ જન્મમાં પોતપોતાના વ્યાપારમાં પ્રવર્તે છે. મૂળ શ્લોકમાં હિ શબ્દ વાપરી અર્થકર્તા મયાદસ્યાગ્નિસ્તપતિ મયાત્તપતિ સૂર્યઃ । મયાદિંદ્રશ્ચ વાયુશ્ચ મૃત્યુર્ધાવતિ પંચમ ‘આના ભયથી અગ્નિ તપે છે; આના ભયથી સૂર્ય પ્રકાશે છે; આના ભયથી ઇંદ્ર, વાયુ અને પાંચમો મૃત્યુ (યમરાજ) દોડે છે.’ આકલ્પલક્ષીમાં નચિકેતાને કૃતલી પ્રસિદ્ધ શ્રુતિ દેખાડે છે. ૪.

આનંદં બ્રહ્મણો વિદ્વાન્ ન વિભેતિ કુતશ્ચન ।

एतमेव तपेन्नैषा चिंता कर्माग्निसंभृता ॥ ૫ ॥ ૧૧૪૭

બ્દાર્થઃ—બ્રહ્મના આનંદને જાણતો (પુરુષ) કોઈનાથી બીતો નથી. [વળી] આ (જ્ઞાની) ને કર્મરૂપ અગ્નિએ સંપાદન કરેલી આ ચિંતા [પણ] તપાવતી નથી જ. ૫.

વિવેચનઃ—તરાંત શોકમાત્મવિત્ ‘આત્મવેત્તા શોકને તરે છે’ ઇત્યાદિ કહેલાં વાંકોમાં બ્રહ્માનંદના જ્ઞાનને અનર્થનિવૃત્તિની હેતુતા સ્પષ્ટ નથી જણાતી? એ આશંકાના સંબંધમાં ‘તેમ સ્પષ્ટ જણાય છે’ એવું પ્રતિપાદન કરનાર વાક્યનું ઉદાહરણ આપે છે. જેમ ‘રાહુને માથું છે’ એ વાક્યમાં રાહુના માથાનું અસ્તિત્વ મનાય છે તેમ બ્રહ્મનો આનંદ પણ આ ભેદના કથનના ઉપચારવડે કહેલો છે, જેથી બ્રહ્મના સ્વરૂપભૂત આનંદને અપરોક્ષપણાવડે જાણતો પુરુષ કોઈ પણ જાતના ભયથી ઐહિક વ્યાધાદિના ભયથી કે પારલૌકિક—પરલોક સંબંધી પાપાદિના ભયથી તે સંપડતો નથી. નીચેની શ્રુતિથી તેને સમર્થન કરાય છે. एतद् ह वाव न तपति किमहं साधु नाकरवं किमिहं पापमकरवम् ‘હું પુણ્યકર્મને શા માટે નથી કરતો અને પાપકર્મને શા માટે કરું છું? આવી ચિંતા આ જ્ઞાનીને તપાવતી નથી’ આ શ્રુતિવાક્ય તે જ ઉત્તરાર્દમાં અર્થથી કહી બતાવે છે. શ્લોકમાં ‘કર્મરૂપ અગ્નિથી સંપાદન કરેલી’ એવું ચિંતા શબ્દનું વિશેષણ મૂક્યું છે તે યથાર્થ છે, કેમકે પાપ, પુણ્યરૂપ કર્મ એ જ અગ્નિ છે. પાપકર્મ કરવાથી, અને પુણ્યકર્મ નહિ કરવાથી તે અગ્નિની પેઠે સંતાપ કરે છે. એટલા માટે ‘હું પુણ્યને શા માટે નથી કરતો

અને પાપને શા માટે કરું છું? આરૂપ ચિંતા તત્ત્વવેત્તાને તપાવતી નથી. બીજા વિદ્વાનોને તો તે હમેશ તપાવે છે જ. પ.

एवं विद्वान् कर्मणी द्वे हित्वाऽऽत्मानं स्मरेत् सदा ।

કૃતે ચ કર્મણી સ્વાત્મરૂપેણૈવૈષ પश्यति ॥ ૬ ॥ ૧૧૪૮

શબ્દાર્થ:—વિદ્વાન એ પ્રકારે બંને કર્મને તજીને નિત્ય આત્માનું સ્મરણ કરે, અને [એ] કરેલાં (બંને) કર્મોને પોતાના આત્મારૂપે જ આ (જ્ઞાની) જુએ છે. ૬.

વિવેચન:—જ્ઞાનીને પાપપુણ્યરૂપ કર્મ સંતાપ કરતાં નથી તેવું બતાવવાને માટે આ સ ય એવં વિદ્વાનેતે આત્માનં સ્પૃણુતે ‘ તેને કાંઈ પુરૂષ એ પ્રકારે આ પાપપુણ્યરૂપ કર્મને જાણતો સતો આત્માનું સદા સ્મરણ કરે છે ’ અને હમે હોવૈષ एते આત્માનં સ્પૃણુતે ‘ આ જ્ઞાની આ પાપપુણ્યરૂપ બંને કર્મને આત્મારૂપે દેખે છે ’ આ, એ બંને વાક્યોનો અર્થ આ શ્લોકમાં કહી બતાવે છે. આ વાક્યોના અર્થ નીચે પ્રમાણે છે. સ યદ્વાયં પુરુષે યશ્વા-સાવાદિત્યે સ એકઃ ‘ તે જે પરમાત્મા વ્યક્તિરૂપ પુરૂષમાં છે અને જે આ આદિત્યમાં છે—સૂર્યમંડળમાં છે તે એક છે. ’ આ પ્રકારે જે વિદ્વાન જાણે છે અને તે મુજબ પ્રવર્તે છે તે આ પાપપુણ્યનો ત્યાગ કરીને બ્રહ્મથી અભિન્ન પ્રત્યગાત્મામાં પ્રીતિ કરે છે અથવા નિત્ય તેનું સ્મરણ કરે છે. અર્થાત્ પાપપુણ્યના મિથ્યાપણાના અનુસંધાનવડે તે ત્યાગ કરાયો છે, એટલે તેના ત્યાગ કરતા પુરૂષને તે વિષયની ચિંતા જ નથી. તે નિમિત્ત કાંઈ સંતાપ ક્યાંથી જ હોય એવો ભાવ છે. અથવા આ વિદ્વાન, પાછળ કહેલાં આ બંને કર્મ જે દેહ, ઈન્દ્રિય આદિની પ્રવૃત્તિવડે ઉત્પન્ન થાય છે તેને હૃદં સર્વં યદયમાત્મા ‘ આ સર્વ આત્મા છે ’ એ શ્રુતિ વાક્ય પ્રમાણે આત્મારૂપે જ જુએ છે. આથી કરીને પોતાના આત્માથી અભિન્નપણાવડે પણ તે કર્મોથી તેને સંતાપ પામવાપણું નથી એવો ભાવ છે. ૬.

*** મિથ્યતે હૃદયગ્રંથિસ્તિહ્યન્તે સર્વશંસયઃ ।**

ક્ષીયન્તે चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥ ૭ ॥ ૧૧૪૯

શબ્દાર્થ:—તે પરાવર બ્રહ્મ દીઠે સતે આ (પુરૂષ) ની હૃદયની ગાંઠ છૂટી જાય છે, સર્વ શંકાઓ છદાઈ જાય છે, અને કર્મો નાશ પામે છે. ૭.

વિવેચન:—નામુક્તં ક્ષીયતે કર્મ કલ્પકોટિશતૈરપિ ‘ ભોગવ્યા વિનાનાં કર્મો સો કરોડ કલ્પોવડે પણ નાશ પામતાં નથી. ’ ઇત્યાદિ શાસ્ત્રવાક્યથી અનાદિ એવા સંસારમાં ધણા જન્મોવડે પાપપુણ્યરૂપ અસંખ્ય કર્મો કરેલાં છે તેઓ અપ્રસિદ્ધ હોવાથી આત્મરૂપે અનુસંધાન કરવાને યોગ્ય નથી, તો તે પાપપુણ્યરૂપ કર્મને વિષય કરનારી ચિંતા જ્ઞાનીને કેમ ન હોય ? આવી શંકા કરીને, અજ્ઞાનરૂપ ઉપાદાન કારણ સહિત તે કર્મો, તત્ત્વજ્ઞાનવડે નાશ પામવાને યોગ્ય હોવાથી ચિંતા ઉત્પન્ન કરી શકતાં નથી; એવા અભિપ્રાયવડે મુંડકો-પનિષદ્દની આ શ્રુતિને ભણી બતાવે છે. તેનો અર્થ નીચે પ્રમાણે છે. પર એટલે ઉત્કૃષ્ટ હિરણ્યગર્ભાદિકતું પદ અને અવર એટલે નિકૃષ્ટ (પાસે), જેનાથી છે, તે પરાવર પર-

* બીજા મુંડકના બીજા અંકની ૬ મી શ્રુતિ.

આત્મા. આ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થયે સતે, જે પુરુષને તેનો સાક્ષાત્કાર થયો હોય તે પુરુષની હૃદયગ્રંથિ એટલે બુદ્ધિ અને ચિદાત્મા એ બંનેના દૃઢ સંબંધને લઇને અન્યોઅન્ય અધ્યાસરૂપ જે ગાંઠ બધાઈ ગઈ છે તે છૂટી જાય છે—નાશ પામે છે; અને આત્મા દેહ આદિકથી ભિન્ન છે અથવા નથી? દેહ આદિકથી જુદો છતાં પણ કર્તાપણા આદિ ધર્મવાળો છે કે નથી? આત્માનું અકર્તૃત્વ સિદ્ધ છતાં પણ બ્રહ્મની સાથે તેનો અભેદ છે કે નથી? અને બ્રહ્મની સાથે તેનો અભેદ છતાં પણ તેનું જ્ઞાન કર્મેયુક્ત હોય તો મુક્તિ આપનાર છે, કે કેવળ એકલું હોય તો મુક્તિ આપે છે? ઇત્યાદિ સંશયો પણ છેદાઈ જાય છે; કે-મકે તત્ત્વજ્ઞાનથી વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણ્યા પછી તેમાં સંશયવિપર્યય થતો નથી—સંશય માત્ર નાશ પામે છે, અને આ જ પુરુષનાં પાપપુણ્યરૂપ સંચિત કર્મો પણ, તેનું કારણ જે અજ્ઞાન, તેણે સહિત નાશ પામે છે. ૭.

તમેવ વિદ્વાનત્યેતિ મૃત્યું પંથા ન ચેતરઃ ।

જ્ઞાત્વા દેવં પાશહાનિઃ ક્ષીણૈઃ ક્લેશૈર્ન જન્મભાક્ ॥ ૮ ॥ ૧.૧૫૦

શબ્દાર્થઃ—તે જાણનારો જ મૃત્યુને ઉત્તંધી જાય છે. [આનાથી] બીજો માર્ગ નથી. અને દેવને—આત્માને જાણીને કલેશની હાનિ [થાય છે]. ક્ષીણ થએલા કલેશોવડે [પુરુષ] જન્મને ભજનારો [થતો નથી]. ૮.

વિવેચનઃ—^૧ કુર્વન્નેવેહ કર્માણિ જિજીવિષેચ્છન સમાઃ । एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ‘અહીં (મનુષ્ય શરીરમાં) અગ્નિહોત્રાદિક કર્મ કરતો માણસ સો વર્ષ જીવવાને ઇચ્છે. તું નરને વિષે એમ (હો). આનાથી બીજો પ્રકાર નથી, કે જેનાવડે તું અશુભ કર્મથી લેપાય નહિ. ’ ^૨ વિદ્યાં ચાવિદ્યાં ચ યત્તદ્વેદોભય સહ । અવિદ્યાયા મૃત્યું તીર્ત્વા વિદ્યાયામૃતમશ્નુતે ‘વિદ્યા—દેવતાના જ્ઞાનરૂપ ઉપાસના અને અવિદ્યા (અગ્નિહોત્રાદિક કર્મ) એ બંનેને સાથે ઉપાસવા યોગ્ય છે. એમ જે પુરુષ જાણે તે કર્મોવડે મૃત્યુ (સ્વાભાવિક કર્મ અને જ્ઞાન) ને તરીને વિદ્યા (દેવતાના જ્ઞાન) વડે અમૃત (દેવભાવ) પામે છે. ’ આ શ્રુતિઓવડે; અને ૩ કર્મણેવ હિ સંસિદ્ધિમાસ્થિતા જનકાદયઃ ‘ કર્મોવડે જ જનકાદિકો સિદ્ધી પામ્યા છે. ’ યથાન્ન મધુસંયુક્તં મધુ ચાન્નેમ સંયુતં । एवं तत्रश्च विद्या च संयुक्तं भोजं महत् ‘ જેમ મધમાં મળેલું અન્ન અને અન્નમાં મળેલું મધ (ઔષધ) છે તેમ તપ અને વિદ્યાનું મળેલું સ્વરૂપ મોટું ઓસડ છે. ’ ઇત્યાદિ સ્મૃતિઓવડે; કેવળ જ્ઞાનથી, જ્ઞાન અને કર્મથી અથવા કેવળ કર્મથી મુક્તિ છે એમ આશંકા થાય છે. અત્ર ઉદાહરણરૂપે લીધેલાં વાક્યોમાં તપ શબ્દનો અર્થ પાપની નિવૃત્તિ દેખાડવાને રૂપે છે. અને આસ્થિત શબ્દમાં આ ઉપસર્ગનો પણ પાપનિવૃત્તિ દેખાડવાનો જ હેતુ હોવાથી સંસિદ્ધિ શબ્દવડે જ્ઞાનનું સાધન ચિત્તશુદ્ધિ છે, તે જ બતાવવાનો હેતુ છે. વળી શ્રુતિગત વિદ્યા શબ્દવડે ઉપાસનાનો અર્થ સૂચ્યો છે; આથી કરીને કર્મને તો મુક્તિનું સાધન બતાવ્યું જ નથી, અને તે છે પણ નહિ; આનો અભિપ્રાય બતાવવા માટે જ તમેવ વિદિત્વાડતિમૃત્યુ-મેતિ નાન્યઃ પંથા વિદ્યતેડયનાય ‘ તેને જ જાણીને (પુરુષ) મૃત્યુનું ઉત્તંધન કરે છે.

૧ ઈશાવાસ્યોપનિષદની બીજી શ્રુતિ જુઓ. ૨ એ જ ઉપનિષદનો ૧૧ મો મંત્ર.

૩ શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા. ૩ જે અધ્યાય. ૨૦ મો શ્લોક.

મુક્તિને માટે બીજો માર્ગ નથી ' આ શ્વેતાશ્વતરોપનિષદની શ્રુતિને શ્લોકના પૂર્વાર્દમાં બણી બતાવે છે. એટલે કે તે પૂર્વોક્ત પરમાત્માને બળતો પુરૂષ જ મૃત્યુરૂપ સંસારને ઉલ્લંઘન કરે છે, પણ આ સિવાય બીજો, ઉપાસના અને કર્મના સમુચ્ચયરૂપ વા કેવળ કર્મરૂપ માર્ગ, મોક્ષને માટે નથી જ. અત્ર શંકા થાય છે કે ઉદ્ધારણરૂપે લઈ બતાવેલી શ્રુતિઓમાં અન્વયવ્યતિરેકવડે આ શ્લોકની અનિષ્ટનિવૃત્તિ પ્રધાનપણે જણાય છે, પણ પરશ્લોકની અનિષ્ટનિવૃત્તિ જણાતી નથી. આનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે. પરશ્લોક સંબંધી અનિષ્ટનો ભાવિ જન્મની સાથે સંબંધ હોવાથી કારણ સહિત તે ભાવિ જન્મના અભાવ પ્રતિપાદક (જ્ઞાતા દેવં સર્વપાપાપહાનિઃ ક્ષીણૈઃ કલ્લેશૈર્જન્મમૃત્યુપ્રહાણિઃ 'દેવને બળીને સર્વ પાશની હાનિ થાય છે. અને ક્ષીણ થઈ ગએલા કલેશો (ભવિષ્યાડસ્મિતારાગદ્વેષામિનિવેશાઃ) વડે જન્મ અને મૃત્યુની હાનિ થાય છે') શ્વેતાશ્વતરોપનિષદનું વાક્ય છે તેને આ શ્લોકના ઉત્તરાર્દમાં અર્થથી 'કહી બતાવે છે. એ શ્રુતિનો ભાવ નીચે મુજબ છે:—દેવ એટલે સ્વપ્રકાશ પ્રસન્ન અભિન્ન બ્રહ્મ; તેને બળીને અર્થાત્ અપરોક્ષપણાવડે અનુભવ કરતાં, આવી સ્થિતીવાળા પુરૂષના કામ, ક્રોધ આદિક જે પાશ છે તે સર્વ પાશની હાનિ થાય છે. આમ ક્ષીણ થએલા, અથવા નષ્ટ થઈ ગએલા કલેશોવડે ભાવિ જન્મનો હેતુ જે કર્મનો આરંભ છે, તેનો અયોગ હોવાથી જ્ઞાતીને ભાવી જન્મ થતો નથી. અર્થાત્ બ્રહ્મરૂપ સ્વરૂપમાં તે સ્થિત થાય છે. ૮.

देवं मत्वा हर्षशोकौ जहात्यत्रैव धैर्यवान् ।

नैनं कृताकृते पुण्यपापे तापयतः क्वचित् ॥ ૯. ॥ ૧૧૫૧

શબ્દાર્થ:—ધીર (પુરૂષ) દેવને બળીને અહિંઆં (આ જન્મમાં) જ હર્ષ અને શોકને તજે છે. આ (જ્ઞાની પુરૂષ) ને, કરેલું અને નહિ કરેલું [તથા] પુણ્ય અને પાપ ક્યારેય તપાવતાં નથી. ૯.

વિવેચન:—શોકનું તરી જવું ઇલાદિરૂપી કૃણ સાંભળવામાં આવે છે ખરું, પણ તે અનુભવાનું નથી; કેમકે જ્ઞાતીને પણ ઇષ્ટની અને અનિષ્ટની પ્રાપ્તિ અને નિવૃત્તિને માટે પ્રવૃત્તિ કરવી પડે છે. આ શંકાના સમાધાનને માટે, જેને દૃઢ અપરોક્ષ જ્ઞાન થયું છે એવા જ્ઞાની પુરૂષને એવી પ્રવૃત્તિના અભાવનું પ્રતિપાદન કરનાર બધ્યાત્મયોગાધિગમેન દેવં મત્વા ધીરો હર્ષશોકૌ જહાતિ 'તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિવડે ધીર પુરૂષ દેવને સમજીને હર્ષ અને શોકનો ત્યાગ કરે છે' એ કંઠવક્ત્રીના વાક્યને અર્થથી આ શ્લોકના પૂર્વાર્દમાં બણી બતાવે છે. એનો અર્થ આમ છે. બ્રહ્મચર્યાદિ સાધનસંપન્ન એવો ધીર અધિકારી, ચિદાનંદ આદિ લક્ષણવાળા દેવ-બ્રહ્મને બળીને આ જન્મમાં જ હર્ષશોકને તજે છે. एतमेव तपेनैषा चित्ता कर्मान्निसंभृता 'આ જ્ઞાતીને કર્મરૂપ અગ્નિવડે સંપાદન કરેલી આ ચિંતા તપાવતી નથી.' એમ પાછળ ૧૧૪૩ માં શ્લોકમાં બતાવ્યું છે, એજ અર્થમાં કાંઈ વધારે બતાવવા માટે આ શ્લોકના ઉત્તરાર્દમાં નૈનં કૃતાકૃતે તપતઃ 'આ જ્ઞાતીને કૃત અને અકૃત તપાવતાં નથી' એ બૃહદારણ્યક ઉપનિષદના યાજ્ઞવલ્ક્ય બ્રાહ્મણમાંના વાક્યને અર્થથી બણી બતાવે છે. પાછળના ૧૧૪૭ માં શ્લોકની રીકામાં બતાવ્યું છે કે 'નહિ કરેલું પુણ્ય અને કરેલું પાપ તત્ત્વવેતાને તાપનો હેતુ થતું નથી,' ને અહિંઆં આ શ્લોકમાં નહિ કરેલું પુણ્ય

અને કરેલું પાપ અજ્ઞાની પુરુષોને જેમ તાપ કરે છે તેમ તે જ્ઞાનીને તાપ કરનાર થતું નથી, એમ તે પાછલા શ્લોકથી બેદ કરી બતાવે છે. તાપ એટલે ચિત્તનો એક જાતનો વિકાર. અજ્ઞાનીને પુણ્ય કરવાથી ધર્મરૂપ વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે, અને નહિ કરવાથી ખેદરૂપ વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે. પાપ, પુણ્યથી ઉલટું હોવાના સખ્ય તે નહિ કરવાથી હર્ષરૂપ અને કરવાથી ખેદરૂપ વિકાર ઉત્પન્ન કરે છે. આમ પાપ અને પુણ્ય, કરવાથી અને નહિ કરવાથી અજ્ઞાનીને ચિત્તમાં વિકારે કરે છે; પણ જ્ઞાનીને નિર્વિકાર અભ્યરૂપતાનું જ્ઞાન હોવાથી તે વિકાર-તાપ કરતાં-નથી, એવો અભિપ્રાય છે. ૯.

इत्यादिश्रुतयो ब्रह्मः पुराणैः स्मृतिभिः सह ।

ब्रह्मज्ञानेऽनर्थहानिमानंदं चाप्यघोषयन् ॥ १० ॥ ११५२

શબ્દાર્થ:—ઈત્યાદિ ઘણી શ્રુતિઓ પુરાણ અને સ્મૃતિઓ સહિત [છે]. વળી [તેઓ] બ્રહ્મજ્ઞાન થયે સતે અનર્થની હાનિ અને આનંદની [પ્રાપ્તિ] કહેતી હવી. ૧૦.

વિવેચન:—તત્ત્વવેત્તાના અનિષ્ટની નિવૃત્તિને માટે અને ઇષ્ટની પ્રાપ્તિને માટે આગળ બતાવી એટલી જ પ્રમાણરૂપ શ્રુતિઓ છે એમ નથી. આ શ્લોકમાં આદિ શબ્દવૃદ્ધે રૂઢ ચેદધેદીદય સત્યમસ્તિ ન ચેદિદા વેદીન્ મહંતી વિનષ્ટિ: ‘જો (તે આત્માને) આ મનુષ્ય શરીરમાં જ (પુરૂષ) જાણ્યો હોય—જાણે છે, તો સાચું છે પણ એ નહિ જાણે તો મોટી હાનિ છે’ યદ્દુર્મૃતાસ્તે મર્ત્યયેતદ્ દુઃસ્વમેવાપિયતિ ‘જો આ—બ્રહ્મને જાણે છે તેઓ અમૃત થાય છે અને બીજા—અજ્ઞાનીઓ દુઃખ જ પામે છે,’ તથો યો દેવાનાં પ્રત્યબુધત સ એવ તદ્ભવત્ ‘જો જો (પુરૂષો) દેવતાની મધ્યમાં તે—બ્રહ્મને જાણ્યો હોય તે જ (પુરૂષો) તે બ્રહ્મ-સર્વાત્મ થતા હોય’ અને નિચાલ્ય તે મૃત્યુમુક્તાત્ પ્રમુચ્યતે ‘તે પ્રત્યગાત્માને નિશ્ચય કરીને—જાણીને મૃત્યુ—સંસાર—ના મોઢામાંથી મૂકાઈ જાય છે’ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ અને સર્વ ભૂતસ્થમાત્માનં સર્વભૂતાનિ ચાત્મનિ સંપश्यन्नात्मयाजी वै स्वाराज्य મધિગच्छતિ ‘સર્વ ભૂતમાં રહેલા આત્માને અને, સર્વ ભૂતોને આત્મામાં જોતો ને આત્માને યજ્ઞ કરતો પુરૂષ સ્વારાજ્ય—પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિતિરૂપ—મુક્તિને પામે છે.’ ક્ષેત્રજ્ઞ-સ્વાત્મવિજ્ઞાનાદિગુહ્ય: પરમા મતા ‘સર્વના સાક્ષીરૂપ બ્રહ્મની આત્મરૂપતાના વિજ્ઞાનથી સર્વ અનર્થની નિવૃત્તિરૂપ પરમવિશુદ્ધિ માનેલી છે,’ ઇત્યાદિ પુરાણ અને સ્મૃતિઓનાં વચનો તથા ઘણી શ્રુતિઓ, બ્રહ્મજ્ઞાનમાં અનિષ્ટની નિવૃત્તિ અને ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ બતાવે છે. આ કહી બતાવેલી શ્રુતિઓ, સ્મૃતિ અને પુરાણના વાક્યોનું તાપર્ય શ્લોકના ઉત્તરાર્ધમાં દેખાડે છે, એટલે કે એ જ શ્રુતિઓ, બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં અનર્થ માત્રની હાનિ થાય છે અને આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે, એમ દેખાડે છે. ૧૦

૨ શ્રુતિવડે બ્રહ્મની આનંદરૂપતાનું કથન અને બ્રહ્મની અદ્વિતીયતા તથા સ્વપ્રકાશતાની સિદ્ધિ. ૧૧૫૩-૧૧૭૪.

आनंदस्त्रिविधो ब्रह्माऽऽनंदो ह्यष्टासुखं तथा ।

विषयाऽऽनंदइत्यादौ ब्रह्माऽऽनंदो विचिच्यते॥ ૧૧ ॥ ૧૧૬૩

શબ્દાર્થ:—અહ્માનંદ, વિદ્યાનંદ તથા વિષયાનંદ [એમ] ત્રણ પ્રકારનો આનંદ છે; ઇત્યાદિમાં (તેમાં) અહ્માનંદ વિવેચન કરાય છે. ૧૧.

વિવેચન:—આનંદ એટલે અહ્માનંદ મુખ્ય રીતે જોતાં ત્રણ પ્રકારનો છે. તેમાં પણ પહેલાં ત્રણ પ્રકરણમાં એટલે ૧૧-૧૨-૧૩ માં અહ્માનંદનું વિવેચન, તેના અવાંતર-ચો-ગાનંદ, આત્માનંદ અને અદૈતાનંદ એવા સાંદ્રેતિક બેદથી અંથકર્તા કહી બતાવે છે. ૧૧.

મૃગુઃ પુત્રઃ પિતુઃ શ્રુત્વા વરુણાદ્ બ્રહ્મલક્ષણમ્ ।

અન્નપ્રાણમનોબુદ્ધિસ્ત્યક્ત્વાઽઽનંદં વિજઙ્ઘિવાન્ ૧૨॥ ૧૧૫૪

આનંદાદેવ ભૂતાનિ જાયંતે તેન જીવનમ્ ।

તેષાં લયશ્ચ તત્રાતો બ્રહ્માઽઽનંદો ન શંસયઃ ॥ ૧૩ ॥ ૧૧૫૫

શબ્દાર્થ:—ભૃગુ નામના પુત્ર [પોતાના] વરુણ નામના પિતાથી અ-હ્માનંદ લક્ષણ જાણીને અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય અને વિજ્ઞાનમય કોશને તજીને આનંદને જાણતો થયો. (૧૨). આનંદથી જ ભૂતો ઉત્પન્ન થાય છે, તે (આનંદ) વડે જ જીવન [મેળવે છે,] અને તેઓનો લય [પણ] ત્યાં ('આનંદમાં') જ [થાય છે;] એટલા માટે 'આનંદ અહ્મ છે' [એમાં] સંશય નથી. ૧૩.

વિવેચન:—આ અહ્માનંદ નામના પ્રકરણનું વિવેચન કરવામાં પ્રથમ તૈત્તિરીય શ્રુતિને વિચારી જોતાં આનંદરૂપ અહ્મ છે એમ જણાય છે, માટે તેમાંની ભૃગુવક્ત્રીનો અર્થ સંક્ષેપવડે દેખાડે છે. તેમાં ઘનો વા હમામિ ભૂતાનિ જાયંતે એન જાતાનિ જીવંતિ યત્પ્રયંત્યભિસંવિ-ગંતિ તદ્વિજિજ્ઞાસસ્વ તદ્ બ્રહ્મ 'જેનાથી આ ભૂત-પ્રાણીમાત્ર ઉત્પન્ન થાય છે, જેણે કરીને તે ઉત્પન્ન થએલાં જીવે છે અને મરણ પામેલાં જેમાં પ્રવેશ કરે છે તે અહ્મ છે એમ જાણ' આ પ્રમાણે અહ્માનંદ લક્ષણ જણાવ્યું છે. આવડે પોતાના વરુણ નામના પિતાથી ભૃગુએ અહ્મને જાણ્યું. વળી અન્નમયાદિક કોશોમાં તે અહ્મના લક્ષણનો અસંભવ છે તેથી કરીને તે કોશોના અપ્રત્યક્ષપણને નિશ્ચય કરીને પાંચમા અવયવરૂપ આનંદમય કોશમાં બ્રહ્મ-પુચ્છં પ્રતિષ્ઠા 'અહ્મપુચ્છ આધાર છે' એ શ્રુતિવાક્ય પ્રમાણે ધિગ્રહ્ય આનંદને અહ્મના લ-ક્ષણની યોજનાથી અહ્મભાવવડે, આનંદાદ્યેવ સ્થિતિમાનિ ભૂતાનિ જાયંતે આનંદેન જાતાનિ જી-વંતિ આનંદં પ્રયંત્યભિસંવિગંતિ 'ખરેખર આનંદથી જ આ સર્વ ભૂતો ઉત્પન્ન થાય છે, તે ઉત્પન્ન થએલાં આનંદવડે જ જીવે છે અને મરણ પામેલાં તેઓ આનંદમાં જ પ્રવેશ કરે છે.' આ શ્રુતિ પ્રમાણે આનંદને જ અહ્મ જાણતો થયો. અત્ર આનંદ શબ્દનો અર્થ આત્મ-ધર્મ-પશુધર્મ-સ્ત્રી પુરુષોનો પ્રેમવાળો અભેદ સંબંધ છે. આ અભેદ સંબંધથી સર્વ પ્રા-ણીઓ ઉત્પન્ન થાય છે અને વિષયલોભ આદિ નિમિત્તવાળા આ આનંદવડે જ સર્વ પ્રાણીઓ પોતાના જીવનને મેળવે છે. વળી સર્વ પ્રાણીઓનો લય પણ સુષુપ્તિ કાળના સ્વરૂપરૂપ આનંદમાં જ થાય છે. સુષુપ્તિમાં આનંદ થાય છે, એ સિવાય ખીજ કોઈ પણ પદાર્થવડે એવા આનંદનો અનુભવ થતો નથી; એટલા માટે 'આનંદ અહ્મ છે' એ સર્વના અનુભવવડે સિદ્ધ છે. એમાં સંશય કરવો યોગ્ય નથી. ૧૨-૧૩.

મૂતોત્પત્તેઃ પુરા મૂમા ત્રિપુટી દ્વૈતવર્જનાત્ ।

જ્ઞાતજ્ઞાનજ્ઞેયરૂપા ત્રિપુટી પ્રલયે હિ નો ॥ ૧૪ ॥ ૧૧૫૬

શબ્દાર્થઃ—ભૂતોની ઉત્પત્તિની પૂર્વે ત્રિપુટીરૂપ દ્વૈતના અભાવથી ભૂમા હતું. જ્ઞાતા, જ્ઞાન અને જ્ઞેયરૂપ ત્રિપુટી પ્રલયકાળમાં નિશ્ચય નથી. ૧૪.

વિવેચનઃ—એ પ્રકારે તૈત્તિરીયોપનિષદના અવલોકનથી અજ્ઞાની આનંદરૂપતા દેખાડીને હવે છાંદોગ્ય શ્રુતિના અવલોકનથી પણ અજ્ઞાની આનંદરૂપતા દેખાડવા ઇચ્છતા અંથર્કર્તા, તે ઉપનિષદમાંના સાતમા અધ્યાયમાં ભગવાન્ સનત્કુમાર અને નારદના સંવાદમાં ભૂમારૂપ અજ્ઞાનું પ્રતિપાદન કરાએલું છે, તે દેખાડે છે. યત્ર નાન્યત્ પશ્યતિ નાન્યત્ જૃળોતિ નાન્યદ્વિજ્ઞાનાતિ સ મૂમા 'જેમાં બીજાને દેખતો નથી, બીજાને સાંભળતો નથી અને બીજાને જાણતો નથી તે ભૂમા છે' ઇત્યાદિ વાક્યોને આ શ્લોકથી સંક્ષેપ કરી દેખાડે છે. ભૂત એટલે આકાશાદિ પંચ મહાભૂતો અને તેઓનાં કાર્યો જે જરાયુજ, અંડજ, આદિ છે; તેઓની ઉત્પત્તિની પૂર્વે, જ્ઞાતા-અંતઃકરણ, જ્ઞાન-વૃત્તિ અને જ્ઞેય-ધટપટાદિ વિષય એરૂપ ત્રિપુટી એટલે ત્રણ આકારનો મેળાપ; આ મેળાપ એ જ દ્વૈતઃ તેનો અભાવ હતો અને તેથી કરીને તે વખતે દેશ, કાળ અને વસ્તુના પરિચ્છેદ વિનાનો પરમાત્મા સ્વાનયને દ્રવ્યાનયનમ્ 'ભાવના લાવવામાં દ્રવ્યનું લાવવું થાય છે' એ ન્યાય મુજબ ભૂમારૂપે હતો. જ્ઞાતા, જ્ઞાન અને જ્ઞેયની ત્રિપુટી પ્રલયકાળમાં નથી. એ સર્વ વેદાંતશાસ્ત્રમાં સિદ્ધ માનેલું છે, એવું બતાવવાને માટે આ મૂળ શ્લોકના ઉત્તરાર્ધમાં હિ શબ્દ વાપર્યો છે. ૧૪.

વિજ્ઞાનમય ઉત્પન્નો જ્ઞાતા જ્ઞાનં મનોમયઃ ।

જ્ઞેયાઃ શબ્દાદયો નૈતત્ ત્રયગુણાશ્રિતઃ પુરા ॥ ૧૫ ॥ ૧૧૫૭

શબ્દાર્થઃ—[પરમાત્માથી] ઉત્પન્ન થએલ બુદ્ધિરૂપ ઉપાધિવાળો જીવ જ્ઞાતા-જાણનાર છે; મનની અંદર પ્રતિબિંબિત થએલ મનોમય નામનું ચૈતન્ય જ્ઞાન છે; અને શબ્દ, સ્પર્શ આદિ વિષયો જાણવા યોગ્ય—જ્ઞેય છે. આ ત્રણ (ત્રિપુટી) ઉત્પત્તિની પૂર્વે નથી. ૧૫.

ત્રયાભાવે તુ નિર્દ્વૈતઃ પૂર્ણ એવાનુભૂયતે ।

સમાધિનુષ્ટાનિ પૂર્ણઃ સૃષ્ટેઃ પુરા તથા ॥ ૧૬ ॥ ૧૧૫૮

શબ્દાર્થઃ—ત્રિપુટીના અભાવ સતે તો સમાધિ, સુષુપ્તિ અને મૂર્ચ્છામાં દ્વૈત રહિત પૂર્ણ (અજ્ઞ) જ અનુભવાય છે. [અને] તે પ્રકારે સૃષ્ટિની પૂર્વે પૂર્ણ (અજ્ઞ) [છે]. ૧૬.

વિવેચનઃ—હવે ફલિતાર્થ બતાવે છે. જ્ઞાતા, જ્ઞાન અને જ્ઞેયની ત્રિપુટીનો અભાવ થતાં દ્વૈતરહિત પૂર્ણ આત્મા જ અનુભવાય છે. વિદ્વાનો તે સમાધિમાં અનુભવે છે, અને બીજાઓ બધા સુષુપ્તિમાં અને મૂર્ચ્છામાં તેમ અનુભવે છે. કેમકે સુષુપ્તિમાંથી અને મૂર્ચ્છામાંથી ઉઠેલા માણસને દ્વૈતના અદર્શનનું સ્મરણ થાય છે. એ સિવાય બીજાં ઠેકાણે તેનો અનુભવ થતો નથી. વાહ ! પણ સુષુપ્તિ આદિમાં દ્વૈતનો અભાવ સિદ્ધ થવાથી પ્રકૃતમાં શો

લાભ છે? આ શંકાના સમાધાનને માટે જ મૂળ શ્લોકમાં બતાવે છે કે જેમ સુષુપ્તિ આ-
દિમાં પરિચ્છેદક—દૈતના અભાવ—થી જેમ પરમાત્મા પૂર્ણ છે તેમ પ્રલયકાળમાં સૃષ્ટિની
પૂર્વે પણ તે પરિચ્છેદ કરનારા પદાર્થોના અભાવથી પરમાત્મા પૂર્ણ છે. ૧૬.

યો મૂમા સ સુखं नाल्पे सुखं त्रेधा विभेदिनि ।

सनत्कुमारः प्राहैवं नारदाद्याहिलोकेने ॥ १७ ॥ ११५९

શબ્દાર્થ:—જે ભૂમા [છે] તે સુખરૂપ છે. ત્રણ પ્રકારે ભેદવાળા અ-
વસ્થામાં સુખ નથી, એ પ્રકારે અતિ શોકવાળા નારદને ભગવાન સનત્કુમાર
કહેતા હતા. ૧૭.

વિવેચન:—ભવતુ! બ્રહ્મનું પૂર્ણપણું બંને હોય, પણ એથી તેની આનંદરૂપતામાં
કંઈ આવી નતું નથી. આ શંકાને માટે અન્વયવ્યતિરેકવડે ભૂમા (પૂર્ણબ્રહ્મ)નું સુખપણું દેખા-
ડનાર યો વં મૂમા તત્સુખં નાલ્પે સુખમતિ ‘ભૂમા જે પરિપૂર્ણ વસ્તુ છે તેમાં સુખ છે, પણ
અલ્પ જે પરિચ્છેદવાળી વસ્તુ છે તેમાં સુખ નથી’ આ શ્રુતિવાક્યને અર્થથી
કહી બતાવે છે. પૂર્વે ૧૧૫૬ માં શ્લોકમાં જે ભૂમા બતાવ્યું છે તે જ સુખરૂપ
છે. કેમકે અદ્વિતીયમાં દુઃખના હેતુનો અભાવ છે. વળી જે ત્રિવિધ પરિચ્છેદવાળું
અલ્પ છે તેમાં સુખ નથી, આમ ભગવાન સનત્કુમારે નારદ મુનીને ઉપદેશ કર્યો છે. ૧૭.

सपुराणान् पंचवेदान् शास्त्राणि विविधानि च ।

ह्यात्वाऽप्यनात्मवित्त्वेन नारदोऽतिशुशोच ह ॥ १८ ॥ ११६०

શબ્દાર્થ:—પુરાણે સહિત* પાંચ વેદને અને વિવિધ શાસ્ત્રોને બાણીને
પણ [પોતાની] અનાત્મતાવડે નારદ અતિશય શોકવાન હોતા હતા. ૧૮.

वेदाभ्यासात् पुरा तापत्रयमात्रेण शोकिता ।

पश्चात् त्वभ्यासविस्मारभंगगर्वैश्च शोकिता ॥ १९ ॥ ११६१

શબ્દાર્થ:—વેદાભ્યાસની પૂર્વે (આધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક અને આધિ-
દૈવિક એવા) ત્રણ પ્રકારના તાપ માત્રથી શોકપણું [છે] પણ પાછળથી
તો (વેદાભ્યાસ પછી તો) અભ્યાસ કરવો, તેનું વિસ્મરણ થવું, અધિક
વિદ્વાનથી તિરસ્કાર પામવો અને અલ્પ વિદ્વાનના સંબંધમાં ગર્વ પામવો
એવી ઉપાધિવડે શોકપણું છે. (અર્થાત્ જગત્ ત્રણ તાપવડે તપે છે; પણ
વિદ્વાન તો અભ્યાસ આદિક બીજા વધારાના ચાર તાપ થતાં સાત તાપ-
થી ખીડા પામે છે એવો ભાવ છે.) ૧૯.

આ શ્લોકથી વેદશાસ્ત્રને વિષય કરનાર જ્ઞાન, શોકને નિવૃત્ત કરનાર છતાં પણ તે
અતિ શોક શી રીતે પમાડે છે તે બતાવ્યું. હવે નીચેના શ્લોકમાં સર્વજ્ઞ નારદને શોક
થયો એ કેમ બાણી શકાયું તેનો ખુલાસો કરી બતાવે છે.—

सोऽहं विद्वन् प्रशोचामि शोकपरं नयात्र माम् ।

इत्युक्तः सुरदेवाभ्य पारमित्यभ्यधाद् ऋषिः ॥ २० ॥ ११६२

* ઋષિ, ચણ્ડ, સામ, અથર્વણ, અને આયુર્વેદ મળીને પાંચ વેદ.

શબ્દાર્થ:—હે વિદ્વાન, તે હું (નારદ) શોક કરું છું. અહિંઆં (આ શોકમાં) મને શોકપાર [તમે] લઈ જાઓ. એમ પૂછેલા (સનતકુમાર) ઋષિ 'આ (શોક) નો પાર સુખ જ છે' એમ કહેતા હવા. ૨૦.

વિવેચન:—સોડહં મગઃ શોચામિ 'હે ભગવાન, તે હું શોક કરું છું.' એ નારદના વાક્યવડે જ નારદનું શોકવાનપણું જાણ્યું છે અને તે માં મગવાન શોકસ્થ પારં તારયતુ 'તે શોકવાળા મને હે ભગવાન! આપ શોકને પાર ઉતારો' એમ નારદ મુનિએ પોતાના શોકની નિવૃત્તિનો ઉપાય પૂછ્યો, એટલે ભગવાન સનતકુમાર ઋષિએ, ભૂમા શબ્દનું વાચ્ય સુખરૂપ જણાતું બ્રહ્મ જ શોકનિવૃત્તિનો ઉપાય છે એમ સુખં ત્વેવ જિજ્ઞાસિતવ્યં 'સુખ જ જાણવા યોગ્ય છે' ઇત્યાદિ વાક્યથી આરંભ કરી ઉત્તર અથવા સમૂહવડે કહેલું છે. આ અર્થ જણાવવાને માટે જ આ શ્લોકનું કથન છે. ૧૦.

સુખં વૈષયિકં શોકસહસ્રેણાડઽવૃતત્ત્વતઃ ।

દુઃખમેવોતિ મત્વાડઽહ નાલ્પેડઽસ્તિ સુખમિત્યસૌ ॥૨૧॥૧૧૬૩

શબ્દાર્થ:—વિષય સંબંધી સુખ હજારો શોકવડે વીંટાએલું હોવાથી [તે] દુઃખ જ છે. એમ માનીને આ (સનતકુમાર ઋષિ) 'અલ્પમાં સુખ છે નહિ' એ પ્રકારે કહેતા હવા. ૨૧.

વિવેચન:—માળા આદિ વિષયોથી ઉત્પન્ન થતાં સુખોનું આહુલ્ય છતાં પણ 'અલ્પમાં સુખ નથી' એ કહેવું અયુક્ત છે એમ કોઈને લાગે, પણ અત્ર ભગવાન સનતકુમારનો હેતુ બીજો છે. વિષમાં મળેલા અન્નની પેઠે માયા આદિ વિષયોમાં દુઃખના સંબંધવડે દુઃખપણું સંભવે છે, આવા અભિપ્રાયથી 'અલ્પમાં સુખ નથી' એમ કહ્યું છે. ૨૧

નનુ દ્વૈતે સુખં માભૂદદ્વૈતેડપ્યસ્તિ નો સુખમ્ ।

અસ્તિ ચેદુપલભ્યેત તથા ચ ત્રિપુટી ભવેત્ ॥ ૨૨ ॥ ૧૧૬૪

માસ્ત્વદ્વૈતે સુખં કિં તુ સુખમદ્વૈતમેવ હિ ।

કિં માનમિતિ ચેન્નાસ્તિ માનાકાંક્ષા સ્વયંપ્રમે ॥ ૨૩ ॥ ૧૧૬૫

શબ્દાર્થ:—દ્વૈતમાં સુખ ન હો. અદ્વૈતમાં પણ સુખ નથી. જો છે, તો મળે અને તેમ [થવાથી] ત્રિપુટી થાય. (૨૨). ખરેખર! અદ્વૈતમાં સુખ ન હો, કેમકે અદ્વૈત જ સુખ છે. [તેમાં] શું પ્રમાણ છે એમ જો [કહે] તો સ્વયંપ્રકાશ (સુખ) માં પ્રમાણની અપેક્ષા નથી. ૨૩.

વિવેચન:—દ્વૈતમાં સુખના અભાવનો સ્વીકાર કરીને અદ્વૈતમાં પણ સુખ નથી, એમ વાદી શંકા કરે છે. વળી ૧ અનુપલબ્ધિ પ્રમાણનો સ્વીકાર બતાવી વાદી કહે છે કે જો અદ્વૈતમાં સુખ હોય તો વિષયજન્ય આદિ બીજાં સુખોની પેઠે તેની પણ પ્રતીતિ

૧ ન્યારે કોઈપણ વસ્તુનો અભાવ હોય ત્યારે તે અભાવ જ આપણને પ્રત્યક્ષરૂપે જણાય છે, ને તે જણવામાં પ્રતિયોગીરૂપે તે વસ્તુનું ન હોવાપણું—અનુપલબ્ધિ એજ એ નામનું પ્રમાણ ગણાય છે.

થવી જોઈએ. પ્રતીતિ થતી નથી, માટે અદ્વૈતમાં સુખ નથી. આમ છતાં પણ જો અદ્વૈતમાં સુખ છે એમ સિદ્ધાંતી કહે, તો વાદી કહે છે કે, અદ્વૈતમાં સુખ છે તો તે મળે અને મળે એટલે તેનો અનુભવ થાય. આમ થવીથી અનુભાવ્ય—સુખ અને અનુભવ કરનાર સિદ્ધ થતાં અદ્વૈત સિદ્ધાંતની હાનિ થાય છે. અર્થાત્ અનુભવ, અનુભવ કરનાર અને અનુભવનો વિષય એમ ત્રિપુટી થાય છે. ફલિતાર્થ એ છે કે, અદ્વૈતમાં સુખ નથી, એમ વાદી પોતાનો સિદ્ધાંત કહે છે. સિદ્ધાંતી પણ અદ્વૈતને સુખનું આશ્રયપાત્રું નથી વટતું એ વાત અંગીકાર કરી કહે છે, કે અદ્વૈતમાં સુખ છે એમ કહીએ તો દ્વૈતપાત્રું થઈ જાય છે અને એટલા માટે અદ્વૈતમાં સુખ નથી. અર્થાત્ અદ્વૈત સુખનું આશ્રય નથી પણ અદ્વૈત જ સુખ છે. તે સ્વયંપ્રકાશ હોવાથી તેમાં પ્રમાણનો અભાવ છે. ૨૨-૨૩.

સ્વપ્રભત્વે ભવદ્વાક્યં માનં યસ્માદ્ ભવાનિદમ્ ।

અદ્વૈતમભ્યુપેત્યાસ્મિન્નુલ્લં નાસ્તીતિ ભાષતે ॥ ૨૪ ॥ ૧૧૬૬

શબ્દાર્થ:—[અદ્વૈતના] સ્વપ્રકાશપણામાં તારૂં વાક્ય [જ] પ્રમાણ [છે], જેથી (કેમકે) તું આ અદ્વૈતને સ્વીકારીને આ (અદ્વૈત) માં સુખ નથી એમ કહે છે. ૨૪.

વિવેચન:—વાદી અદ્વૈતની સ્વપ્રકાશતામાં પ્રમાણ માગતો હોય તો તેનું વાક્ય જ પ્રમાણ છે, એટલે કે જે કારણથી વાદીએ પ્રમાણની અપેક્ષા વગર અદ્વૈતનો સ્વીકાર કર્યો છે અને તેમાં સુખ નથી એમ કહ્યું છે તે જ કારણથી અદ્વૈતની સ્વપ્રકાશકતા પ્રમાણ વગર સિદ્ધ જ છે. ૨૪.

નાભ્યુપૈમ્યહમદ્વૈતં ત્વદ્વચોઽનૂચ દૂષણમ્ ।

વચ્મીતિ ચેત્તદા બ્રૂહિ કિમાસીદ્ દ્વૈતતઃ પુરઃ ॥૨૫॥ ૧૧૬૭

શબ્દાર્થ:—હું અદ્વૈતને સ્વીકારતો નથી [પણ] તારાં વચનને અનુવાદ કરી દૂષણ આપું છું એમ જો [કહે તો] હોય, તો દ્વૈતની પૂર્વે શું હતું તે કહે? ૨૫.

વિવેચન:—અત્ર વાદી એમ જ કહે છે કે હું તમારું અદ્વૈત સ્વીકારતો નથી પણ તમારા બોલનું અનુવાદન કરી તેમાં દૂષણ બતાવવાને માટે કહું છું. સિદ્ધાંતી કહે છે કે તારો એ વિકલ્પ જ અયોગ્ય છે. નહિતો કહે કે દ્વૈતની પૂર્વે શું હતું? ૨૫.

સિદ્ધાંતી તેના વિકલ્પનું નીચેના શ્લોકથી સમાધાન કરે છે.—

કિમદ્વૈતમુત દ્વૈતમન્યો વા કોટિરંતિમઃ ।

અપ્રસિદ્ધો ન દ્વૈતોઽનુત્પત્તેઃ શિષ્યતેઽગ્રિમઃ ॥૨૬॥ ૧૧૬૮

શબ્દાર્થ:—[દ્વૈતની પૂર્વે] શું અદ્વૈત [હતું], અથવા દ્વૈત [હતું], અથવા બીજી કોટી—દ્વૈતાદ્વૈતથી વિલક્ષણ—[હતું]? છેલ્લો પક્ષ અપ્રસિદ્ધ છે. અનુત્પત્તિથી બીજો પક્ષ [પણ] નથી [માટે] પહેલો બાકી રહે છે. ૨૬.

વિવેચન:—દ્વૈતની પૂર્વે શું હતું તેના ઉત્તરમાં ત્રણ વિકલ્પ કલ્પી શકાય. પહેલો વિકલ્પ અદ્વૈત હતું, બીજો દ્વૈત હતું, અને ત્રીજો દ્વૈત અને અદ્વૈતથી વિલક્ષણ હતું. આમાં છેલ્લો પક્ષ જે દ્વૈતાદ્વૈતથી વિલક્ષણ હતું એ વિકલ્પ સંભવતો નથી. કેમકે દ્વૈત અને અદ્વૈતથી વિલક્ષણ એવો કોઈ પદાર્થ જોયો સાંભળ્યો નથી, તે અપ્રસિદ્ધ છે માટે ઘટતો નથી. દ્વૈતની પૂર્વે દ્વૈત હતું એ પણ ઘટતું નથી. કેમકે દ્વૈત ઉત્પન્ન થાય છે અને એની પૂર્વેનું જે કાંઈ હોય તે ઉત્પન્ન થવું ન જોઈએ. પણ દ્વૈતમાં તો તે દોષ આવે છે; મજા હવે તો પહેલો વિકલ્પ જે દ્વૈતની પૂર્વે અદ્વૈત હતું તે જ સંભવે છે. તે જ બાકી રહે છે અને તે જ સિદ્ધ છે. ૨૬.

અદ્વૈતસિદ્ધિર્યુક્તયૈવ નાનુભૂત્યેતિ ચેદ્વદ ।

નિર્દેશાંતા સદેશાંતા વા કોવ્યંતરમત્ર નો ॥ ૨૭ ॥ ૧૧૬૯

શબ્દાર્થ:—અદ્વૈતની સિદ્ધિ યુક્તિવડે જ [છે પણ] અનુભવવડે નથી એમ જો [કહે] તો [આ તારી વિકલ્પની યુક્તિ] દેશાંતરહિત [છે] કે દેશાંતસહિત [છે] [તે] કહે ? અહિં આં [એ] અનૈક્ય યુક્તિ [તો] નથી. [કેમકે તે અપ્રસિદ્ધ છે]. ૨૭.

નાનુભૂતિર્ન દેશાંત ઇતિ યુક્તિસ્તુ શોભતે ।

સદેશાંતત્વપક્ષે તુ દેશાંતં વદ મે મતમ્ ॥ ૨૮ ॥ ૧૧૭૦

શબ્દાર્થ:—અનુભવ નથી [તેમ] દેશાંત [પણ] નથી, એ પ્રકારની યુક્તિ તો શાભે છે ! દેશાંતવાળી યુક્તિના પક્ષમાં તો માફ માનેલું દેશાંત કહે ? ૨૮.

વિવેચન:—અદ્વૈતસિદ્ધિમાં ૧૧૬૯ માં શ્લોકમાં ત્રણ પ્રકારની યુક્તિનો વિકલ્પ કહી બતાવ્યો, તેમાંનો પહેલો વિકલ્પ જે દેશાંતરહિત યુક્તિ છે તેમાં સિદ્ધાન્તી હુપલાસ કરે છે. અદ્વૈતસિદ્ધિ યુક્તિવડે છે એમ કહેનાર વાદીએ અનુભવનો તો અંગીકાર કર્યો નથી, અને યુક્તિ તો દેશાંત વગર પોતાનું કાર્ય કરી શકતી જ નથી; એટલા માટે અદ્વૈતસિદ્ધિમાં દેશાંતરહિત યુક્તિ તો અયુક્ત જ છે, પણ દેશાંતસહિત યુક્તિ યોગ્ય છે. જો એમ છે તો બીજો વિકલ્પ કબૂલ કરાય છે, માટે તને અને મને યોગ્ય હોય એવું અદ્વૈતસિદ્ધિનું દેશાંત તું બોલી બતાવ એમ સિદ્ધાન્તી કહે છે. ૨૮.

અદ્વૈતઃ પ્રલયો દ્વૈતાનુલંભેન સુસિવત્ ।

ઇતિ ચેત્ સુસિરદ્વૈતે તત્ર દેશાંતમીરય ॥ ૨૯ ॥ ૧૧૭૧

શબ્દાર્થ:—સુષુપ્તિની પેઠે દ્વૈતની અપ્રતીતિ હોવાથી પ્રલય અદ્વૈત [છે] એમ જો [કહે] તો અદ્વૈતમાં સુષુપ્તિ (દેશાંત છે હવે) ત્યાં (સુષુપ્તિમાં) દેશાંત કહે—આપ. ૨૯.

વિવેચન:—અદ્વૈતસિદ્ધિને દેશાંત આપી સાધી બતાવે છે. પ્રલયમાં દ્વૈતની અપ્રતીતિ છે. અર્થાત્ દ્વૈતની અપ્રતીતિવાળો પ્રલય હોવાથી પ્રલય જ સુષુપ્તિની પેઠે અદ્વૈત છે એમ વાદી કહે છે. સિદ્ધાન્તી તેમાં વિકલ્પ કરે છે કે તું સુષુપ્તિની પેઠે પ્રલયને અદ્વૈત

કહે છે તો અહિંઆં તું તારી સુષુપ્તિ લે છે કે બીજાની લે છે ? જો તારી સુષુપ્તિનું દષ્ટાંત લેતો હોય તો તે બીજાના સંબંધમાં અસિદ્ધ છે, એટલા માટે તારી સુષુપ્તિને સિદ્ધ કરવા માટે કોઈ બીજું દષ્ટાંત જોઈએ. ૨૯.

દષ્ટાંતઃ પરસુપ્તિશ્ચેદહો તે કૌશલં મહત્ ।

યઃ સ્વસુપ્તિં ન વેચ્યસ્ય પરસુપ્તૌ તુ કા કથા ॥૩૦॥ ૧૧૭૨

શબ્દાર્થઃ—બીજાની સુષુપ્તિ દષ્ટાંત છે એમ જો [કહે] તો અહો ! તારું ડાહ્યાપણ મોટું છે [કેમકે તું] જે પોતાની સુષુપ્તિને નથી જાણતો એ (તું) ને પારકી સુષુપ્તિ [જાણવા] માં તો શી વાત ! ૩૦.

વિવેચનઃ—વાદી પોતાની સુષુપ્તિની સિદ્ધિ માટે પારકી સુષુપ્તિનું જ દષ્ટાંત આપે છે. સિદ્ધાંતી કહે છે કે તું તારી સુષુપ્તિને જાણતો નથી તો પછી પારકી સુષુપ્તિ ન જાણી શકે એમાં નવાઈ શી ? અર્થાત્ ન જ જાણી શકે. અને જ્યારે પારકી સુષુપ્તિ તું જાણી ન શકે ત્યારે તારી સુષુપ્તિની સિદ્ધિને માટે તે દષ્ટાંત જ ઘટતું નથી. ૩૦.

નિશ્ચેષ્ટત્વાત્ પરઃ સુપ્તૌ યથાહમિતિ ચેત્તદા ।

ઉદાહર્તુઃ સુષુપ્તેસ્તે સ્વપ્રભત્વં બલાદ્ ભવેત્ ॥ ૩૧ ॥ ૧૧૭૩

શબ્દાર્થઃ—અચેષ્ટપણથી જેમ હું [તેમ] બીજો (પુરુષ) સુષુપ્તિ-વાળો [છે] એમ જો [કહે] તો ઉદાહરણ કરનાર તારી સુષુપ્તિનું સ્વપ્રકાશપણું પરાણે થાય છે. ૩૧.

વિવેચનઃ—વાદી કહે છે કે હું જ્યારે સુષુપ્તિમાં હોઉં છું ત્યારે પ્રાણાદિએ યુક્ત છતાં પણ ચેષ્ટા વગરનો થાઉં છું. તેમ બીજો પુરુષ પણ અચેષ્ટપણથી સુષુપ્તિવાળો છે એમ અનુમાનથી સિદ્ધ કરી શકાય છે. સિદ્ધાંતી કહે છે કે જો તારી સુષુપ્તિવડે જ તું બીજાની સુષુપ્તિ પણ સિદ્ધ સમજે છે તો તારી સુષુપ્તિ જ શેષ રહે છે, અને તેથી તું નહિ કહે તો પણ તારી સુષુપ્તિનું સ્વપ્રકાશપણું પરાણે સિદ્ધ થાય છે. ૩૧.

નેદ્રિયાણિ ન દષ્ટાંતસ્તથાઽપ્યંગીકરોષિ તામ્ ।

ઇદમેવ સ્વપ્રભત્વં યદ્ ભાનં સાધનૈર્વિના ॥ ૩૨ ॥ ૧૧૭૪

શબ્દાર્થઃ—ઈન્દ્રિયો નથી [અને] દષ્ટાંત નથી તોપણ તે (સુષુપ્તિ) ને [તું] અંગીકાર કરે છે; [માટે] સાધન વિનાનું જે ભાન [છે] એ જ સુષુપ્તિનું સ્વપ્રકાશપણું છે. ૩૨.

વિવેચનઃ—મારી સુષુપ્તિનું સ્વપ્રકાશપણું બળથી કેમ સ્વીકારાય છે ? એમ વાદીની શંકાના સમાધાન માટે આ શ્લોક છે. સુષુપ્તિને ગ્રહણ કરનાર ઈન્દ્રિયો નથી કેમકે સુષુપ્તિ-માં તેઓ પોતાનું કારણ જે અજ્ઞાન તેમાં લય પામી જાય છે. તેમ જ પાછળ ૧૧૨૯ માં શ્લોકમાં અન્ય પુરુષની સુષુપ્તિનું અપ્રસિદ્ધપણું બતાવ્યું છે, માટે દષ્ટાંત પણ સંભત નથી. આમ ઈન્દ્રિયો અને દ્રષ્ટાંતનો અભાવ છતાં પણ જો તું સુષુપ્તિનો સ્વીકાર કરે છે એટલે કે જ્ઞાનમાં સાધનો વિના પણ સુષુપ્તિનું ભાન (પ્રકાશન) થાય છે, તો તે જ તેનું સ્વપ્રકાશપણું છે. અહિંઆં એક અનુમાન છે તે એકે વિવાદનો વિષય જે સુષુપ્તિ ને,

જ્ઞાનનાં સાધન વિના પણ પોતે પ્રકાશમાન હોવાથી સાંખ્ય વાદીઓએ માનેલા આત્માની પેઠે, પ્રભાકરોએ માનેલા વૃત્તિજ્ઞાનની પેઠે અને ઔદ્દેઓએ માનેલા આત્માની પેઠે સ્વપ્રકાશ છે. ૩૨.

૨ આનંદનું સ્વરૂપ અને વિવેચન. ૧૧૭૫—૧૨૩૦.

૧ સુષુપ્તિમાં બ્રહ્માનંદની સિદ્ધિ. ૧૧૭૫—૧૨૧૮.

સ્તામદ્વૈતસ્વપ્રભત્વે વદ સુષૌ સુખં કથમ્ ।

ઋણુ દુઃખં તદા નાસ્તિ તતસ્તે શિષ્યતે સુખમ્ ॥૩૩॥ ૧૧૭૬

અંધઃ સન્નપ્યનંધઃ સ્યાદ્વિદ્ધોઽવિદ્ધોઽથ રોગ્યપિ ।

અરોગીતિ શ્રુતિઃ પ્રાહ તત્ત્વં સર્વે જના વિદુઃ ॥૩૪॥ ૧૧૭૬

શબ્દાર્થઃ—સુષુપ્તિમાં અદ્વૈતપણું અને સ્વપ્રકાશપણું હો. [પણું] સુખ કેમ [હોય તે] કહે ? સાંભળ. [જેથી કરીને સુષુપ્તિમાં] દુઃખ નથી તેથી કરીને તારે સુખ બાકી રહે છે. (૩૩). [સુષુપ્તિમાં] આંધળો છતાં પણ દેખતો [છે,] ધવાએલો [છતાં] નહિ ધવાએલો [છે,] અને રોગી [છતાં] પણ નીરોગી [છે], એ પ્રકારે શ્રુતિ ભગવતી કહેતી હવી; અને તે સર્વ માણસો જાણતા હવા. ૩૪.

વિવેચનઃ—એ પ્રકારે પ્રલયનું દૃષ્ટાંત આપીને સુષુપ્તિનું અદ્વૈતપણું અને સ્વપ્રકાશપણું સિદ્ધ કર્યું. હવે સુષુપ્તિમાં સુખ છે એમ સિદ્ધ કરવા માટે અંધકર્તા પૂર્વપક્ષની આકાંક્ષા ઉઠાવીને તે સિદ્ધ કરે છે. સુષુપ્તિમાં સુખ નથી એવી વાદીની શંકા છે. સિદ્ધાંતી કહે છે કે સુષુપ્તિમાં દુઃખ તો નથી. સુખ દુઃખ એ વિરોધી છે, હવે જો દુઃખનો અભાવ છે તો પછી તેનું વિરોધી સુખ સુષુપ્તિમાં છે એમ સમજાય છે. સુષુપ્તિમાં દુઃખનો અભાવ છે તેમાં નીચેનું શ્રુતિ અને અનુભવનું પ્રમાણ છે. તસ્માદ્વા એતં સેતું તૈર્ત્વાંકુષઃ સન્નનંધો ભવતિ વિદ્ધઃ સન્નવિદ્ધો ભવતિ ઉપતાપી સન્નનુપતાપી ભવતિ ‘તેટલા માટે જગતસ્વપ્રભના દેહાભિમાનરૂપ પૂલને તરીને (સુષુપ્તિમાં) પુરૂષ આંધળો છતાં દેખતો થાય છે, શસ્ત્રથી વીંધાએલો છતાં નહિ વીંધાએલો થાય છે અને રોગી છતાં નીરોગી થાય છે.’ આ અને તદ્વચનપદં ભગવઃ જરીરમંધં ભવત્યનંધઃ સ ભવતિ ‘હે ભગવાન જો કે તે આ શરીરે અંધ હોય છે તોપણુ તે દેખતો થાય છે’ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ દેહાભિમાને કહેલું આંધળાપણું ઇત્યાદિ દોષોને સુષુપ્તિમાં નિવારણ કરે છે અને વ્યાધીવડે પીડાતા પુરૂષને પણ સુષુપ્તિમાં તેના દુઃખનો અનુભવ નથી થતો એ વાત સર્વે માણસોને અનુભવ સિદ્ધ છે એમ બતાવે છે. ૩૩—૩૪.

ન દુઃસ્વાભાવમાત્રેણ સુખં લોષ્ટ્રેઽદિષુ ।

દ્વયાભાવસ્ય દૃષ્ટ્વાદિતિ ચોદ્વિષમં વચઃ ॥ ૩૫ ॥ ૧૧૭૭

સ્વદૈન્યવિકાસાભ્યાં પરદુઃસ્વસુખોહનમ્ ।

સ્વાભાવતો લોષ્ટ્રે દુઃસ્વાદૂહો ન સંભવેત્ ॥ ૩૬ ॥ ૧૧૭૮

શબ્દાર્થઃ—માટી, પથરા આદિમાં [સુખ દુઃખ] બંનેના અભાવના દેખવાપણાથી માત્ર દુઃખના અભાવવડે સુખ નથી એમ જો [કહે] તો

તાઈ વચન વિષમ છે. (૩૫). સુખની દીનતા અને પ્રસન્નતાવડે પારકા દુઃખની અને સુખની કલ્પના [થાય છે]. માટીમાં દીનતા આદિકના અભાવથી દુઃખ આદિની કલ્પના સંભવતી નથી. ૩૬.

વિવેચન:—જ્યાં દુઃખનો અભાવ છે ત્યાં સુખ છે' આ વ્યાપ્તિનો માટી, પથ્થર આદિમાં વ્યભિચાર છે; માટે દુઃખનો અભાવ માત્રથી સુખની કલ્પના કરવી યોગ્ય નથી. માટી, પથ્થર આદિમાં સુખ દુઃખનો અભાવ સમાન જ છે એમ વાદી શંકા કરે છે. સિદ્ધાંતી પરિહાર કહે છે કે માટી, શિલા આદિ દૃષ્ટાંત પુરૂષની સુષુપ્તિરૂપ દાષ્ટાંતમાં ઘટતું નથી અર્થાત્ તે વિષમ છે. કેમકે—માણસના મોઢા ઉપર ઉદાસીનતા દેખતાં તેને દુઃખ છે એમ અને પ્રસન્નતા દેખતાં તેને સુખ છે એમ અનુમાન કરીએ છીએ; પણ માટી, પથ્થર આદિમાં ઉદાસીનતા કે પ્રસન્નતારૂપ લિંગ (ચિન્હ-હેતુ) નો અભાવ છે અને તેથી કરી તેમાં સુખદુઃખની કલ્પના સંભવતી નથી. આથી કરીને જ માટી આદિને સુખ છે કે દુઃખ છે એનો નિશ્ચય પણ કરવો શક્ય નથી. ૩૫-૩૬.

સ્વકીયે સુખદુઃખે તુ નોહનીયે તતસ્તયોઃ ।

ભાવો વેદ્યોઽનુભૂત્યૈવ તદભાવોઽપિ નાન્યતઃ ॥૩૭॥ ૧૧૭૯

શબ્દાર્થ:—પોતાનાં સુખદુઃખ તે કલ્પના કરવા યોગ્ય નથી: તેટલા માટે તેમનો ભાવ અનુભવવડે જ વેદ્ય છે [તેમ] તેનો અભાવ પણ બીજાથી વેદ્ય નથી. ૩૭.

વિવેચન:—બીજાનું સુખદુઃખ જેમ મોઢા ઉપરની પ્રસન્નતા કે ઉદાસીનતાવડે અનુમાનથી જાણીએ છીએ, તેમ આપણું સુખદુઃખ અનુમાનથી જાણીએ છીએ. જાણીએ છીએ તેથી અનુભવ-પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ-થીજ જાણીએ છીએ. જેમ સુખદુઃખનો ભાવ તેમ જ તેનો અભાવ પણ અનુભવથી જ જાણીએ છીએ. પણ અનુમાન આદિકથી જાણીતા નથી એવો ભાવ છે. ૩૭.

તથા સતિ સુષુપ્તૌ ચ દુઃસ્વાભાવોઽનુભૂતિતઃ ।

વિરોધિદુઃસ્વરાહિત્યાત્ સુખં નિર્વિઘ્નમિષ્યતામ્ ॥૩૮॥ ૧૧૮૦

શબ્દાર્થ:—અને તેમ હોવાથી સુષુપ્તિમાં દુઃખનો અભાવ અનુભવથી છે [માટે] વિરોધી દુઃખના નહિ હોવાપણાથી [સુષુપ્તિમાં] નિર્વિઘ્ન સુખ અંગીકાર કરવું. (કહેવાનો ભાવ એવો છે કે આપણી સુષુપ્તિમાં આપણને દુઃખનો અનુભવ નથી થતો. દુઃખ સુખ વિરોધી છે. જ્યારે સુષુપ્તિમાં દુઃખ અનુભવાતું નથી ત્યારે તેમાં નિર્વિઘ્ન સુખ જ છે એમ સ્વીકારવું.) ૩૮.

મહત્તરપ્રયાસેન મૃદુશય્યાદિ સાધનમ્ ।

કુતઃ સંપાદ્યતે સુપ્તૌ સુખં ચેત્તત્ર નો ભવત્ ॥ ૩૯ ॥ ૧૧૮૧

શબ્દાર્થ:—જો ત્યાં સુષુપ્તિમાં સુખ ન હોય તો મોઢા પ્રયત્નવડે કોમળ શય્યા આદિક સાધન કેમ સંપાદન કરાય? (કહેવાનો ભાવ એવો છે કે સુષુપ્તિમાં સુખ ન હોય તો શરીરને પીડા કરીને પણ ગાદલાં, ગાદલાં અને પલંગ આદિ સુખનાં સાધન સુવા માટે કેમ કરાય? સુખ છે માટે જ કરાય છે.) ૩૯.

દુઃખનાશાર્થમેવૈતદિતિ ચેદ્રોગિણસ્તથા ।

ભવત્ત્રોણસ્ત્વેતત્સુહારૈદોતે નિશ્ચિનુ ॥ ૪૦ ॥ ૧૧૮૨

શબ્દાર્થ:—દુઃખના નાશને માટે જ એ (શય્યા આદિકતું મેળવવું છે) એમ જો [કહે] તો [તે] રોગીઓને તેમ હો, [પણ] નીરોગીને તો એ (શય્યા આદિકતું મેળવવું) સુખને માટે જ [છે] એ પ્રકારે તું નિશ્ચય કર. ૪૦.

વિવેચન:—પાછળના શ્લોકમાં શય્યાદિ સાધનસંપાદનના જ્ઞાનરૂપ * અર્થાપત્તિ પ્રમાણથી ખીજી રીતે પણ સંભવે છે એમ વાદી શંકા કરી બતાવે છે; એટલે કે તે દુઃખનો નાશ કરવાને અર્થે છે. સિદ્ધાન્તી કહે છે કે રોગીના સંબંધમાં તે દુઃખનો નાશ કરનાર છે, પણ નીરોગીના સંબંધમાં તો તે સુખને માટે જ છે. ૪૦.

તર્હિ સાધનજન્યત્વાત્ સુખં વૈષયિકં ભવેત્ ।

ભવત્ત્વેવાત્ર નિદ્રાયાઃ પૂર્વે શય્યાસનાદિજમ્ ॥ ૪૧ ॥ ૧૧૮૩

શબ્દાર્થ:—ત્યારે તો [આ સુખનું] સાધનવડે ઉત્પન્ન થવાપણું હોવાથી સુષુપ્તિનું સુખ વિષયસંબંધવાળું થાય. [આ વાદીની શંકાનું સિદ્ધાન્તી સમાધાન કરે છે કે] અહિંઆં (સુષુપ્તિની નજીકની અવસ્થામાં) નિદ્રાની પૂર્વે [જે સુખ છે તે શય્યા, આસન આદિક] વિષયથી ઉત્પન્ન થએલું ભલે હો. (અર્થાત્ નિદ્રા પછીનું સુખ વિષયજન્ય નથી). ૪૧.

નિદ્રાયાં તુ સુખં યત્તજ્ જન્યતે કેન હેતુના ।

મુસ્તાભિમુખધીરાદૌ પશ્ચાન્મજ્જેત્ પરે સુખે ॥ ૪૨ ॥ ૧૧૮૪

શબ્દાર્થ:—નિદ્રામાં જે સુખ [છે] તે કયા કારણવડે ઉત્પન્ન થાય છે? [નિદ્રાની] પહેલાં [જીવ] સુખ તરફ જેની બુદ્ધિ છે એવો થાય છે, [અને નિદ્રાની] પછી [તે] પરમ સુખમાં નિમગ્ન થાય છે. ૪૨.

વિવેચન:—સુષુપ્તિમાં શય્યા આદિ સાધનના જ્ઞાનનો અભાવ છે એટલે તેમાં જે સુખ મળે છે તે સાધનોવડે મળતું નથી એમ સમજાય છે, પણ એનું કારણ સમજાતું નથી. વિષયસુખોમાં જીવ જાગ્રત્ હોવાથી તેને અનુભવી શકે છે, પણ નિદ્રામાં તો તે પરમ સુખમાં નિમગ્ન થઈ જાય છે—ડૂબી જાય છે—લીન થઈ જાય છે; એટલે વિષયસુખની પેઠે તેનો અનુભવ થઈ શકતો નથી. ૪૨.

જાગ્રદ્વાચાવૃત્તિભિઃ શ્રાંતો વિશ્રામ્યાથ વિરોધિનિ ।

અપનીતે સ્વસ્થચિત્તોઽનુભવેદ્વિષયે સુખમ્ ॥ ૪૩ ॥ ૧૧૮૫

* દેવદત્ત દિવસે કે રાત્રે ભોજન કરતો નથી તથાપિ શરીરે તો બહુ હ્રસ્વ છે. આ ઉપરથી એમ અર્થ સમજાય છે કે કોઈ ન દેખે એવી રીતે દેવદત્ત ભોજન કરે છે. સુષુપ્તિમાં દુઃખનો અનુભવ થતો નથી માટે તેમાં સુખ જ હોવું જોઈએ; કેમકે દુઃખસુખ પરસ્પર વિરોધી છે. આત્ર અર્થાપત્તિ પ્રમાણથી સુષુપ્તિમાં સુખનો સ્વીકાર કર્યો છે. વાદી આનાથી ખીજી રીતે અત્ર કહે છે તે શ્લોકમાં બતાવ્યું છે.

આત્માભિમુખધીવૃત્તૌ સ્વાનંદઃ પ્રતિબિંબતિ ।

અનુભૂયૈનમત્રાપિ ત્રિપુટ્યા શ્રાંતિમાપ્નુયાત્ ॥ ૪૪ ॥ ૧૧૮૬

તત્ત્વમસ્યાપનુચ્ચયં જીવો ધાવેત્પરાત્મનિ ।

તેનૈક્યં પ્રાપ્ય તત્રત્યો બ્રહ્માડનંદઃ સ્વયં ભવેત્ ॥ ૪૫ ॥ ૧૧૮૭

શબ્દાર્થઃ—જગદવસ્થાના વ્યાપારવડે થાકેલો [જીવ] વિસામે ખા-
ધને પછી વિરોધી (દુઃખ) નિવૃત્ત થયે સતે સ્વસ્થ ચિત્તવાળો થયો સતો
વિષયમાં સુખનો અનુભવ કરે છે. (૪૩). આત્માને સન્મુખ થએલી બુદ્ધિ-
વૃત્તિમાં સ્વરૂપભૂત આનંદ પ્રતિબિંબ પામે છે. અહિંઆં એ (પ્રતિબિંબિત
આનંદ) ને પણ અનુભવીને [જીવ] ત્રિપુટીવડે શ્રમ પામે છે. (૪૪). તે શ્ર-
મની નિવૃત્તિને માટે જીવ પરમાત્મામાં (પરમાત્મા તરફ) દોડે છે—તેની સાથે
એકતા પામીને ત્યાંના બ્રહ્માનંદ પોતે થાય છે. ૪૫.

વિવેચનઃ—ઉપર ૧૧૮૪ માં શ્લોકમાં બતાવેલા અર્થને આ ત્રણ શ્લોકથી વિસ્તાર
કરી બતાવે છે. જગદવસ્થામાં ક્રિયામાણવ્યાપારના બેદવડે થાકી ગએલો જીવ, વિસામે
ખાધને—ક્રોમળ શય્યા આદિમાં શયન કરીને પછી સુખના વિરોધી ક્રિયામાણવ્યાપારથી
ઉત્પન્ન થએલ દુઃખનો અટકાવ થવાથી સ્વસ્થ ચિત્તવાળો થઈને, બ્યાંસુધી નિદ્રા આવી
નથી ત્યાંસુધીમાં શય્યા આદિ વિષયથી ઉત્પન્ન થતા સુખનો અનુભવ કરે છે. અત્ર પણ
અપ્રાપ્ત વિષયસુખનું સંપાદન કરવામાં જીવને દુઃખનો ^૧ અનુભવ થાય છે. એ દુઃખની
નિવૃત્તિને માટે અનુકૂળ શય્યામાં સૂતેલા પુરૂષની બુદ્ધિ અંતર્મુખ થાય છે. અંતર્મુખ
બુદ્ધિવૃત્તિમાં, મોઢા સામેના દર્પણમાં જેમ સુખ પ્રતિબિંબિત થાય છે તેમ સ્વરૂપભૂત
આનંદ પ્રતિબિંબિત થાય છે. આ પ્રતિબિંબિત આનંદ તે જ વિષયાનંદ. આ
વખતે પણ જીવ વિષયાનંદનો અનુભવ કરે છે; અને અનુભવનાર, અનુભવ અને અનુ-
ભવનો વિષય એરૂપ ત્રિપુટીવડે પાછો તે શ્રમિત થાય છે. ^૨ આ ત્રિપુટીના શ્રમથી
પણ મુક્ત થવાને માટે જીવ, પરમાત્મા જે આનંદરૂપે બ્રહ્મ છે, તેના તરફ ઉતાવળથી દોડે છે,
અને બ્રહ્મની સાથે તાદાત્મ્યભાવ પામે છે, ને પછી સતા સોમ્ય તદા સંપન્નો મન્વતિ ' હે
સોમ્ય ! સારે*તે જીવ સત્ બ્રહ્મની સાથે એકતાવાળો થાય છે ' એ શ્રુતિ પ્રમાણે પોતે
પણ તે સુષુપ્તિમાં સ્થિત એવો બ્રહ્માનંદ થાય છે. ૪૩—૪૫.

દૃષ્ટાંતાઃ શકુનિઃ જ્યેનઃ કુમારશ્ચ મહાનૃપઃ ।

મહાબ્રાહ્મણ ઇત્યેતે સુપ્ત્યાનંદે શ્રુતીરિતાઃ ॥ ૪૬ ॥ ૧૧૮૮

૧ પલંગ, ગાદલાં, ગોદડાં એ વગેરે અનુકૂળ છતાં પણ કેટલીક વખત માણસને હથ
આવતી નથી; તે વખતે દુઃખનો અનુભવ થાય છે, હથ આવવા ફાંફાં મરાય છે, અને હથ
તરફ ચિત્તની વૃત્તિઓ સંધાઈ જાય છે. આમ હથ તરફ વૃત્તિઓનું સંધાઈ જવું, તે વૃત્તિનું
અંતર્મુખ થવું એમ કહેવાય.

૨ અહીં સુધી સ્વપ્નાવસ્થાનું વર્ણન છે. સ્વપ્નમાં પણ દુઃખનો અનુભવ છે; તેથી મુક્ત
થવા જીવ સુષુપ્તિ—બ્રહ્મ—ને ઇચ્છે છે એવો ભાવ છે.

શબ્દાર્થ:—સકરો પક્ષી, સિંચાણે પક્ષી, બાળક, ચક્રવર્તિ રાજા અને જ્ઞાની બ્રાહ્મણ; એ પ્રકારે આ (પાંચ) દૃષ્ટાંતો સુષુપ્તિના આનંદમાં ભગવતી શ્રુતિએ કહેલાં છે. ૪૬.

આ પાંચે દૃષ્ટાંતોનું વર્ણન નીચે આપે છે.—

શકુનિઃ સૂત્રવદ્ધઃ સન્ દિશુ વ્યાપૃત્ય વિશ્રમમ્ ।

અલબ્ધ્વા બંધનસ્થાનં હસ્તસ્તંભાલુપાશ્રયેત્ ॥૪૭॥ ૧૧૮૯

જીવોપાધિમનસ્તદ્ધર્માધર્મફલાડ્ડપ્તયે ।

સ્વમે જાગ્રતિ ચ ભ્રાંત્વા ક્ષીણે કર્મણિ લીયતે ॥૪૮॥ ૧૧૯૦

શબ્દાર્થ:—સૂત્રવડે બાંધ્યો સતો શકુની (બાળ) પક્ષી સર્વ દિશાઓમાં ફરીને વિસોમે! નહી પામી હુસ્ત, સ્તંભ આદિ પોતાના બંધન સ્થાનનો આશ્રય કરે છે; (૪૭.) તેમ જીવની ઉપાધિ મન [પાણ] ધર્મ અને અધર્મના ફળની પ્રાપ્તિને માટે સ્વપ્ન અને જાગૃત્વસ્થામાં ભ્રમણ કરીને કર્મ ક્ષીણ થયે સતે લીન થાય છે. ૪૮.

વિવેચન:—શકુની પક્ષીનું દૃષ્ટાંત બંતાવનારી નીચેની છાંદોગ્યોપનિષદની શ્રુતિને આ એ શ્લોકવડે સંક્ષેપથી બતાવે છે. સ યથા શકુનિઃ સૂત્રેણ પ્રવદ્ધો દિશં દિશં પતિત્વા ડ્વ્યત્રાયતનમલબ્ધ્વા બંધનમેવોપાશ્રયતે એવમેવ સ્વલુ સોમ્ય તન્મનો દિશં દિશં પતિત્વા ડ્વ્યત્રાયતનમલબ્ધ્વા પ્રાણમેવોપાશ્રયતે પ્રાણબંધનં હિ સોમ્ય મન ઈતિ ‘ જેમ સૂત્રે બાંધેલો તે શકુની પક્ષી બહુ દિશાઓમાં રખડી આવી ત્યાં આશ્રય નહિ પામીને પોતાના બંધનનો જ આશ્રય કરે છે, તેમ જ હું સોમ્ય! તે મન (ઉપાધિવાળો જીવ પાણ) બહુ દિશાઓ (સુખદુઃખ) માં રખડી, ત્યાં આશ્રય નહિ પામીને પ્રાણ (પરબ્રહ્મ)ને જ આશ્રય કરે છે; જેથી હું સોમ્ય! પ્રાણરૂપ બંધન (આશ્રય) વાળું મન છે.’ ફલિતાર્થ એ છે કે જીવની ઉપાધિ જે મન, તે જાગૃત્વ અને સ્વપ્નમાં સુખદુઃખરૂપ પુણ્યપાપનો અનુભવ કરીને—તેને ભોગવીને ત્યાં ત્યાં ભ્રમણ કરી પ્રારબ્ધ કર્મને ક્ષીણ થતાં સુધી આશ્રય પામતું નથી, પણ કર્મ ક્ષીણ થઈ જતાં તે પોતાના ઉપાધાન કારણ અજ્ઞાનમાં લીન થઈ જાય છે; અને પછી ઉપાધિ-મુક્ત થએલો જીવ પરમાત્મા જ થાય છે. ૪૭—૪૮.

શ્યેનો વેગેન નીડૈકલંપટઃ શયિતું વ્રજેત્ ।

જીવઃ સુપ્ત્યૈ તથા ધાવેદ્ બ્રહ્માડ્ડનંદૈકલંપટઃ ॥ ૪૯ ॥ ૧૧૯૧

શબ્દાર્થ:—એક પોતાના માળામાં લંપટ એવો શ્યેન પક્ષી વેગવડે [તેમાં] સૂવાને માટે જાય છે, તેમ એક અહ્યાનંદમાં લંપટ એવો જીવ સુષુપ્તિને માટે દોડે છે. ૪૯.

વિવેચન:—તથા ડ્વસ્મિન્નાકાશે શ્યેનો વા સુપ્ત્યૈ વા વિપરિપત્ય શ્રાંતઃ સંહૃત્ય પક્ષૌ સ્વાલયાધૈવ પ્રિયત એવમેવાથં પુરુષ એતસ્મા બાનંદાય ધાવતિ યત્ર સુપ્તો ન કંચન કામં કામયતૈ ન કંચન સ્વપ્નં પશ્યતિ ‘ જેમ આકાશમાં તે શ્યેન અથવા સુપર્ણ નામનો પક્ષી વ્યાપાર કરીને

થોડો સતો પાંખો સંકેલીને પોતાના માળા તરફ દોડે છે; તેમ આ પુરૂષ (જીવ), આ સુષુપ્તિના આનંદને માટે દોડે છે. જ્યાં સુતેલો દોઢ જાતના ભોગને ઇચ્છતો નથી અને કંઈ સ્વપ્નને દેખતો નથી ' આ વૃહદારણ્યક ઉપનિષદના વાક્યને સંક્ષેપરીતે આ શ્લોકમાં લઈ બતાવે છે. કહેવાનો ભાવ એવો છે કે, જેમ આકાશમાં બધે ઠેકાણે રખડીને સ્થેન નામનો પક્ષી થાડ્યા પછી પોતાનો થાક ઉતારવાને માટે પોતાના માળામાં સૂવા સાથે પોતાના સ્થાનની અભિલાષાવાળો થાય છે; તેમ મન ઉપાધિવાળો ચિદાભાસ—જીવ, બ્રહ્માનંદની અભિલાષાવાળો થયો સતો સુષુપ્તિને માટે તરત હૃદયાકાશરૂપ સ્થાન તરફ જાય છે. ૪૯.

અતિબાલઃ સ્તનં પીત્વા મૃદુશય્યાગતો હસન્ ।

રાગદ્વેષાદ્યનુત્પત્તેરાનંદૈકસ્વભાવભાક્ ॥ ૫૦ ॥ ૧૧૯૨

મહારાજઃ સાર્વભૌમઃ સંતૃપ્તઃ સર્વભોગતઃ ।

માનુષાઽઽનંદસીમાનં પ્રાપ્યાઽઽનંદૈકમૂર્તિભાક્ ॥ ૫૧ ॥ ૧૧૯૩

મહાવિપ્રો બ્રહ્મવેદી કૃતકૃત્યત્વલક્ષણામ્ ।

વિદ્યાઽઽનંદસ્ય પરમાં કાષ્ટાં પ્રાપ્યાવતિષ્ઠતે ॥ ૫૨ ॥ ૧૧૯૪

શબ્દાર્થઃ—[જેમ] કેવળ ધાવણું છોકરું, ધાવીને કોમળ શય્યામાં ગ-એલું હસતું સતું રાગદ્વેષ આદિની અનુત્પત્તિથી આનંદરૂપ સુખ્ય સ્વભાવવાળું [થાય છે.] (૫૦); [જેમ] મનુષ્ય સંબંધી આનંદની સીમાને પામીને સર્વ ભોગથી તૃપ્ત થએલો ચક્રવર્તિ રાજા, એક આનંદની મૂર્તિને ભજનારો [થાય છે.] (૫૧); [જેમ] બ્રહ્મને જાણનાર મહા (જ્ઞાની) બ્રાહ્મણ, વિદ્યાના આનંદની કૃતકૃત્યતારૂપ લક્ષણવાળી પરમ સીમાને પામીને સ્થિતિ કરે છે; [તેમ સુષુપ્તિવાળો પુરૂષ પણ આનંદરૂપ સ્થિતિ કરે છે]. પર.

વિવેચનઃ—સ યથા કુમારો વા મહારાજો વા મહાજ્ઞાનિમાનંદસ્ય ગત્વા જયીતૈવમેવૈષ એતચ્છેતે 'જેમ તે બાળક, ચક્રવર્તિરાજા, અથવા મહારાજાની બ્રાહ્મણ, આનંદની અતિસીમાને પામીને સુખે છે; તેમ આ જીવ પણ સુખે છે.' એ વૃહદારણ્યક ઉપનિષદના બાલાકી બ્રાહ્મણ નામના પ્રકરણમાંની શ્રુતિને આ ત્રણ શ્લોકમાં અર્થથી કહી બતાવે છે. કેવળ ધાવણું ઉપર જ રહેનાર બાળક પૂરેપૂરું ધાવેલું હોય, અને પછી તેને શરીરને વિક્ષેપ ન કરે એવા બિજાનામાં સુવાયું હોય તો 'હું અને માંડ' એવા રાગદ્વેષ વગરનું આ બાળક સુખની મૂર્તિરૂપે સ્થિત થાય છે. આ જ પ્રમાણે ચક્રવર્તિ રાજા પણ જો કે તેને બ્રહ્મવિદ્યાની પ્રાપ્તિ નથી તોપણ તેણે મનુષ્યને યોગ્ય તમામ ભોગ ભોગવી લીધો છે તેથી, અને વ્યવહારશુદ્ધિથી પોતા સિવાય બીજાને જોતો નથી તેથી, અર્થાત્ રાગાદિ રહિત હોવાથી તે આનંદમૂર્તિરૂપે સ્થિત થાય છે. એમ જ જ્ઞાની બ્રાહ્મણ પણ 'હું કૃતકૃત્ય છું' એમ વિદ્યાના આનંદની પરમ અવધિ પામીને—જીવનમુક્તિ મેળવીને પરમઆનંદરૂપે સ્થિત થાય છે; તેમ જ સુષુપ્તિવાળો પુરૂષ પણ આનંદરૂપે સ્થિત થાય છે એવો ભાવ છે. ૫૦-૫૨.

મુખ્યબુદ્ધાતિબુદ્ધાનાં લોકે સિદ્ધા સુસ્વાત્મતા ।

ઉદાહરણાદ્યે તુ દુઃસ્વિનો ન સુસ્વાત્મકાઃ ॥૫૩॥ ૧૧૯૫

શબ્દાર્થ:—ઉદાહરણ કરેલા બાળક, ચત્રવર્તિ રાજા, અને અહ્યાનિષ્ઠ બ્રાહ્મણનું સુખરૂપપણું જગતમાં સિદ્ધ છે. [એ સિવાયના] બીજાઓ તો દુઃખી [છે.] સુખરૂપ નથી. ૫૩.

વિવેચન:—વિવેકશૂન્ય પુરુષોમાં બાળક, બ્વહારકુશળમાં ચત્રવર્તિ રાજા અને વિવેકીઓમાં જેને આનંદરૂપ આત્માનો સાક્ષાત્કાર થયો છે એવો જીવનમુક્ત સુખી છે. બીજાઓને રાગદ્વેષ હોવાથી તેઓ દુઃખી છે પણ સુખી નથી. ૫૩.

કુમારાદિવેદવાયં બ્રહ્માડ્ઽનંદૈકતત્પરઃ ।

હીપરિષ્વક્તવદ્દે ન બાહ્યં નાપિ ચાંતરમ્ ॥૫૪॥ ૧૧૯૬

શબ્દાર્થ:—કુમાર આદિકની પેઠે જ આ (સુષુપ્તિવાળો પુરુષ), એક અહ્યાનંદમાં તત્પર [થાય છે અને તે] સ્ત્રીએ આલિંગન કરેલા પુરુષની પેઠે બહારનું જાણતો નથી. અને [તેમ જ] અંતરનું પણ નથી જાણતો. ૫૪.

વિવેચન:—કુમાર આદિક પાછળ આપેલાં ત્રણે દૃષ્ટાંતો, પ્રકૃત સુષુપ્તિવાળા પુરુષમાં ઘટાવે છે. આ શ્લોકના ઉત્તરાર્ધમાં તથ્યા પ્રિયયા સ્ત્રિયા સંપરિષ્વક્તો ન બાહ્યં કિંચન વેદ નાંતરમેવમેવાયં પુરુષઃ પ્રાજ્ઞેનાસ્મના સંપરિષ્વક્તો ન બાહ્યં કિંચન વેદ નાંતરમિતિ ‘તે જેમ પ્રિય સ્ત્રીની સાથે આલિંગન કરી રહેલો પુરુષ બહારનું અને અંતરનું કંઈ જાણતો નથી, તેમ આ પુરુષ (જીવ), પ્રાજ્ઞરૂપ આત્માની સાથે આલિંગિત થએલો બહારનું અને અંદરનું કંઈ જાણતો નથી’ આ વૃહદ્વારણ્યકના જ્યોતિર્બ્રહ્મણના વાક્યને અર્થથી કહી બતાવે છે. તાત્પર્ય એ કે,—પ્રિય સ્ત્રીને આલિંગન કરી રહેલો કામી પુરુષ અન્ય જ્ઞાનથી રહિત હોવાથી બીજું કંઈ નહિ દેખતો સતો સુખરૂપ થાય છે, તેમ સુષુપ્તિવાળો પુરુષ પ્રાજ્ઞરૂપ પરમાત્માની સાથે એકરૂપતા પામીને બહાર અને અંદરને વિષય કરનાર જ્ઞાનરહિત થઈ આનંદરૂપ થાય છે. ૫૪.

બાહ્યં રથ્યાદિકં વૃત્તં ગૃહકૃત્યં યથાડ્ઽતરમ્ ।

તથા જાગરણં બાહ્યં નાહીસ્થઃ સ્વપ્ન આંતરઃ ॥૫૫॥ ૧૧૯૭

શબ્દાર્થ:—[દૃષ્ટાંત અને દાર્દૃષ્ટાંતમાં બાહ્યાંતર થું છે તે બતાવે છે.] જેમ [દૃષ્ટાંતમાં] માર્ગ વગેરે બાહ્યવૃત્તાંત [છે અને] ધરનું કાર્ય આંતર-વૃત્તાંત [છે], તેમ [દાર્દૃષ્ટાંતમાં] જાગરણ એ બાહ્યવૃત્તાંત [છે અને] નાહીઓમાં રહેલ સ્વપ્ન આંતરવૃત્તાંત [છે]. ૫૫.

પિતાડપિ સુપ્તાવપિતેત્તદૌ જીવત્ત્વવારણાત્ ।

સુપ્તૌ બ્રહ્મૈવ નો જીવઃ સંસારિત્વાસમીક્ષણાત્ ॥૫૬॥ ૧૧૯૮

શબ્દાર્થ:—‘પિતા પણ સુષુપ્તિમાં અપિતા [થાય છે]’ ઇત્યાદિ (શ્રુતિ) માં જીવભાવના નિવારણથી [અને] સંસારી ભાવના નહિ દેખવાથી [જીવ] સુષુપ્તિમાં બ્રહ્મ જ [છે]. જીવ નથી. ૫૬.

વિવેચન:—સુપુત્રિમાં જીવ અભ્યાસદર્શને રહે છે એવું બતાવનાર અન્ન પિતાપિતા મવતિ ‘આ સુપુત્રિમાં પિતા અપિતા થાય છે’ એ શ્રુતિવાક્ય કહી બતાવે છે. આ શ્રુતિ, સુપુત્રિમાં આધ્યાસિક પિતાપણું આદિક જીવભાવનો નિષેધ બતાવે છે. જ્યારે જીવ-ભાવ ન રહ્યો ત્યારે શેષ અભ્યાસ જ રહ્યો એવો અર્થ. ૫૬.

પિતૃત્વાદ્યભિમાનો યઃ સુખદુઃસ્વાડકરઃ સ હિ ।

તસ્મિન્નપગતે તીર્ણઃ સર્વાન્શોકાન્ ભવત્યયમ્ ॥૫૭॥ ૧૧૯૯

શબ્દાર્થ:—જે પિતાપણું આદિનું અભિમાન [છે] તે સુખદુઃખની ખાણ [છે]. તે (અભિમાન) નિવૃત્ત થયે સતે આ [પુરુષ] સર્વ શોકને ઉલ્લંઘન કરનારો થાય છે [એ] પ્રસિદ્ધ [છે]. ૫૭.

વિવેચન:—જોકે પાછળ બતાવ્યા પ્રમાણે સુપુત્રિમાં પિતૃત્વાદિ અભિમાનનો અભાવ હોય, તોપણ તેથી કરીને સુખાદિ ભાવરૂપ સંસારનો અભાવ કેમ હોય ? આવી શંકા કરી, દેહના અભિમાનરૂપ મૂળ એ જ સંસાર છે; માટે દેહાદિ અભિમાનનો અભાવ થયો એટલે સંસારનો પણ અભાવ થયો, એમ પ્રતિપાદન કરનાર * (તીર્ણો હિ તદા સર્વાન્ શોકાન્ હૃદયસ્વ મવતિ ‘ત્યારે સુપુત્રિકાળમાં હૃદયના સર્વ શોકને ઉલ્લંઘન કરનાર (તે) થાય છે’) શ્રુતિવાક્યને અર્થથી કહી બતાવે છે. ૫૭.

સુપુત્રિકાલે સકલે વિલીને તમસાડ્ઽવૃતઃ ।

સુખરૂપમુપૈતીતિ વ્રૂતે હ્યર્થર્વણી શ્રુતિઃ ॥૫૮॥ ૧૨૦૦

શબ્દાર્થ:—સુપુત્રિકાળમાં સર્વ પ્રપંચનો લય સતે અજ્ઞાનથી ઢંકાએલો (જીવ) સુખરૂપને પામે છે. એ પ્રમાણે અર્થર્થવેદની શ્રુતિ કહે છે [એ] પ્રસિદ્ધ [છે]. ૫૮.

વિવેચન:—પાછળ ઉદાહરણ તરીકે લઈ બતાવેલી શ્રુતિઓ સ્પષ્ટ રીતે સુપુત્રિમાં સુખ છે એમ બતાવતી નથી ? આ શંકાના સમાધાન માટે કેવલ્યોપનિષદની શ્રુતિને અર્થથી કહી બતાવે છે. સુપુત્રિકાળમાં સર્વ જાતસ્વપ્નનો પ્રપંચ પોતાના ઉપાદાન કારણરૂપ તમઃપ્રધાન પ્રકૃતિમાં લય થઈ જાય છે, અને તે પ્રકૃતિથી ઢંકાઈ ગયેલો જીવ, સુખરૂપ અભ્યાસને પામે છે એવો શ્રુતિનો અર્થ છે. ૫૮.

આ વાત સર્વના અનુભવથી પણ સિદ્ધ છે તે નીચેના શ્લોકમાં બતાવે છે.—

રૂરવમસ્વાપ્સમગ્રાહં ન વૈ કિંચિદવેદિષઃ ।

इति सुप्ते सुखाज्ञाने परामृशति चोत्थितः ॥ ૫૯ ॥ ૧૨૦૧

શબ્દાર્થ:—[સુપુત્રિથી] ઉઠેલો (માણસ). ‘અહિંઆં (સુપુત્રિમાં) સુખથી સૂતો હતો [અને મેં] કાંઈ પણ જાણ્યું નહિ ’ એ પ્રકારે નિદ્રા-સમયના સુખ અને અજ્ઞાનને સંભારે છે. (કહેવાનો ભાવ એવો છે કે ઊંઘી ઉઠેલો માણસ એમ કહી બતાવે છે કે ‘જેટલો વખત હું સૂતો હતો

* આ વાક્ય ૧૧૯૮ માં રહેલોની ટીકામાં બતાવેલ શ્રુતિવાક્યની નજીકથી છે.

એટલા વખતમાં મને સુખ હતું; અને બીજું કંઈ પણ હું બાણતો ન-
હોતો' આથી સુષુપ્તિમાં સુખ છે એમ સર્વને અનુભવ થાય છે.) ૫૯.

પરામર્શોઽનુભૂતેઽસ્તીત્યાસીદનુભવસ્તદા ।

।વેદાત્મત્વાત્ સ્વતો માતિ સુખમજ્ઞાનધીસ્તતઃ ॥૬૦॥ ૧૨૦૨

શબ્દાર્થઃ—સ્મૃતિજ્ઞાન અનુભવમાં છે, એમ [છે માટે] ત્યારે (સુષુ-
પ્તિમાં) અનુભવ હતો. [વળી આત્માના] ચિદાત્મપણાથી સુખ, [પો-
તાની મેળે; અને] તે (સુખ) નાથી અજ્ઞાનનો ઓધ ભાસે છે. ૬૦.

વિવેચનઃ—વિચારનું સાધન મન અને બુદ્ધિ આદિ સુષુપ્તિકાળમાં મૂળે જ નથી. અર્થાત્ સ્મૃતિજ્ઞાનનું અપ્રમાણ છતાં પણ સુષુપ્તિમાં બળથી પણ સુખની પ્રાપ્તિ છે એમ કેમ કહી શકાય? આ શંકાના સમાધાન માટે આ શ્લોકનું કથન છે. જો કે સુષુપ્તિમાં સ્મૃતિજ્ઞાનની અપ્રમાણતા હોય તોપણ તેના મૂળરૂપ અનુભવ છે, માટે બળથી સ્મૃતિની સિદ્ધિ છે; કેમકે સ્મૃતિજ્ઞાન અનુભૂત વિષયનું જ હોય છે. અનુભૂત વિષયનું તે હોતું નથી. સુષુપ્તિમાં સુખ અને અજ્ઞાનનો અનુભવ હતો એમ આપણે જાણ્યા પછી બતાવીએ છીએ. આથી કરીને સુષુપ્તિમાં અનુભવ કરનાર કોઈ પણ છે એમ સિદ્ધ થાય છે. અર્થ એક શંકા થાય છે, તે એ કે, સુષુપ્તિકાળે અનુભવ કરવાનાં સાધન જે મન સહિત બંધી ઈન્દ્રિયો છે, તે તો પોતાના કારણ અજ્ઞાનમાં લીન થએલી હોય છે, ત્યારે અનુભવ હોઈ શ-
કે જ કેમ? આના પ્રત્યુત્તરને માટે સિદ્ધાંતી બે વિકલ્પ કરે છે. આ શંકા તે સુખના અનુભવનાં સાધન ન હોવાથી છે કે અજ્ઞાનના અનુભવનાં સાધન ન હોવાથી છે. પ્રથમ વિકલ્પ ઘટતો નથી, કેમકે સુખ પોતે સ્વપ્રકાશરૂપ હોવાથી તેનો અનુભવ કરવામાં મન આદિ ઈન્દ્રિયોની અપેક્ષા નથી; વળી બીજો વિકલ્પ પણ ઘટતો નથી, કેમકે સુખના સ્વપ્રકાશપણને લીધે સુખને આવરણ કરનાર અજ્ઞાન પણ દેખાઈ આવે છે. ૬૦.

વાર ! સુષુપ્તિકાળના સુખનું સ્વપ્રકાશપણું હો, તથાપિ પાછળ ૧૧૮૭ માં શ્લોકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે બ્રહ્માનંદઃ સ્વયં મન્વેન્ 'બ્રહ્માનંદ પોતે થાય છે' એમ હોઈ શકે નહિ; કેમકે તેમાં પ્રમાણનો અભાવ છે. આ શંકાના સમાધાન માટે વિજ્ઞાનમાનંદં બ્રહ્મ 'વિજ્ઞાન આનંદ બ્રહ્મ છે' એ વૃદ્ધદારણ્યકની શ્રુતિવડે સુખની બ્રહ્મરૂપતા ઘટે છે, એમ આ ની-
ચેના શ્લોકથી બતાવે છે.—

બ્રહ્મવિજ્ઞાનમાનંદમિતિ વાજસનેયિનઃ ।

પઠંત્યતઃ સ્વમ્નાશં મુખં બ્રહ્મૈવ નેતરત્ ॥૬૧॥ ૧૨૦૩

શબ્દાર્થઃ—'વિજ્ઞાન આનંદરૂપ બ્રહ્મ [છે]' એ પ્રકારે વાજસનેય શા-
ખાવાળાઓ કહે છે; એટલામાટે સ્વપ્રકાશ સુખરૂપ બ્રહ્મ જ [છે પણ]
બીજું [કશું] બ્રહ્મ નથી. ૬૧.

યદજ્ઞાનં તત્ર લીનૌ તૌ દ્વાદ્વાનોમયૌ ।

તયોર્હિ વિલયાવસ્થા નિદ્રાઽજ્ઞાનં ચ સૈવ હિ ॥૬૨॥ ૧૨૦૪

વિલીનઘૃતવત્ પશ્ચાત્ સ્યાદ્વિજ્ઞાનમયો ઘનઃ ।

વિલીનઘૃત આનંદમયશબ્દેન કથ્યતે ॥૬૩॥ ૧૨૦૬

સુપ્તિપૂર્વક્ષણે બુદ્ધિવૃત્તિર્યા સુસ્વાર્થિવિતા ।

સૈવ તદ્વિભવસાહિતા લીનાઽઽનંદમયસ્તતઃ ॥૬૪॥ ૧૨૦૬

શબ્દાર્થઃ—જે અજ્ઞાન [છ], ત્યાં (તેમાં) તે વિજ્ઞાનમય અને મનોમય લીન [છ]; જેથી તે (ખે)ની વિલયરૂપ અવસ્થા નિદ્રા [છ]; અને તે (નિદ્રા) જ અજ્ઞાન [છ.] (૬૨). પીંગળેલા ધીની પેઠે વિજ્ઞાનમય, પાછળથી (સુષુપ્તિ સિવાયની અવસ્થામાં) ઘન થાય છે; [પણ] વિલીન અવસ્થાવાળો [તે] આનંદમય શબ્દવડે કહેવાય છે. (૬૩). સુષુપ્તિના પૂર્વ ક્ષણમાં જે બુદ્ધિવૃત્તિ સુખના પ્રતિબિંબવાળી [થાય છે] તે જ ત્યારપછી તે પ્રતિબિંબ સહિત લીન [થાય એટલે] આનંદમય [કહેવાય છે]. ૬૪.

વિવેચનઃ—અનુભવ અને સ્મરણ એ બંનેનું આશ્રયસ્થાન એક જ હોય છે. વળી સુષુપ્તિકાળમાં સુખમહમસ્વાપ્સં ન કિંચિદ્વેદિષં ‘હું સુખથી સૂતો હતો અને કાંઈ પણ જાણતો નહોતો’ એ પ્રકારનો જે બોધ થાય છે તે વિજ્ઞાનમય શબ્દને કહેનાર જીવવડે જ થાય છે. એમ હોવાથી તે જીવ જ સુષુપ્તિનો અનુભવ કરનાર છે, એમ કહેવું યોગ્ય છે; પણ જીવની ઉપાધિરૂપ અજ્ઞાનનું કાર્ય જે વિજ્ઞાન—અંતઃકરણ, તે તો સુષુપ્તિકાળમાં અજ્ઞાનમાં જ લીન થઈ ગએલું હોવાથી અંતઃકરણની ઉપાધિવાળો જીવ સુષુપ્તિકાળમાંના સુખ અને અજ્ઞાનનો અનુભવ કરનારો છે એમ કહેવું અયુક્ત છે. આવો અભિપ્રાય જણાવવાને માટે આ શ્લોકનું કથન છે. સુષુપ્તિકાળમાં ‘હું કાંઈ પણ જાણતો નહોતો’ આવું સ્મરણ થાય છે: તેનાથી ખીજી રીતનું સ્મરણ સંભવતું ન હોવાથી તે સુષુપ્તિકાળમાં પ્રમાણરૂપ વિજ્ઞાનમય કોશ અને પ્રમાણરૂપ મનોમય કોશ અજ્ઞાનમાં લય થઈ જાય છે એમ સંભવે છે. અર્થાત્ જીવ, વિજ્ઞાનમય અને મનોમયપણાના રૂપનો ત્યાગ કરીને, કારણ જે અજ્ઞાન તેવડે સ્થિતિ કરે છે; આથી કરીને તેને અનુભવનું કર્તાપણું ઘટતું નથી. આમ હોવાથી તે વિજ્ઞાનમય અને મનોમય કોશની વિલયરૂપ અવસ્થા તે જ, વિજ્ઞાનવિરત્તિઃ સુષુપ્તિઃ ‘અંતઃકરણનો વિલય સુષુપ્તિ છે’ આ શાસ્ત્રવાક્યવડે નિદ્રા છે એમ કહીએ છીએ. અને આ નિદ્રા અજ્ઞાન છે એમ વિદ્વાનો કહે છે. જ્યારે સુષુપ્તિમાં થતા સુખ અને અજ્ઞાનના અનુભવ કાળમાં વિજ્ઞાનમય લીન થઈ ગએલો છે, ત્યારે પછી જગદવસ્થામાં તે સુખ અને અજ્ઞાનના અનુભવનો વિજ્ઞાનમય કોશ કર્તા છે એમ કેમ કહી શકાય? આ શંકાના સમાધાન માટે આ અભિપ્રાય છે.—જે કે સુષુપ્તિકાળમાં વિજ્ઞાનમયનો વિલય છે ખરો તો-પણ તે જીવરૂપ વિજ્ઞાનમયનો અભાવ થતો નથી. આથી કરીને વિજ્ઞાનમયની વિલયાવસ્થારૂપ ઉપાધિવાળો જે આનંદમય કોશ છે, તેને અનુભવનું કર્તાપણું ઘટે છે. વળી વિજ્ઞાનમય શબ્દને જ કહેનાર ધનીભાવ છે, તે ધનીભાવરૂપ ઉપાધિવાળો જીવ હોવાથી તેને સ્મરણપણું પણ ઘટે છે. એટલે કે,—કાંઈ પણ પ્રકારની ઉજ્જ્વલતાના સંબંધથી પીંગળેલું ધી, જેમ વાયુઆદિ શી.

તળસ્પર્શના સંબંધથી ધન (ધટ) થાય છે; તેમ જાગ્રદાદિ અવસ્થામાં ભોગ આપનારાં કર્મોનો ક્ષય થવાથી નિદ્રાદિરૂપવડે લીન થઈ ગએલું અંતઃકરણ, પાછું ફરીને પણ ભોગ આપનાર કર્મને વશ થતાં વિજ્ઞાનમયરૂપ આકરિવડે ધન થાય છે; એટલા માટે તે ઉપાધિવાળો આત્મા પણ વિજ્ઞાનમય—ધન થાય છે, અને તે જ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં વિવેચ અવસ્થાવાળો થયો સતો આનંદમય એમ કહેવાય છે. અર્થાત્ જે સમયમાં સ્વમાવસ્થાની સમાપ્તિ થઈ છે પણ સુષુપ્તિ અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ નથી તે સમય અથવા ક્ષણ, જેમાં સુષુપ્તિ થવાનો લેશ પણ અંતરાય રહેતો નથી; એવા ક્ષણમાં અંતર્મુખ થએલી જે બુદ્ધિવૃત્તિ પોતાના સ્વરૂપભૂત સુખના પ્રતિબિંબવાળી થાય છે, તે જ બુદ્ધિવૃત્તિ સારપછીના ક્ષણમાં સુષુપ્તિ થતાં તે પ્રતિબિંબે સહિત લીન થઈ જાય છે. આને જ શાસ્ત્ર આનંદમય કહે છે. ૬૨-૬૪.

અંતર્મુખો ય આનંદમયો બ્રહ્મસુખં તદા ।

મુંકે ચિદ્વિંબયુક્તાભિરજ્ઞાનોત્પન્નવૃત્તિભિઃ ॥૬૫॥ ૧૨૦૭

શબ્દાર્થ:—ત્યારે અંતર્મુખ એવો જે આનંદમય [છે તે] ચેતનના પ્રતિબિંબવાળી અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થએલી વૃત્તિઓવડે બ્રહ્મસુખને ભોગવે છે. ૬૫.

વિવેચન:—આનંદમયનું સ્વરૂપ આપણે જાણ્યું. એ સ્વરૂપના પ્રબોધકાળમાં વિજ્ઞાનમયનો કેવળ નાશ જ છે એમ સમજવાનું નથી; કેમકે સુખના પ્રતિબિંબવાળી અંતર્મુખ બુદ્ધિવૃત્તિથી ઉત્પન્ન થનાર સંસ્કારવાળો અને અજ્ઞાનરૂપ ઉપાધિવાળો આનંદમય કોશ છે, આથી ફરીને આનંદમયમાં સંસ્કારરૂપે પણ વિજ્ઞાનમય છે. આ આનંદમય, સુષુપ્તિકાળમાં ચિદાભાસ સહિત એવી, અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થએલી સત્વગુણના વિશેષ પરિણામવાળી અને સુખાદિકને વિષય કરનારી વૃત્તિઓવડે બ્રહ્મસુખ એટલે સ્વરૂપભૂત સુખને ભોગવે છે. અર્થાત્ અનુભવ કરે છે. ૬૫.

અજ્ઞાનવૃત્તયઃ સૂક્ષ્મા વિસ્પષ્ટા બુદ્ધિવૃત્તયઃ ।

इति वेदान्तसिद्धान्तपारगाः प्रवदन्ति हि॥૬૬॥ ૧૨૦૮

શબ્દાર્થ:—અજ્ઞાન (અવિદ્યા) ની વૃત્તિઓ સૂક્ષ્મ [છે અને] બુદ્ધિવૃત્તિઓ વિશેષસ્ફુટ [છે]. એ પ્રકારે વેદાંતના સિદ્ધાંતને પાર પામેલા (પુરૂષો) કહે છે. (અર્થાત્ જાગ્રદાદિ અવસ્થાની બુદ્ધિવૃત્તિઓ સુષુપ્તિ અવસ્થામાંની અવિદ્યાની વૃત્તિઓ કરતાં વિશેષ સ્પષ્ટ છે; માટે જાગ્રદાદિ અવસ્થામાં ‘હું સુખનો અનુભવ કરું છું’ એવું અભિમાન થાય છે, અને સુષુપ્તિમાં અવિદ્યાની વૃત્તિઓ સૂક્ષ્મ હોવાથી તે અવસ્થામાં એવું અભિમાન થતું નથી એવો ભાવ છે.) ૬૬.

मांद्रक्यतापनीयादिश्रुतिष्वेतदतिस्फुटः ।

आनंदमयभोक्तृत्वं ब्रह्माऽऽनंदं च भोग्यता ॥૬૭॥ ૧૨૦૯

શબ્દાર્થ:—આનંદમયનું ભોક્તાપણું અને બ્રહ્માનંદમાં ભોગ ભોગવવાની ઇચ્છા, એ માંદ્રક્ય અને તાપનીય ઉપનિષદની શ્રુતિઓમાં અતિશય સ્ફુટ [છે.] ૬૭.

एकीभूतः सुषुप्तस्थः प्रज्ञानघनतां गतः ।

आनंदस्य आनंदभुक् चेतोमयवृत्तिभिः ॥६८॥ १२१०

શબ્દાર્થ:—એકરૂપતાને પામેલો, સુષુપ્તિમાં રહેલો (સુષુપ્તિનો અભિ-
માની), જ્ઞાનની ઘનરૂપતાને પામેલો, આનંદરૂપ [આત્મા]; ચેતનના પ્ર-
તિબિંબવાળી વૃત્તિઓવડે સ્વરૂપભૂત આનંદને ભોગવનારો [છે]. ૬૮.

વિવેચન:—આ શ્લોકમાં સુષુપ્તસ્થાન એકીભૂત: પ્રજ્ઞાનઘન એવાનંદમયો જ્ઞાનંદભુક્ ચેતો-
મુલ્ક: ‘સુષુપ્તિ સ્થાનમાં એકરૂપતાને પામેલો પ્રજ્ઞાનઘન જ આનંદરૂપ, આનંદ ભોગવનાર
અને ચેતોમુખ છે’ આ માંડવ્ય ઉપનિષદની શ્રુતિને અર્થથી કહી બતાવી છે. ૬૮.

એકીભૂત શબ્દનો અર્થ.—

विज्ञानमयमुख्यैर्यो रूपैर्युक्तः पुराऽधुना ।

स लयेनैकતાं प्राप्तो बहुतंदुलपिष्टवत् ॥ ६९ ॥ १२११

શબ્દાર્થ:—પૂર્વે (જગદ્ અવસ્થામાં) જે (આત્મા) વિજ્ઞાનમય આદિ-
કરૂપોવડે યુક્ત [હતો], તે હવેનાં (સુષુપ્તિમાં) ઘણી જાતના ચોખ્ખાના લો-
ટની પેઠે લયવડે એકતા પામેલો [છે]. ૬૯.

વિવેચન:—આ શ્લોક, સ વા અવમાત્મા વ્રજ્ઞ વિજ્ઞાનમયો મનોમય: પ્રાણમયઃચક્ષુર્મય:
શ્રોત્રમય: પૃથિવીમય: આપોમય: વાયુમય આકાશમયસ્તેજોમયોડ્વેજોમય: કામમયોડકામમય: ક્રોધ-
મયોડક્રોધમય: ‘તે આ આત્મા બ્રહ્મ છે, વિજ્ઞાનમય છે, મનોમય છે, પ્રાણમય છે, ચક્ષુ-
મય છે, શ્રોત્રમય છે, પૃથ્વીમય છે, જળમય છે, વાયુમય છે, આકાશમય છે, તેજોમય
છે, અતેજોમય છે, કામમય છે, અકામમય છે, ક્રોધમય છે અને અક્રોધમય છે.’
ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં જૂદે જૂદે રૂપે બતાવેલો આત્મા સુષુપ્તિકાળમાં મન આદિ ઉપાધિના વિલ-
યવડે જેમ જૂદી જૂદી જાતના ચોખ્ખા એકંદા કરી ઘણી કાદયા હોય તેનો લોટ એકરૂપતા
પામે છે; તેમ એકરૂપતા પામેલો છે એમ બતાવે છે. ૬૯.

પ્રજ્ઞાનઘન શબ્દનો અર્થ.—

प्रज्ञानानि पुरा बुद्धिवृत्तियोऽथ घनोऽभवत् ।

घनत्वं हिमविंदूनामुदग्देशे यथा तथा ॥ ७० ॥ १२१२

શબ્દાર્થ:—જે પ્રદેશમાં વરસાદ વરસતો હોય તે પ્રદેશમાં ફરફરના
ખિંદુઓનું જેમ ઘનપણું [થાય છે] તેમ પૂર્વે (જગદ્ અવસ્થામાં) જૂદા
જૂદા જ્ઞાનરૂપ બુદ્ધિવૃત્તિઓ [છે તેઓ,] હવે (પછી-સુષુપ્તિમાં) ઘનરૂપ
(એકરૂપ) હોતી હવી. ૭૦.

तद् घनत्वं साक्षिभावं दुःखाभावं प्रचक्षते ।

लौकिकास्तार्કિકा यावद् दुःखवृत्तिविलोपना ॥ ७१ ॥ १२१३

શબ્દાર્થ:—તે (વેદાંતશાસ્ત્રમાં કહેલ) સાક્ષી ભાવરૂપ ઘનપણને લૌ-
કિક (શાસ્ત્ર સંસ્કાર વગરના પુરૂષો) અને તાર્કિક (વૈશેષિક મતવાળા

શાસ્ત્રીઓ), જેટલી તેટલી દુઃખ (કરનારી) વૃત્તિઓનો નાશ હોવાથી દુઃખનો અભાવ કહે છે. ૭૧.

અજ્ઞાનચિંચિતા ચિત્ સ્યાન્ મુક્તમાનંદગેજને ।

મુક્તં બ્રહ્મમુખં ત્યક્ત્વા બહિર્યાત્યથ કર્મણા ॥ ૭૨ ॥ ૧૨૧૪

શબ્દાર્થ:—અજ્ઞાનમાં પ્રતિબિંબ પામેલું ચેતન [સુષુપ્તિમાં] ચેતનના ભોજનમાં સાધન થાય છે. પછી [તે] કર્મવડે ભોગવેલા અહ્યમુખનો ત્યાગ કરીને બહાર (જાગ્રદાદિ અવસ્થામાં) જાય છે. ૭૨.

વિવેચન:—આ શ્લોકથી ચેતોમુખ શબ્દનો અર્થ કહી બતાવે છે. સુષુપ્તિ અવસ્થામાં થતા અહ્યાનંદના આસ્વાદનરૂપ આનંદના ભોજનમાં, અજ્ઞાનની વૃત્તિઓમાં પ્રતિબિંબ પામેલું ચેતન જ તે આનંદનો સ્વાદ લેવાનું મુખ થાય છે,—સાધન થાય છે. આમ સુષુપ્તિમાં અહ્યાનંદને ભોગવતું ચેતન (અજ્ઞાનમાં પ્રતિબિંબિત થએલું ચેતન—ચિદાભાસ) પોતાનાં પાપપુણ્યરૂપ કર્મના બંધનથી તે આનંદનો ત્યાગ કરીને—સુષુપ્તિમાંથી નીકળીને પછી સ્વપ્ન અને જાગ્રદ અવસ્થામાં જાય છે.—બન સ્વરૂપથી મુક્ત થઈ વ્યક્તિ સ્વરૂપમાં જોડાય છે એવો ભાવ. ૭૨.

કર્મ જન્માંતરેડમ્બદ્ યત્તયોગાદ્ બુદ્ધ્યતે પુનઃ ।

ઈતિ કૈવલ્યશાસ્ત્રાયાં કર્મજો બોધ ઈરિતઃ ॥ ૭૩ ॥ ૧૨૧૫

શબ્દાર્થ:—જે કર્મ જન્માંતરમાં હતું, તેના યોગથી [જીવાત્મા] ફરીને બોધ પામે છે—જાગ્રત્સ્વપ્નમાં આવે છે, એ પ્રમાણે કર્મથી ઉત્પન્ન થનારો (જાગ્રત્સ્વપ્નની પ્રાપ્તિરૂપ) બોધ કૈવલ્ય શાસ્ત્રામાં કહેલો છે. ૭૩.

વિવેચન:—પુનઃ જન્માંતરકર્મયોગાત્ એવ જીવઃ સ્વપિતિ પ્રબુદ્ધઃ ‘અને ફરીને જન્માંતરના કર્મયોગથી તે જ (સુષુપ્તિ પામેલો) જીવ સ્વપ્નને પામે છે. અને જાગ્રત્ થાય છે.’ આ શ્રુતિવાક્યને આ શ્લોકમાં પ્રમાણરૂપે અર્થથી ભણી બતાવ્યું છે. ૭૩.

કંચિત્ કાલં પ્રબુદ્ધસ્ય બ્રહ્માડનંદસ્ય વાસના ।

અનુગચ્છેદ્યતસ્તૂળીમાસ્તે નિર્વિષયઃ સુખી ॥ ૭૪ ॥ ૧૨૧૬

શબ્દાર્થ:—જાગ્રત્ થએલા (પુરૂષ) ને અહ્યાનંદની વાસના કેટલાક કાળ [સુધી] પાછી પ્રાપ્ત થાય છે. જેથી વિષયના અનુભવ વિનાનો (પુરૂષ) સુખી [સતો] હતાસીન થાય છે. ૭૪.

વિવેચન:—સુષુપ્તિકાળમાં અહ્યાનંદનો અનુભવ થાય છે તેનું લિંગ (સ્વરૂપ) બતાવે છે. સુષુપ્તિમાંથી ઉઠેલો—જાગેલો માણસ, જગ્યા પછી કેટલાક કાળ—સ્વદ્રુપકાળ—સુધી સુષુપ્તિમાં ભોગવેલા અહ્યાનંદના સંસ્કારવાળો રહે છે. * આથી કરીને જ જાગ્રતની શરૂ-

* ધણી વખત માણસ ઉઘમાંથી ઊઠતાં તરત તો સુખનો અનુભવ કરતો હોય એવો લાગે છે. સૌ કોઈ જાણે છે કે જાગ્યા પછી માણસ શાંત હોય છે. આ શાંતિ સુષુપ્તિકાળની શાંતિની વાસના રૂપે છે.

આતવાળો પુરૂષ વિષયસુખના અનુભવ વિનાનો હોવા છતાં તે સુખી સતો ઉદાસ દેખાય છે. ૭૪.

કર્મભિઃ પ્રેરિતઃ પશ્યાન્ નાનાદુઃસ્વાનિ ભાવયન્ ।

વૈદ્યોઽસ્મિન્નંદમેષોઽસ્તિલો જનઃ ॥ ૭૫ ॥ ૧૨૧૭

શબ્દાર્થઃ—પછી (જામત્ અને સ્વભાવસ્થામાં) કર્મવડે પ્રેરણા પામેલો, બહુ પ્રકારનાં દુઃખોની ભાવના કરતો આ સર્વજનસમૂહ, [સુખ-પ્રિમાં ભોગવેલા] બ્રહ્માનંદને ધીરેથી (કેટલાક કાળ પછી) ભૂલી જાય છે. ૭૫.

પ્રાગૂર્ધ્વમપિ નિદ્રાયાઃ પક્ષપાતો દિને દિને ।

બ્રહ્માઽનંદે નૃણાં તેન પ્રાજ્ઞોઽસ્મિન્ વિવદેત કઃ ॥ ૭૬ ॥ ૧૨૧૮

શબ્દાર્થઃ—પ્રતિદિવસ નિદ્રાની પૂર્વે (કોમળ શય્યા આદિનું સંપાદન કરવું) અને પછી (નિદ્રામાંથી ઊઠતાં પાછળ ૧૨૧૬ માં શ્લોકમાં બતાવેલ મૌનભાવમાં સ્થિત થવું તે) પણ પુરૂષોને બ્રહ્માનંદમાં સ્નેહ [છે] તે માટે કયો ડાહ્યો પુરૂષ આ બ્રહ્માનંદમાં વાદવિવાદ કરે? (કોઈ ન કરે). ૭૬.

૨ મૌનદશામાં બ્રહ્માનંદનું ભાન થવાથી ગુરૂ સેવા આદિ સાધન

વ્યર્થ થતાં નથી તેનું; તથા બ્રહ્માનંદ, વાસનાનંદ અને

વિષયાનંદ, એમ આનંદના ત્રણ પ્રકારનું

કથન. ૧૨૧૯—૧૨૩૦.

નનુ તૂર્ણાં સ્થિતૌ બ્રહ્માઽનંદશ્ચેદ્ભ્રાતિ લૌકિકાઃ ।

અલસાશ્ચરિતાર્થાઃ સ્યુઃ શાસ્ત્રેણ ગુરુનાત્ર કિમ્ ॥ ૭૭ ॥ ૧૨૧૯

શબ્દાર્થઃ—જો મૌનદશામાં (સુખપ્રિમાં) બ્રહ્માનંદ ભાસે છે, તો [અ-શિક્ષિત] લૌકિક (પુરૂષો) [અને] આળસુ (પુરૂષો) કૃતાર્થ થશે. [અને એમ હોવાથી તો] અહિંઆં શાસ્ત્રવડે અને ગુરૂવડે શું [ક્ષણ થવાનું છે]? ૭૭.

વાદં બ્રહ્મેતિ વિદુશ્ચેત્ જ્ઞાતાર્થાઽસ્તાદ્યતૈર્ તે ।

ગુરુશાસ્ત્રે વિનાઽત્યંતં ગંભીરં બ્રહ્મ વેત્તિ કઃ ॥ ૭૮ ॥ ૧૨૨૦

શબ્દાર્થઃ—[આ] બ્રહ્મ [છે] એમ જો જાણે તો એટલાવડે જ [લૌ-કિકજનો] કૃતાર્થ [છે, એ] તાર્કિક [કહેવું] સત્ય [છે; પણ] ગુરૂ અને શાસ્ત્ર વગર અત્યંત ગંભીર બ્રહ્મને કોણ જાણે છે? (અર્થાત્ કોઈ જાણતું નથી એમ સિદ્ધાન્તી કહે છે). ૭૮.

જાન મ્યહં ત્વદુક્ત્યાઽય કુતો મે ન કૃતાર્થતા ।

શૃણ્વત્ર ત્વાદૃશો વૃત્તં માંમન્યસ્ય કસ્યાચિત્ ॥ ૭૯ ॥ ૧૨૨૧

શબ્દાર્થ:—[વાદી કહે છે કે હે સિદ્ધાન્તી!] તારા કહેવાવડે હમણાં હું [અહ્યાનંદને] જાણું છું [તો] મારે કૃતાર્થપણું કેમ નથી? [સિદ્ધાન્તી કહે છે કે] અહિંઆં તારા જેવા [ખેતારને] પંડિત માનનારા કોઈ પુરૂષ તું વૃત્તાંત સાંભળ, ૭૯.

ચતુર્વેદવિદે દેયમિતિ શૃણ્વન્નવોચત ।

વેદાશ્ચત્વારં ઇત્યેવં વેદિ મે દીયતામ્ ધનમ્ ॥ ૮૦ ॥ ૧૨૨૨

શબ્દાર્થ:—‘ચાર વેદ જાણનાર (અહ્યાણ) ને આ (ધન) આપવાનું છે’ એમ સાંભળતો (અહ્યાણ) બોલતો હવે [કે], વેદ ચાર [છે] એમ [હું] જાણું છું; [માટે] મને ધન આપો. ૮૦

સંખ્યામેવૈષ જાનાતિ ન તુ વેદાનશેષતઃ ।

યદિ તર્હિ ત્વમપ્યેવં નાશેષં બ્રહ્મ વેત્સિ હિ ॥ ૮૧ ॥ ૧૨૨૩

શબ્દાર્થ:—[હે વાદી!] જે આ (પુરૂષ) વેદની સંખ્યાને જ જાણે છે પણ વેદને સંપૂર્ણ રીતે નથી જાણતો [એમ તું કહે]; તો એ પ્રકારે તું પણ નિશ્ચય સંપૂર્ણ બ્રહ્મને જાણતો નથી. ૮૧.

અર્ચંદૈકરસાડનંદે માયાતત્કાર્યવર્જિતે ।

અશેષત્વસશેષત્વવાર્ત્તાડવસરં એવ કઃ ॥ ૮૨ ॥ ૧૨૨૪

શબ્દાર્થ:—માયા અને તેના કાર્યથી વર્જિત એવા અખંડ એકરસ આનંદમાં અપૂર્ણતા અને સંપૂર્ણતાની વાર્તાનો અવકાશ જ શો છે? (અર્થાત્ જે બ્રહ્મમાં માયા નથી, માયાનું કાર્ય નથી અને જે અખંડ એકરસ રૂપ છે એવા આનંદમાં સંપૂર્ણપણે જાણવાપણાનો અવકાશ જ શો છે? કે હે સિદ્ધાન્તી! તમે મારામાં ‘હું બ્રહ્મને સંપૂર્ણપણે જાણતો નથી’ એવો ઉપરના શ્લોકથી આરોપ મૂકો છો? મતલબ કે તમે ખોટો આરોપ મૂકો છો.) ૮૨.

શબ્દાનેવ પઠસ્યાહો તેષામર્થં ચ પશ્યસિ ।

શબ્દપાઠેડર્થબોધસ્તે સંપાદ્યત્વેન શિષ્યતે ॥ ૮૩ ॥ ૧૨૨૫

અર્થે વ્યાકરણાદ્ બુદ્ધે સાક્ષાત્કારોડવશિષ્યતે ।

સ્યાત્ કૃતાર્થત્વધીર્યાવત્તાવદ્ ગુરુમુપાસ્ય મોઃ ॥ ૮૪ ॥ ૧૨૨૬

શબ્દાર્થ:—[હે વાદી], તું શબ્દાને જ જાણે છે કે તેઓના અર્થને જુએ છે? શબ્દપાઠ કર્યે સતે તારે [અર્થના] સંપાદ્યપણાવડે અર્થનો બોધ [મેળવવો] બાકી રહે છે. (૮૩). વ્યાકરણ-વેદ આદિથી અર્થ જાણ્યે સતે સાક્ષાત્કાર બાકી રહે છે [માટે] હે વાદી, જ્યાં સુધીમાં કૃતાર્થપણાની છુદ્ધ [થાય] ત્યાં સુધીમાં [તું] શ્રી સદ્ગુરુની સેવા કર. ૮૪.

વિવેચન:—બ્રહ્મજ્ઞાનમાં પણ અપૂર્ણતા આદિક ઘટે છે તે દેખાડવાને ‘ હું બ્રહ્મને જાણું છું’ એમ જોસતા વાદને સિદ્ધાન્તી જે વિકલ્પ કરીને પૂછે છે; તે એ કે, હે વાદી! ‘અખંડ એકરસ અદ્વિતીય સત્ત્વિદાનંદરૂપ’ ઇલાદિ શબ્દ માત્રને જ તું જોલે છે, કે તે શબ્દોનો અર્થ જે સ્વગતાદિક બેદ રહિત છે તેને પણ તું જુએ છે? જે પહેલો પક્ષ તને કબૂલ હોય તો તેનો અર્થ જાણવાનો તારે બાકી રહે છે. જે બીજો પક્ષ તારે કબૂલ હોય તો તારે વ્યાકરણ (અને વેદાદિક) થી અર્થ જાણ્યા છતાં પણ એટલે **પરોક્ષ જ્ઞાન** થયા પછી પણ તે પરોક્ષ જ્ઞાનને સંશયવિપર્યય આદિના દૂર કરવાવડે **અપરોક્ષ** કરવાનું બાકી રહે છે. અર્થાત્ જ્ઞાનની સંપૂર્ણતા જ્યાં સુધી તને મળે, એટલે કે ‘ હું કૃતાર્થ છું. હવે મારે કાંઈ મેળવવાનું બાકી રહ્યું નથી ’ એવી બુદ્ધિ તને પ્રાપ્ત થાય, ત્યાં સુધીમાં તું **શ્રી સદ્ગુરુની** ઉપાસના કર. જ્યામ પાછળ ૧૨૧૯ માં શ્લોકમાં કરેલી શંકાનું સમાધાન અહીં સુધીમાં પૂર્ણ થયું. એટલે કે, શ્રીગુરુ અને શાસ્ત્રની વ્યર્થતા થતી નથી એ વાત સિદ્ધ થઈ. ૮૩-૮૪.

વાસનાનંદનું સ્વરૂપ.—

अस्तामेतद् यत्र यत्र सुखं स्याद्विप्रैर्दृष्टम् ।

तत्र सर्वत्र विदेतां ब्रह्माऽऽनंदस्य वासनाम् ॥ ૮૫ ॥ ૧૨૨૭

શબ્દાર્થ:—આ (૧૨૧૯ થી ૧૨૨૬ શ્લોક સુધીમાં સિદ્ધ થએલો અર્થ) હો. જ્યાં જ્યાં (તૂળણી ભાવના સમયમાં) વિષયો (ના અનુભવ) વિનાનું સુખ હોય ત્યાં બધે ઠેકાણે [સુખને વિષયજન્યતાનો અભાવ હોવાથી અને સામાન્ય અહંકારવડે તેનું વર્તન હોવાથી] આ બ્રહ્માનંદની વાસનાને જાણ. ૮૫.

વિષયાનંદનું સ્વરૂપ.—

विषयेष्वपि लब्धेषु तदिच्छोपरमे सति ।

अंतर्मुखमनोवृत्तावानंदः प्रतिबिंबति ॥ ૮૬ ॥ ૧૨૨૮

શબ્દાર્થ:—વિષયો પ્રાપ્ત થયે સતે [અને] તેઓની ઇચ્છા નિવૃત્ત થયે સતે પણ અંતર્મુખ [થએલી] મનોવૃત્તિમાં આનંદ પ્રતિબિંબ પામે છે. ૮૬.

વિવેચન:—એ પ્રકારે બ્રહ્માનંદ અને વાસનાનંદને બતાવી હવે ત્રણ પ્રકારનો આનંદ છે એમ નિયમ કરવા સાર પાછળ ૧૧૮૬ માં શ્લોકમાં (આત્માભિમુખધૃતૌ સ્વાનંદઃ પ્રતિબિંબતિ ‘આત્માને સન્મુખ થએલી બુદ્ધિવૃત્તિમાં સ્વરૂપભૂત આનંદ પ્રતિબિંબ પામે છે’) કહેલ **વિષયાનંદ**નો ફરીને અનુવાદ કરે છે. જ્યારે જ્યારે માળા આદિ વિષયની પ્રાપ્તિ થાય છે, ત્યારે ત્યારે તે તે વિષયની ઇચ્છાઓ નિવૃત્ત થઈ જાય છે; અને એમ ઇચ્છાઓ નિવૃત્ત થવાથી તે તે વખતે મન બહિર્મુખ મટી અંતર્મુખ થાય છે. આ અંતર્મુખ થએલા મનમાં આત્માના આનંદનું જે પ્રતિબિંબ પડે છે તે **વિષયાનંદ** કહેવાય છે. ૮૬.

• **ब्रह्माऽऽनंदो वासना च प्रतिबिंब इति त्रयम् ।**

अंतरेण जगत्संभोजानंद नास्ति कश्चन ॥ ૮૭ ॥ ૧૨૨૯

શબ્દાર્થ:—અહ્યાનંદ, વાસનાનંદ અને વિષયાનંદ એ પ્રકારે ત્રણ (આનંદ) વિના આ જગતમાં [ખીજે] કોઈ આનંદ નથી. ૮૭.

વિવેચન:—અત્યારસુધીના ક્ષિતિ અર્થને અત્ર સંગ્રહ કરી બતાવે છે. પાછળ ૧૧૭૫ થી ૧૨૧૮ શ્લોક સુધીમાં કહેલા પ્રકારથી સ્વપ્રકાશપણાવડે સુષુપ્તિકાળમાં ભાસમાન થતો આનંદ એ અહ્યાનંદ, ૧૨૨૭ માં શ્લોકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે તૂણી સ્થિતિમાં વિષયના અનુભવ વગર જે આનંદની પ્રતીતિ થાય છે તે વાસનાનંદ, અને ૧૨૨૮ માં શ્લોકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે ઇષ્ટ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થયા પછી મન અંતર્મુગ્ધ થતાં તેમાં આનંદનું પ્રતિબિંબ પડે છે તે વિષયાનંદ, એમ ત્રણ પ્રકારનો આનંદ બતાવ્યો છે. આ સિવાય જગતમાં ખીજ કોઈ પ્રકારનો આનંદ નથી. અત્ર શંકા થાય છે કે પાછળ ૧૧૫૩ માં શ્લોકમાં ‘ આનંદસ્ત્રિવિધો બ્રહ્માડનંદો વિદ્યાસુખં તથા વિષયાનંદ इत्यादौ ’ અહ્યાનંદ, વિદ્યાનંદ અને વિષયાનંદ એવા ત્રણ ભેદ પાડી બતાવ્યા છે, ને અત્ર વિદ્યાનંદને બદલે વાસનાનંદ કહી બતાવવાથી પૂર્વાપર વિરોધ આવે છે. વળી યાવદ્યાવદહંકારો વિસ્મૃતોડ્મ્યાસયોગતઃ । તાવત્તાવત્સદ્મદષ્ટેર્નિજાનંદોડનુમીયતે ‘ અબ્યાસયોગથી જેટજેટલો અહંકાર ભૂલાયો હોય તેટલી તેટલી સદ્મ દૃષ્ટિવાળા પુરૂષને નિજાનંદનું અનુમાન કરાય છે ’ એ આગળ આવતા ૧૧૪૦ માં શ્લોક સાથે, તાદૃક્ પુમાનુદાસીનકાલેષ્વાનંદવાસનામ્ । હવેક્ષ્ય મુખ્યમાનંદં માત્રયત્યેવ તત્પરઃ ‘ તેવો પુરૂષ ઉદાસીનકાળમાં પણ આનંદની વાસનાની ઉપેક્ષા કરીને તત્પર એવો મુખ્યાનંદની ભાવના કરે છે ’ એ આગળ આવતા ૧૨૬૩ માં શ્લોક સાથે, એમ આ બંને શ્લોકોની સાથે તો આં (૧૨૨૯ મો) અને પાછળનો ૧૧૫૩ મો શ્લોક વિરોધ પામે છે. વળી આગળ આવતા આત્માનંદ નામના પ્રકરણમાં મંદમજ્જં તુ જિજ્ઞાસુમાત્માનંદેન વોષયેત્ ‘ મંદબુદ્ધિવાળા જિજ્ઞાસુને તો આત્માનંદવડે બોધ કરવો ’ એ ૧૨૮૦ માં શ્લોકમાં જણાવેલા આત્માનંદ સાથે, અને ૧૩૬૭ માં યોગાનંદઃ પુરોક્તોયઃ ‘ પૂર્વે જે યોગાનંદ કહેલો છે ’ એ શ્લોકથી યોગાનંદ પણ જણાવ્યો છે માટે તેની સાથે, તેમ જ ૧૪૭૧ માં બ્રહ્માનંદાભિષે મંથે તૃતીયોડધ્યાય ઈરિતઃ અદ્વૈતાનંદ એવ સ્વાત્ ‘ અહ્યાનંદ નામના ગ્રંથમાં ત્રીજો અધ્યાય કહેલો તે અદ્વૈતાનંદ જ છે ’ એમ અદ્વૈતાનંદ બતાવ્યો છે તેની સાથે, આ શ્લોક વિરોધ પામે છે. આ શંકાનો પરિહાર નીચે પ્રમાણે છે.—

પાછળ ૧૧૫૩ માં બતાવેલો વિદ્યાનંદ તો વિષયાનંદવદ્વિદ્યાડનંદો ધીવૃત્તિરૂપકઃ ‘ વિષયાનંદની પેઠે વિદ્યાનંદ બુદ્ધિની વૃત્તિરૂપ છે ’ આ આગળ આવતા ૧૪૭૩ માં શ્લોકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે અંતઃકરણની વૃત્તિનો ભેદ હોવાથી વિષયાનંદથી ભિન્ન થઈ શકતો નથી. અર્થાત્ વિદ્યાનંદ, વિષયાનંદમાં અંતર્ભાવ પામે છે; આથી કરીને ૧૧૫૩ માં શ્લોકનો આ શ્લોક સાથે વિરોધ આવતો નથી.

વળી નિજાનંદ, મુખ્યાનંદ, આત્માનંદ, યોગાનંદ અને અદ્વૈતાનંદ તો અહ્યાનંદથી અભિન્ન છે તે નીચેના પરિહારથી સમજાઈ જશે.

આગળ ૧૨૪૦ માં શ્લોકમાં બતાવેલો નિજાનંદ યોગરૂપ ઉપાયથી ગમ્ય છે એમ ત્યાં જ બતાવેલું છે, આથી યોગાનંદ અને નિજાનંદનો અભેદ છે એમ સમજાય છે.

વળી ન દ્વૈત ભાસતે નામે નિદ્રા તત્ત્વાસ્તિ યત્સુખમ્ । સત્ત્વજ્ઞાનંદ इत्याह भगवानर्जुनं प्रति ‘ જ્યાં દ્વૈત ભાસતું નથી અને નિદ્રા પણ નથી ત્યાં જે સુખ છે તે અજ્ઞાનંદ (નિજ્ઞાનંદ) છે એમ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુન પ્રત્યે કહેતા હતા ’ આ ૧૨૪૨ માં શ્લોકથી નિજ્ઞાનંદને અજ્ઞાનંદ સાથે અભેદ બતાવ્યો છે. એટલે નિજ્ઞાનંદ અને યોગાનંદનો અજ્ઞાનંદમાં સમાવેશ થઈ જાય છે.

तथा च विषयानंदो वासनानंद इत्यमू । आनंदौ जनयन्नास्ते ब्रह्मानंदः स्वयंप्रभः ‘ અને તેમ હોવાથી વિષયાનંદ અને વાસનાનંદ આ બંને આનંદોને ઉત્પન્ન કરતો અજ્ઞાનંદ સ્વયંપ્રકાશરૂપ સ્થિત છે ’ એમ આગળ આ નીચે આવતા ૧૨૩૦ માં શ્લોકમાં વિષયાનંદ અને વાસનાનંદની અમુખ્યતા બતાવી, તે અજ્ઞાનંદ જે મુખ્ય છે તેમાં સમાવેશ પામે છે એમ બતાવેલું હોવાથી, અજ્ઞાનંદ એ જ મુખ્યાનંદ છે એમ સિદ્ધ થાય છે.

આત્માનંદ અને અદ્વૈતાનંદનો સમાવેશ અજ્ઞાનંદમાં નીચેના આગળ આવતા ૧૩૬૭ માં શ્લોકથી કરી બતાવ્યો છે. યોગાનંદઃ પુરોક્તોયઃ સ આત્માનંદ इष्यताम् ‘ પૂર્વે જે યોગાનંદ કહ્યો છે તે જ આત્માનંદ છે. એમ સ્વીકાર કરવો ’ આ શ્લોકથી આત્માનંદ એ જ યોગાનંદ છે અને યોગાનંદનો તો નિજ્ઞાનંદ સાથે અભેદ બતાવી અજ્ઞાનંદમાં સમાવેશ છે એમ બતાવ્યું જ છે; તેથી કરીને આત્માનંદનો પણ અજ્ઞાનંદમાં સમાવેશ થાય છે એ વાત સિદ્ધ થાય છે. વળી ૧૩૬૮ માં શ્લોકથી આત્માનંદની અદ્વૈત અભિરૂપતા સિદ્ધ કરી બતાવી છે. એટલે અદ્વૈતાનંદનો પણ અજ્ઞાનંદમાં સમાવેશ થઈ જાય છે.

આ ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે જ્યારે વિદ્યાનંદ, વિષયાનંદ, નિજ્ઞાનંદ, યોગાનંદ, મુખ્યાનંદ, આત્માનંદ, અને અદ્વૈતાનંદનો અજ્ઞાનંદમાં સમાવેશ થઈ જાય છે ત્યારે તો આ (૧૨૨૯) શ્લોકમાં ‘ અજ્ઞાનંદ, વાસનાનંદ અને વિષયાનંદ એ ત્રણ પ્રકારના આનંદ વિના જગત્માં ખીજો કોઈ પણ આનંદ નથી ’ એમ જે કહ્યું છે, તે કોઈ પણ રીતે વિરોધ પામતું નથી.

વાર ! જે આમ છે, તો નન્વેયં વાસનાનંદાદ્ બ્રહ્માનંદાદર્પીતરમ્ । વેતુ યોગી નિજાનંદ ‘ એ પ્રમાણે વાસનાનંદ અને અજ્ઞાનંદથી પણ ભિન્ન નિજ્ઞાનંદને યોગી જાણો ’ આ ૧૨૭૭ માં શ્લોકમાં વાસનાનંદ અને અજ્ઞાનંદથી નિજ્ઞાનંદને કેમ જૂદો પાડી બતાવ્યો છે ? સિદ્ધાન્તી કહે છે કે આ બતાવાયું છે તે ભલે હોય પરંતુ સર્વ જગત્તું કારણપણું તો એક અજ્ઞાનંદને જ ઘટે છે, એ નિર્વિવાદ છે. આનંદાદ્ધ્યેવેમાનિ ભૂતાનિ જાનંતે ‘ આનંદથી જ આ સર્વ ભૂતો ઉત્પન્ન થાય છે ’ ઇત્યાદિ વાક્યવડે અજ્ઞાનંદને જગત્ની કારણતા સમાયિકપણે બતાવી છે; કેમકે માયા વિના અજ્ઞાને જગત્ની કારણતા ઘટતી નથી. તેમ જ વળી નિજ્ઞાનંદના નિરૂપણ કાળમાં યાવચાવદ્દંકારઃ ઇત્યાદિ ૧૨૪૦ માં શ્લોકવડે અહંકારના વિલયના પ્રતિપાદનથી નિજ્ઞાનંદનું માયારહિતપણું બતાવ્યું છે. આ પ્રમાણે સર્વ વાક્યોથી એક અજ્ઞાનંદ જ સિદ્ધ છે, માટે કોઈ વાક્યો પરસ્પર વિરોધવાળાં નથી એમ સમજવું. ૮૭.

બ્રહ્માનંદનું સ્વરૂપ.—

તથા ચ વિષયાડડનંદો વાસન ડડનંદ ઇત્યમ્ ।

આનંદૌ જનયન્નાસ્તે બ્રહ્માડડનંદઃ સ્વયંપ્રભઃ ॥૮૮॥ ૧૨૩૦

શબ્દાર્થઃ—તેમ હોવાથી વિષયાનંદ અને વાસનાનંદ એ પ્રકારના આ એ આનંદને ઉત્પન્ન કરતો સ્વયંપ્રકાશ બ્રહ્માનંદ સ્થિત છે. ૮૮.

વિવેચનઃ—આ ચાલતું પ્રકરણ તો બ્રહ્માનંદ નામનું છે, છતાં ઉપરના ૮૭ માં શ્લોકમાં આનંદના ત્રણ પ્રકાર બતાવ્યા છે માટે તેમાંના વાસનાનંદ અને વિષયાનંદ એ એ આનંદ ચાલતા પ્રસ્તુતના સંબંધ વગરના છે એમ શંકા કરવા જેવું નથી. તે બંને આનંદનું ઉત્પત્તિસ્થાન બ્રહ્માનંદ છે, અને બ્રહ્માનંદનો બોધ થવામાં તે ઉપયોગી છે. એટલે કે ચાલતા પ્રસંગમાં તે કંઈ અનુપયોગી નથી. ૮૮.

૩ વાસનાનંદ અને નિજનંદનું કથન, તથા તેનાથી

ક્ષણિક સમાધિનો સંભવ હોઈ બ્રહ્માનંદનો

નિશ્ચય. ૧૨૩૧—૧૨૭૬.

૧ જાગ્રદવસ્થામાં વાસનાનંદની સિદ્ધિપૂર્વક અભ્યાસ કરવાથી

નિજનંદની પ્રતીતિ થાય છે. ૧૨૩૧—૧૨૬૦.

શ્રુતિયુક્ત્યનુભૂતિભ્યઃ સ્વપ્રકાશચિદાત્મકે ।

બ્રહ્માડડનંદે સુષ્પિકાલે સિદ્ધે સત્યન્યદા ગૃણુ ॥૮૯॥ ૧૨૩૧

શબ્દાર્થઃ—શ્રુતિ, યુક્તિ અને અનુભવવડે સુષુપ્તિ કાળમાં ચિદાત્મારૂપ સ્વપ્રકાશ બ્રહ્માનંદ સિદ્ધ થયે સતે [હવે] બીજા કાળમાં (જાગ્રદવસ્થામાં) સંભળ. ૮૯.

વિવેચનઃ—પાછળ કહી ગએલા અર્થને ફરી કહી બતાવી હવે આગળ ઉત્તરઅર્થને પ્રગટ કરે છે. સુષુપ્તિકાલે સકલે વિર્જીને ઇલાદિ શ્રુતિનો પાછળ ૧૨૦૦ માં શ્લોકમાં અર્થ બતાવ્યો છે. એ શ્રુતિ પ્રમાણે, અને ‘હું સુખથી સૂતો હતો’ ઇલાદિ સ્મરણ થાય છે તેમાં અનુભવ સિવાય બીજાનો અસંભવ બતાવ્યો છે એરૂપ યુક્તિવડે, તથા અનુભવવડે, સુષુપ્તિ કાળમાં સ્વપ્રકાશક બ્રહ્માનંદ સિદ્ધ થયો છે. હવે જાગ્રદવસ્થામાં બ્રહ્માનંદને જાણવાનો ઉપાય છે તે અમે (પંચદશીકાર) કહીએ છીએ તો તું સંભળ. ૮૯.

અંતઃકર્તાની આ પ્રતિજ્ઞા મુજબ જાગ્રતમાં બ્રહ્માનંદનો ઉપાય જાણાવવાને માટે તેના ઉપોદ્ધાતપણાવડે નિમિત્તે સહિત જીવની જાગ્રત અને સ્વપ્ન એવી બે અવસ્થાઓ નીચેના શ્લોકથી બતાવે છે.—

ય આનંદમયઃ સુપ્તૌ સ વિજ્ઞાનમયાડડત્મતામ્ ।

ગત્વા સ્વપ્નં પ્રબોધં વા પ્રાપ્નોતિ સ્થાનભેદતઃ ॥૯૦॥ ૧૨૩૨

શબ્દાર્થ:—સુષુપ્તિમાં જે આનંદમય [છે] તે વિજ્ઞાનમયની સ્વરૂપતાને પામીને સ્થાનભેદથી સ્વપ્ન અથવા જાગૃત્વસ્થાને * પામે છે. ૯૦.

નેત્રે જાગરણં કંઠે સ્વપ્નઃ સુપ્તિર્હૃદયજે ।

આપાદમસ્તકં દેહં વ્યાપ્ય જાગર્તિ ચેતનઃ ॥ ૧૧ ॥ ૧૨૩૩

શબ્દાર્થ:—મનેત્રમાં જાગૃત્વસ્થા, કંઠમાં સ્વપ્નાવસ્થા [અને] હૃદય કમ-
ળરૂપ સ્થાનમાં સુષુપ્તિ અવસ્થા [થાય છે]. પગથી તે માથા સુધીના (સ-
મગ્ર) દેહને વ્યાપીને ચેતન (જીવ), [જાગૃત્વમાં] જાગે છે. ૯૧.

દેહતાદાત્મ્યમાપન્નસ્તત્તાયઃ પિંડવત્તતઃ ।

અહં મનુષ્ય इत्येवं નિર્ણયિત્વાદિષ્ટતે ॥ ૧૨ ॥ ૧૨૩૪

શબ્દાર્થ:—[જાગૃત્વસ્થામાં જીવ] તપેલા લોહાના ગોળાની પેઠે દેહમાં તાદાત્મ્ય ભાવને પામેલો [છે] તેથી ‘હું મનુષ્ય [છું]’ એમ નિશ્ચય કરીને જ સ્થિત થાય છે. ૯૨.

* ઉદાસીનઃ સુખી દુઃખીત્યવસ્થાત્રયમેત્યસૌ ।

સુખદુઃખે કર્મકાર્યે ત્વૌદાસીન્યં સ્વભાવતઃ ॥ ૧૩ ॥ ૧૨૩૫

શબ્દાર્થ:—[હું] ઉદાસી, સુખી અને દુઃખી [છું]; એ પ્રકારની ત્રણ અવસ્થાને આ (જીવ) પામે છે. [તેમાં] સુખ અને દુઃખ, પુણ્યપાપરૂપ કર્મ-
નાં કાર્ય છે, [અને] ઉદાસીનતા તો સ્વભાવથી [છે.] ૯૩.

બાહ્યભોગાન્ મનોરાજ્યાત્ સુખદુઃખે દ્વિધા મતે ।

સુખદુઃખાંતરાલેષુ ભવેન્નૂર્ણીમવસ્થિતિઃ ॥ ૧૪ ॥ ૧૨૩૬

શબ્દાર્થ:—બાહ્યભોગથી [અને] મનોરાજ્યથી સુખદુઃખ એ પ્રકારનાં
માનેલાં [છે. આ] સુખદુઃખના ‘સંધીઓમાં’ ઉદાસીનતા થાય છે. ૯૪.

ન કાપિ ચિંતા મેઽસ્ત્યગ્ચ સુખમાસ ઇતિ બ્રુવન્ ।

ઔદાસીન્યે નિજાનંદભાવં † વક્ત્યશ્ચિલો જનઃ ॥ ૧૫ ॥ ૧૨૩૭

શબ્દાર્થ:—‘મારે કાંઈ પણ ચિંતા છે નહિ’ [અને] ‘આજ [હું] સુખથી
સ્થિત છું’ એ પ્રકારે બોલતો સર્વ જન (સમૂહ) ઉદાસીનતામાં નિજાનંદના
ભાવને કહે છે. ૯૫.

* પાછળ ૧૨૦૫ માં શ્લોકની ટીકા જુઓ.

† અત્ર બતાવેલાં તે તે અવસ્થાનાં વિશેષ સ્થાનો સમજવાં. જાગૃત્ સ્વપ્નાદિમાં વ્યક્તમાં આવતી કે થતી વિકૃતિ, આ વિશેષ સ્થાનોથી વિશેષ કરીને પેસે છે એવો ભાવ છે.

‡ મૂળ સ્થાનમાં સુખદુઃખના સંધીને જહુવચન લગાડેલું છે તે વ્યક્તિઓનો જહુ ભેદ છે તે બતાવવાને માટે લગાડેલું છે.

૨ નિજાનંદમાન એવો પણ પાઠ છે.

વિવેચન:—પાછળ ૧૨૩૧ માં શ્લોકથી જે પ્રયોજન માટે જાગ્રત્ આદિ અવસ્થા કહેવાને ઇચ્છી છે તે પ્રયોજન બતાવે છે. સૌ કોઈ માણસ એમ કહે છે કે ‘હમણાં મને કાંઈ પણ અહાદિ સંબંધી ચિંતા નથી અને એથી કરીને જેમ સુખ થાય છે તેમ હું રહું છું’ આ પ્રમાણેનું બોલવું એ, ઉદાસીનતાના કાળમાં સ્વરૂપના આનંદનું જે જ્ઞાન થાય છે તેને બતાવે છે. આથી કરીને જાગ્રત્ અવસ્થામાં પણ નિજાનંદનું જ્ઞાન થાય છે એમ સમજવું. ૯૫.

અહમસીત્યહંકારસામાન્યાચ્છાદિતત્ત્વતઃ ।

નિજાનંદો ન મુરવ્યોડયં કિંત્વસૌ તસ્ય વાસના ॥૯૬॥ ૧૨૩૮

શબ્દાર્થ:—[ઉદાસીન કાળમાં] ‘હું છું’ એ પ્રકારે [નિજાનંદને] અહંકારની સૂક્ષ્મતાવડે ઠંકાવાપણું હોવાથી આ નિજાનંદ મુખ્ય (અહ્યાનંદ) નથી પણ મુખ્યાનંદની વાસના [છે]. ૯૬.

નીરપૂરિતભાંડસ્ય બાહ્યે શૈત્યં ન તજ્જલમ્ ।

કિંતુ નીરગુણસ્તેન નીરસત્તાનુડમીયતે ॥ ૯૭ ॥ ૧૨૩૯

શબ્દાર્થ:—પાણી ભરેલા ઘડાની બહાર જે શીતળતા છે તે [કાંઈ] જળ નથી પણ પાણીનો (શૈત્ય) ગુણ [છે]. તે (ગુણ) વડે પાણીની સત્તાનું અનુમાન કરાય છે. ૯૭.

યાવદ્યાવદહંકારો વિસ્મૃતોડભ્યાસયોગતઃ ।

તાવત્તાવત્સૂક્ષ્મદષ્ટિર્નિજાનંદોડનુમીયતે ॥ ૯૮ ॥ ૧૨૪૦

શબ્દાર્થ:—અભ્યાસયોગથી જેટલો જેટલો અહંકાર ભૂલાયો [હોય] તેટલો તેટલો નિજાનંદનું, સૂક્ષ્મ દષ્ટિવાળા (પુરૂષ)ને અનુમાન થાય છે. ૯૮.

વિવેચન:—જ્ઞાનમાત્મનિ મહતિ નિયચ્છેત્તદ્યચ્છેત્તાન આત્મનિ ‘અહંકારરૂપ જ્ઞાનને મહત્ત્વમાં લય કરે અને મહત્ત્વનો શાંત-અવ્યાકૃત-નિર્વિશેષ-અહ-માં લય કરે’ આ ૧ કહ્યું શાખાની શ્રુતિમાં બતાવેલા નિરોધ સમાધિના અભ્યાસયોગથી અહંકારવૃત્તિનો જેટલો વિલય થાય અને તેથી ચિત્તની સૂક્ષ્મતા થાય; તેટલો તેટલો નિજાનંદનો આવિર્ભાવ થાય છે એમ અનુમાન કરાય છે. કહેવાનો ભાવ એવો છે કે, અહંકારનો સંકોચ પહેલા ક્ષણમાં હતો, તેના કરતાં બીજા ક્ષણમાં વધારે થાય એટલે નિજાનંદનો અનુભવ પણ પહેલા ક્ષણના કરતાં બીજા ક્ષણમાં વધારે થાય, અને અહંકાર શૂન્ય થઈ જતાં પૂર્ણ અહ્યાનંદ અનુભવાય. ૯૮.

સર્વાત્મના વિસ્મૃતઃ સન્ સૂક્ષ્મતાં પરમાં વ્રજેત્ ।

અલીનત્વાન્નિર્દ્રેષા તતો દેહોડપિ નો પતેત્ ॥ ૯૯ ॥ ૧૨૪૧

શબ્દાર્થ:—[એ રીતે કરતાં] બધી રીતે ભૂલાયો સતો (અહંકાર) પરમ સૂક્ષ્મતાને પામે છે. [આ વખતે અંતઃકરણનું] અલીનપણું હોવાથી આ (અહંકાર) નિદ્રા નથી; [અને] તેથી દેહ પણ પડતો નથી. ૯૯.

વિવેચન:—પાછલા શ્લોકની રીકાથી આપણે એમ તો બતાવ્યું છે કે બુદ્ધિની સૂક્ષ્મતાનો અવધિ, બ્રહ્માનંદ સાક્ષાત્કાર થાય ત્યાંસુધીની સ્થિતિને નજીક છે. પાછળ બતાવેલા અભ્યાસયોગથી અહંકારનો બધી રીતે ભૂલાવો થઈ જાય ત્યારે તે અતિશય સૂક્ષ્મપણું પામે છે. અહંકાર આ પ્રમાણે અતિ સૂક્ષ્મ થઈ જાય તેથી કરીને કાંઈ તે નિદ્રા થાય એમ નથી. જેમકે નિદ્રામાં અંતઃકરણનો વિલય પોતાના કારણ અજ્ઞાનમાં થાય છે; પણ આ સ્થિતિમાં તેનો વિલય થતો નથી. અંતઃકરણ પોતાના મૂળરૂપે આમાં સ્થિત રહે છે, અને એટલા જ માટે નિદ્રામાં જેમ શરીરનું પતન થઈ જાય છે તેમ અહંકાર અતિ સૂક્ષ્મતાને પામતી વખતે શરીરનું પતન થતું નથી. ૯૯.

न द्वैतं भासते नापि निद्रा तत्रास्ति यत्सुखम् ।

स ब्रह्माऽऽनंद इत्याहं भगवानर्जुनं प्रति ॥ ૧૦૦ ॥ ૧૨૪૨

શબ્દાર્થ:—જ્યાં દ્વૈત ભાસતું નથી [અને] નિદ્રા પણ નથી ત્યાં જે સુખ છે તે બ્રહ્માનંદ છે; એમ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને કહેતા હતા. ૧૦૦.

* शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतेष्टातिष्ठया ।

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत् ॥ ૧૦૧ ॥ ૧૨૪૩

શબ્દાર્થ:—ધીરજથી ઘુલણ કરેલી બુદ્ધિવડે ધીરે ધીરે ઉપરામ પામે [અને] મનને આત્મામાં સ્થિર કરીને [બીજું] કાંઈ પણ વિચારે નહિ. ૧૦૧.

વિવેચન:—કેટલાક કાળ સુધી સાધનભૂત એવી વૈયં યુક્ત બુદ્ધિવડે, સાધક એકદમ નહિ પણ ધીરે ધીરે મનને ઉપરામ પમાડે. અર્થાત્ મનનો ક્રમપ્રમાણે ભૂમિકાએને અવલંબી નિરોધ કરે, તે એટલે લગી કે આત્મામાં મનની સારી રીતે સ્થિત થાય; એટલે કે-આત્મા જ સર્વ છે તેનાથી બીજું કાંઈ પણ નથી એવી મનની સ્થિતિ થાય; અને તે વખતે યોગી કાંઈ પણ બીજી અનાત્મ વસ્તુનું ચિંતન ન કરે; આ યોગનો પરમ અવધિ છે. ૧૦૧.

यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम् ।

ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥ ૧૦૨ ॥ ૧૨૪૪

प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् ।

उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकलमशम् ॥ ૧૦૩ ॥ ૧૨૪૫

શબ્દાર્થ:—જે જે (નિમિત્ત) થી ચંચળ અને અસ્થિર મન બહાર જાય છે તે તે (નિમિત્ત) થી આ (મન) ને પાછું ખેંચીને, [યોગી] આત્મામાં જ વશ કરે છે. (૧૦૨). અત્યંત શાંત મનવાળા, રજ્જેશુભ જોતો શાંત થયો છે એવા, બ્રહ્મરૂપ થએલા [અને] પાપપુણ્યરહિત (નિર્મળ) એવા યોગીને નિશ્ચય ઉત્તમ સુખ મળે છે. ૧૦૩.

* આ અંથના ૧૦૧-૧૦૨-૧૦૩ ના આંકમાં આપેલા શ્લોક શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાના છઠ્ઠા અધ્યાયના ૨૫-૨૬-૨૭ ના આંકના છે.

વિવેચન:—હવે અતાવેલા યોગના પરમ અવધિની પ્રાપ્તિ કરવા સારૂ યોગી નીચે પ્રમાણે પ્રવૃત્ત થાય છે. મન પોતાના સ્વભાવદોષથી ચંચળ છે, અને એક વિષયમાં નિ-
યમસર રહેતું નથી માટે તે અસ્થિર છે. આવું મન જે જે શબ્દ આદિ નિમિત્તથી બ-
હાર જાય છે તે તે નિમિત્તોથી તેના મિથ્યાપણના દોષને જોઈને વૈરાગ્યની ભાવના કરીને
પાછું ખેંચવું. અર્થાત્ શબ્દાદિ બાહ્યવિષયોથી મનનો નિરોધ કરવો, અને પછી તેને આ-
ત્મામાં જોડી દેવું. આ પ્રમાણે જ્યારે મન આત્મામાં જોડાય છે ત્યારે યોગીના મોહ આદિ
કલેશરૂપ રજ શાંત થાય છે. આથી જ કોઈ પણ જાતના વિક્ષેપ વગરનું મન શાંત થાય
છે તેથી યોગી ‘આ સર્વ બ્રહ્મ છે’ એવા નિશ્ચયવાળો બ્રહ્મભૂત થાય છે, ને તેને પાપ-
પુણ્ય રહેતાં નથી. આવા યોગીને ઉત્તમ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૦૨-૧૦૩.

***યત્રોપરમતે ચિત્તં નિરુદ્ધં યોગસેવયા ।**

યત્ર ચૈવાડડત્મનાડડત્માનં પચ્યન્નાત્માને તુષ્યતિ ॥૧૦૪॥ ૧૨૪૬

સુખમાત્યંતિકં યત્તદ્ બુદ્ધિગ્રાહ્યમર્તીંદ્રિયમ્ ।

વેત્તિ યત્ર ન ચૈવાયં સ્થિતશ્ચલતિ તત્ત્વતઃ ॥૧૦૫॥ ૧૨૪૭

યં લઙ્ઘ્યા ચાપરં લાભં મન્યતે નાધિકં તતઃ ।

યસ્મિન્ સ્થિતો ન દુઃસ્વેન ગુરુણાપિ વિચાલ્યતે ॥૧૦૬॥ ૧૨૪૮

તં વિદ્યાદ્ દુઃસ્વસંયોગવિયોગં યોગસંજ્ઞિતમ્ ।

સ નિશ્ચયેન યોક્તવ્યો યોગો નિર્વિણ્ણચેતસા ॥૧૦૭॥ ૧૨૪૯

શબ્દાર્થ:—[પાછળ અતાવેલા યોગનું વિશેષ ફળ અતાવે છે.] જ્યાં
(જે કાળમાં) નિરોધ પામેલું ચિત્ત યોગના અનુષ્ઠાનથી હવેરામ પામે
છે અને જ્યાં (જે કાળમાં) સમાધિથી શુદ્ધ થએલ અંતઃકરણવડે પરમ
ચૈતન્ય જ્યોતિરૂપ આત્માને જોતો—અનુભવતો યોગી પોતાના સ્વરૂપમાં જ
સંતોષ પામે છે. (અર્થાત્ યોગ સુખ અત્યુત્તમ છે એવો ભાવ છે.)
(૧૦૪). [પછી] જ્યાં [જે સ્થિતિમાં] સ્થિત થએલો (યોગી), જે
સુખ હૃદિયોથી અગ્રાહ્ય [પણ] બુદ્ધિવડે અનુભવાય એવું નિરતિશય
[છે] તેને જાણે છે, અને સ્વરૂપથી ખસતો જ નથી. [આ સુખ યોગનું
છે.] (૧૦૫). અને જેને પામીને બીજા લાભને અધિક માનતો નથી,
તેથી જેમાં સ્થિત થએલો (યોગી), ભારે દુઃખવડે પણ ચલાયમાન થતો
નથી. [એવું એ યોગનું પરમ સુખ છે.] (૧૦૬). તે (કહેલા યોગ) ને
દુઃખના સંયોગના અભાવરૂપ યોગનામવાળો [જાણવો]. તે યોગ નિશ્ચય
પૂર્વક ઉત્સાહવાળા મનવડે અનુષ્ઠાન કરવા યોગ્ય [છે]. ૧૦૭.

*** જન્મેવં સદાડડત્માનં યોગી વિગતકલ્મષઃ ।**

સુસ્વેન બ્રહ્મસંસ્પર્શમત્યંતં સુસ્વમશ્નુતે ॥ ૧૦૮ ॥ ૧૨૫૦

* શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાના ૬ઠ્ઠા અધ્યાયમાં ૨૦ થી ૨૩ સુધીના શ્લોક.

૧ શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા છઠ્ઠો અધ્યાય ૨૮ મો શ્લોક.

શબ્દાર્થ:—એ (પાછળ ૧૨૪૩ થી અહીં મુખીમાં બતાવ્યું છે તે) પ્રકારે નિરંતર ચિત્તને અનુસંધાન કરતો યોગી, પાપ વિનાનો-યોગનાં વિ-પ્રરૂપ અંતરાય વિનાનો-સતો અનામાસે બ્રહ્મને સ્પર્શ કરનાર-આત્માના-અનુભવરૂપ અત્યંત-સુખ પામે છે. ૧૦૮.

+ ઉત્સેક ઉદધેર્યદ્વત્ કુશાગ્રેણૈકવિંદુના ।

મનસો નિગ્રહસ્તદ્વદ્ભવેદપરિસ્વેદતઃ ॥ ૧૦૯ ॥ ૧૨૫૧

શબ્દાર્થ:—જેમ દર્ભની અણીથી અડેક બિંદુવડે સમુદ્રનું ઉલેચવું થાય છે, તેમ ઉત્સાહ પૂર્વક મંડયાં રહેવાથી મનનો નિગ્રહ [થાય છે]. ૧૦૯.

બૃહદ્રથસ્ય રાજર્ષેઃ શાકાયન્યો મુનિઃ સુખમ્ ।

પ્રાહ મૈત્રાયણીય શાખાર્યા સમાધ્યુક્તિપુરઃસરમ્ ॥ ૧૧૦ ॥ ૧૨૫૨

શબ્દાર્થ:—મૈત્રાયણીય નામની યજુર્વેદની [કોઈક] શાખામાં શાકા-યન્ય નામના મુનિ, બૃહદ્રથ નામના રાજઋષિને સમાધિની ઉક્તિપૂર્વક બ્રહ્મ-સુખ કહેતા હતા. ૧૧૦.

• મૈત્રાયણીય શાખાના આ સંબંધના મંત્રને નીચે આપે છે.—

યથા નિરિંધનો વન્નિઃ સ્વયોનાવુપશામ્યતિ ।

તથા વૃત્તિભ્યાશ્ચિત્તં સ્વયોનાવુપશામ્યતિ ॥ ૧૧૧ ॥ ૧૨૫૩

શબ્દાર્થ:—જેમ ઈંધણું વગરનો અગ્નિ પોતાના કારણમાં શમી રહે છે; તેમ વૃત્તિના ક્ષયથી ચિત્ત પોતાના કારણમાં શમી રહે છે. ૧૧૧.

વિવેચન:—અધાં લાકડાં બળી ગયા પછી અગ્નિ પોતાનાં જ્વાળા, ધૂમાડો ઇત્યાદિ વિશેષ રૂપોનો ભાગ કરીને માત્ર તેજ સ્વરૂપમાં જ સ્થિત થાય છે, તેમ ચિત્ત-અંતઃકરણ પણ નિરોધસમાધિના અભ્યાસથી રજસતમસ્થી ઉત્પન્ન થતી સકળ વૃત્તિ-ઓનો નાશ થઈ જવાથી પોતાનું કારણ જે સત્વગુણ તેમાં જ સ્થિત થાય છે. અર્થાત્ કેવળ સત્વગુણ જ અવશેષ રહે છે. ૧૧૧.

સ્વયોનાવુપશાંતસ્ય મનસઃ સત્યકામિનઃ ।

ઈન્દ્રિયાર્થવિમૂઢસ્યાનૃતાઃ કર્મવશાનુગાઃ ॥ ૧૧૨ ॥ ૧૨૫૪

+ ટીટાડાએ ટીટાડાને સમુદ્રમાં ઇડાં મૂકવા આગ્રહ કર્યો ને ત્યાં મૂકાવ્યાં. ભરતીનાં પાણી ત્યાં વધવાથી ઇડાં તણાઈ ગયાં એટલે પોતાનાં ઇડાં મેળવવા એક એક ચાંચ ભરી તેઓ સમુદ્ર ઉલેચવા મંડયાં. અધાં પક્ષીઓ તેનાં આ કર્મને પ્રથમ ધિક્કારવા લાગ્યાં, પણ પાછળથી આ દંપતિનો આગ્રહ જોઈ અધાં તેના કર્મમાં સામેલ થયાં. દૈવયોગે નારદઋષિ ત્યાં આવી ચડયા, અને આ હકીકત જાણી વિસ્મય પામી તેમના પર અનુકંપા કરવા તેઓ ગરડની પાસે ગયા; ત્યાં જઈ અધી હકીકત કહી તેને શૂર ચડાવી સમુદ્ર ઉલેચવા મોકલ્યો. ગરડની પાંખના પવનના ઝપાટા લાગવાથી સમુદ્ર સૂકાવા લાગ્યો—ભયભીત થયો, અને ટીટાડાનાં ઇડાં પાછાં આપી માફી માગી પોતાને સ્થાનકે રહ્યો. આ દંતકથા બહુ પ્રસિદ્ધ છે. એને જ મનમાં રાખી ત્રિશક્તીએ આ રહોક્તું કથન કર્યું છે. ઉત્સાહ ભરી આત્મનિષ્ઠા, ન સમજી શકાય તેવાં કામ કરે છે; માટે મનનો નિગ્રહ કરવામાં પણ ઉત્સાહ રાખવો એવો આનો ભાવ છે.

શબ્દાર્થ:—પોતાના કારણમાં શમી ગએલા, સત્યની ઈચ્છાવાળા અને ઇન્દ્રિયોના અર્થમાં મૂઠ એવા મનને કર્મવશથી આવી મળતાં ફળો મિથ્યા છે. ૧૧૨.

વિવેચન:—ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે મન જ્યારે પોતાના કારણમાં લય પામે છે કેવળ સત્વગુણરૂપે બાકી રહે છે, ત્યારે તે સત્યકામ થાય છે. સત્ય આત્મા તેની જ જેને કામ—ઈચ્છા છે તે સત્યકામ. સત્યકામ ચિત્ત ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી વિમૂઠ એટલે પ્રત્યાહાર પામી તેઓના જ્ઞાન વિનાનું થાય છે. આથી કરીને તેને કર્મવશથી પ્રાપ્ત થએલ શબ્દાદિ નિમિત્તરૂપ સાધનસહિત સુખદુઃખો, તેમની માયિકત્વાવડે મિથ્યારૂપ થાય છે. ૧૧૨

ચિત્તમેવ હિ સંસારસ્તત્પ્રયત્નેન શોધયેત્ ।

યચ્ચિત્તસ્તન્મયો મર્ત્યો ગુહ્યમેતત્ સનાતનમ્ ॥૧૧૩॥ ૧૨૬૫

શબ્દાર્થ:—જેથી કરીને ચિત્ત જ સંસાર [છે એટલા માટે] તે ચિત્તને પ્રયત્નવડે શોધવું. [કેમકે] માણસ, જેમાં ચિત્તવાળો [હોય] તેરૂપ [હોય છે]. આ સનાતન ગુહ્ય [છે]. ૧૧૩.

વિવેચન:—ચિત્તની ઉપશાંતિવડે જ જગત્ મિથ્યા થાય છે એ વાત સંભવતી નથી, કેમકે જગત્નું ઉપાદાન કારણપણું ચિત્તને ઘટતું નથી. આ શંકાના સમાધાન માટે આ શ્લોકનું કથન છે. ચિત્ત જેનું ઉપાદાન કારણ હોય એવું જગત્ નથી એ વાત જોકે ખરી છે, તોપણ જગત્ના ભોગ્યપણામાં તો ચિત્ત કારણ છે એમ સર્વના અનુભવથી સિદ્ધ છે. સુષુપ્તિ આદિમાં ચિત્ત અજ્ઞાનમાં વિલય પામી જાય છે તે વખતે ભોગમાત્રનો અભાવ છે, એ સર્વ પુરૂષોને અનુભૂત છે; તેટલા માટે ચિત્ત એ જ સંસાર છે, અને તેથી જ અભ્યાસવૈરાગ્ય આદિ લક્ષણવાળા પ્રયત્નવડે તેને શોધવું. ચિત્તને શોધવું એટલે તેમાંના રજસૂતમસના વિકારોથી તે મુક્ત થાય તેમ કરવું. આત્માના મોક્ષને માટે તો આત્માને શોધવો; ચિત્તને શોધવાની કાંઈ જરૂર નથી, એમ શંકા કરવાની નથી; કેમકે દેહધારી માણસનું ચિત્ત જે જે વિષયમાં જાય છે તે તે વિષયરૂપ તે થાય છે. સ્ત્રી, પુત્ર, બ્રાતા, ઇલાદિ વિષયની સંપૂર્ણતાથી કે અસંપૂર્ણતાથી માણસ પોતાને સંપૂર્ણ કે અસંપૂર્ણ છે એમ માને છે; આ અનાદિથી સિદ્ધ એવું ચાલતું આવતું રહ્યું છે. શુદ્ધ આત્માને ચિત્તના સંબંધવડે જ સુખદુઃખરૂપ સંસાર છે; આટલા માટે જ ચિત્તનું શોધન કરવું કે જેથી આત્માનું સંસારીપણું નિવૃત્ત થાય. ૧૧૩

ચિત્તસ્ય હિ પ્રસાદેન હંતિ કર્મ શુભાશુભમ્ ।

પ્રસન્નાડડત્માડડત્મનિ સ્થિત્વા સુખમક્ષયમશ્નુતે ॥૧૧૪॥ ૧૨૬૬

શબ્દાર્થ:—ચિત્તના જ શોધનવડે [પુરૂષ] શુભ અને અશુભ કર્મને હુણે છે. પ્રસન્ન ચિત્તવાળો (પુરૂષ), આત્મા (સ્વરૂપબ્રહ્મ) માં સ્થિત થઈને અક્ષય સુખને પામે છે. ૧૧૪.

વિવેચન:—ઉપરના શ્લોકમાં બતાવ્યું કે ચિત્તના શોધનવડે આત્માનું સંસારીપણું નિવૃત્ત થાય છે, પણ આમાં શંકા થાય છે; તે એ કે અનાદિ કાળથી આપણું ચિત્ત છે. તેણે ઘણા જન્મોમાં સુખદુઃખ આપનાર પાપપુણ્ય કર્મો કરેલાં છે. આમાંનાં ઘણાં કર્મો

હયાત હોવાથી ચિત્તના શોધન માત્રથી આત્માના સંસારની નિવૃત્તિ કેમ સંભવે? સિદ્ધાંતી નીચે પ્રમાણે તેનું સમાધાન કરે છે. યથેષીકાત્ત્વમગ્નો પ્રોત્તં પ્રદૂષેત્તેયં હાસ્ય સર્વે પાપ્માનઃ પ્રદૂયંતે 'જેમ અગ્નિમાં નાંખેલા કાઠ તણુનું નાશ પામે છે તેમ નિશ્ચય આ (ચિત્તનું શોધન કરનાર-જ્ઞાની) નાં સર્વ પાપો નાશ પામે છે' એ શ્રુતિ અને ઉપગતકેષુ સર્વેષુ પાતકેષુ મહત્સુ ચ । પ્રવિશ્ય રજર્જાપાદં વ્રહ્મધ્યાનં સમાચરેત્ 'સર્વ નાનાંમોટાં સામાન્ય પાપો અને મહાન પાપોમાં પ્રવેશ કરીને (પણ) પાછલી પહોર રાત્રીએ બ્રહ્મનું સારી રીતે ધ્યાન કરવું'. એ સ્મૃતિ પ્રમાણે ચિત્ત શોધનવડે પુરૂષનાં સર્વ શુભાશુભ કર્મ નાશ પામી જાય છે. આવા પ્રસન્ન ચિત્તવાળો—એકાગ્ર ચિત્તવાળો—પુરૂષ, સ્વસ્વરૂપ બ્રહ્મમાં સ્થિત થઈ, તે જ હું છું એમ નિશ્ચય કરીને, તમામ દૃશ્યને લાગી ચિન્માત્રરૂપે સ્થિત થઈ, અદ્વય એટલે સ્વસ્વરૂપભૂત અવિનાશી સુખને પામે છે. ૧૧૪

સમાસક્તં યથા ચિત્તં જંતોર્વિષયગોચરે ।

યદ્યેવં બ્રહ્મણિ સ્યાત્તત્કો ન મુચ્યેત બંધનાત્ ॥૧૧૫॥ ૧૨૫૭

શબ્દાર્થઃ—જીવનું ચિત્ત જેમ [હૃદયોને પ્રવૃત્તિ કરવા સાથે] વિષયરૂપ ભૂમિમાં [સ્વભાવથી] સારી રીતે આસક્ત થયેલું [છે]; એ પ્રકારે જો તે (ચિત્ત) બ્રહ્મમાં [આસક્ત] હોય [તો] બંધનથી કયો પુરૂષ ન મુકાય? (અર્થાત્ સર્વ પુરૂષ સંસારથી છૂટી જાય.) ૧૧૫.

મનો હિ દિવિધં પ્રોક્તં શુદ્ધં ચાશુદ્ધમેવ ચ ।

અશુદ્ધં કામસંપર્કાચ્છુદ્ધં કામવિવર્જિતમ્ ॥ ૧૧૬ ॥ ૧૨૫૮

મન એવ મનુષ્યાણાં કારણં બંધમોક્ષયોઃ ।

બંધાય વિષયાસક્તં મુક્તયૈ નિર્વિષયં સ્મૃતમ્ ॥૧૧૭॥ ૧૨૫૯

શબ્દાર્થઃ—શુદ્ધ અને અશુદ્ધ [એમ] બે પ્રકારનું જ મન કહેલું [છે]. વળી કામનાના સંબંધથી અશુદ્ધ [અને] કામનામુક્ત શુદ્ધ [છે એમ પણ કહેલું છે]. (૧૧૬). મનુષ્યોના બંધમોક્ષનું કારણ મન જ છે. બંધને માટે વિષયાસક્ત મન [અને] મુક્તિને માટે વિષયવિનાનું મન કહેલું [છે]. ૧૧૭.

સમાધિનિર્ધૂતમલસ્ય ચેતસો નિવેશિતસ્યાઽઽત્મનિ યત્સુખં ભવેત્ ।

ન શક્યતે વર્ણયિતું ગિરા તદા સ્વયં તદંતઃકરણેન મૃદ્યતે ॥૧૧૮॥૧૨૬૦

શબ્દાર્થઃ—આત્મામાં પેઠેલા [અને] સમાધિવડે ઘોઈ નાંખેલા છે મળ જેના એવા ચિત્તને [સમાધિ કાળમાં] જે સુખ થાય છે, તે (સુખ) તે વખતે વાણીવડે વર્ણન કરવાને શક્ય નથી. [પણ તે તો] પોતાની મેળે અંતઃકરણવડે અહુણ કરાય છે. ૧૧૮.

• ૨ માણસને ક્ષણિક સમાધિના સંભવથી બ્રહ્માનંદના નિશ્ચયને સંભવ છે. ૧૨૬૧—૧૨૭૬.

યદ્યપ્યસૌ ચિરં કાલં સમાધિર્દુર્લભો નૃણામ્ ।

તથાપિ ક્ષણિકો બ્રહ્માડાનંદો નિશ્ચાયયત્યસૌ ॥૧૧૫॥ ૧૨૬૧

શબ્દાર્થ:—જો કે આ [સ્થાયી] સમાધિ લાંબા કાળ સુધી મનુષ્યોને દુર્લભ [છે] તથાપિ આ ક્ષણિક સમાધિ અહ્યાનંદ [છે એમ] નિશ્ચય કરવાને શક્ય છે. ૧૧૬.

શ્રદ્ધાલુર્વ્યસનીયોઽત્ર નિશ્ચિનોત્યેવ સર્વથા ।

નિશ્ચિતે તુ સકૃત્તસ્મિન્ વિશ્વસિત્યન્યદાઽપ્યયમ્ ॥૧૨૦॥ ૧૨૬૨

શબ્દાર્થ:—જો [પુરૂષ] શ્રદ્ધાલુ [અને] વ્યસની [છે તે] અહિંઆં (ક્ષણિક સમાધિમાં) અવશ્ય નિશ્ચય કરે જ છે. [અને] એકવાર તેનો નિશ્ચય કર્યે સતે તો બીજા કાળમાં પણ આ [એક વાર નિશ્ચય પામેલો] (પુરૂષ) વિશ્વાસ કરે છે. ૧૨૦.

વિવેચન:—આત્મદર્શન મેળવવાને માટે શ્રવણાદિમાં પ્રવૃત્ત થએલા કેટલાક પુરૂષો આનંદનો નિશ્ચય પામ્યા વગર બહિર્મુખ જ રહે છે. એવા પુરૂષો જો શ્રદ્ધાલુ થાય તો તેમને આનંદનો નિશ્ચય થાય છે એટલું જ નહિ પણ ‘હું આને અવશ્ય સંપાદન કરીશ’ એવા આગ્રહવાળો જે વ્યસની પુરૂષ છે તેને પણ આનંદનો નિશ્ચય થાય છે. અને એક વાર ક્ષણિક સમાધિમાં આનંદનો નિશ્ચય થયો એટલે આ નિશ્ચયવાળો પુરૂષ બીજા કાળમાં પણ આનંદ છે એમ વિશ્વાસ કરે છે. ૧૨૦.

તાદૃક્ પુમાનુદાસીનકાલેઽપ્યાનંદવાસનામ્ ।

ઉપેક્ષ્ય મુખ્યમાનંદં ભાવયત્યેવ તત્પરઃ ॥ ૧૨૧ ॥ ૧૨૬૩

શબ્દાર્થ:—તેવો (શ્રદ્ધા આદિવાળો અને એકવાર આનંદના નિશ્ચયવાળો) [મુખ્યાનંદમાં] તત્પર પુરૂષ, હૃદાસીન કાળમાં પણ [પાછળ ૧૨૨૭ માં શ્લોકમાં ઉક્ત] આનંદની વાસનાની ઉપેક્ષા કરીને મુખ્ય આનંદ (અહ્યાનંદ) ની જ ભાવના કરે છે. ૧૨૧.

* પરવ્યસનિની નારી વ્યગ્રાઽપિ ગૃહકર્મણિ ॥

તદેવાઽઽસ્વાદયત્યંતઃ પરસંગરસાયનમ્ ॥ ૧૨૨ ॥ ૧૨૬૪

શબ્દાર્થ:—[જેમ] પરપુરૂષના વ્યસનવાળી સ્ત્રી ઘરકામમાં પ્રવૃત્ત થઈ હોય તોપણ અંતરમાં તે જ પુરૂષના સંગરૂપ રસાયનનો સ્વાદ લે છે. ૧૨૨.

एवं तच्चे परे गुह्ये धीरो विश्रांतिमागतः ।

તદેવાઽઽસ્વાદયત્યંતર્વહિર્વ્યવહરન્નપિ ॥ ૧૨૩ ॥ ૧૨૬૫

શબ્દાર્થ:—એ પ્રકારે શુદ્ધ પરમતત્ત્વમાં વિશ્રામ પામેલો ધીર (પુરૂષ) બહાર બ્યવહાર કરતો સતો પણ અંતરમાં તે પરમતત્ત્વને જ આસ્વાદન કરે છે—બુદ્ધિ છે—અવલંબે છે. ૧૨૩.

ધીરત્વમક્ષપ્રાવલ્યેऽપ્યાનંદાઽઽસ્વાદવાંચ્છયા ।

તિરસ્કૃત્યાશ્વિલાક્ષાણિ તચ્ચિંતાયાં પ્રવર્તનમ્ ॥૧૨૪॥ ૧૨૬૬

શબ્દાર્થ:—ઈંદ્રિયોની પ્રખળતા સતે પણ આનંદના આસ્વાદનની ઇચ્છાવડે સર્વ ઈંદ્રિયોનો તિરસ્કાર કરીને તે (આનંદ)ની ચિંતામાં પ્રવર્તવું— જોડાવું [તેનું નામ] ધીરપણું. ૧૨૪.

આ પ્રમાણે પાછલા શ્લોકમાં ધીર શબ્દ વાપર્યો છે તેનો અર્થ છે. હવે નીચેના શ્લોકમાં વિશ્રાંતિ શબ્દનો અર્થ બતાવે છે.—

મારવાહી શિરોમારં મુત્તવાઽઽસ્તે વિશ્રમં ગતઃ ।

સંસારવ્યાપૃતિત્યાગે તાદૃગ્બુદ્ધિસ્તુ વિશ્રમઃ ॥૧૨૫॥ ૧૨૬૭

શબ્દાર્થ:—[જેમ] મજૂર માથાનો ભાર હેઠે મૂકીને વિશ્રાંતિ પામેલો સ્થિત થાય છે. [તેમ] સંસારના વ્યાપારનો ત્યાગ થયે સતે [પુરૂષમાં] તેવી બુદ્ધિ [થાય છે તે] તો વિસામો [કહેવાય છે]. ૧૨૫.

કહેવાનો ભાવ એવો છે કે ‘હું સંસારના શ્રમ વગરનો થયો છું’ એવી પુરૂષમાં જે બુદ્ધિ થાય તે બુદ્ધિ વિશ્રામ છે. ૧૨૫.

વિશ્રાંતિં પરમાં પ્રાપ્તસ્ત્વૌદાસીન્યે યથા તથા ।

મુખદુઃખદશાયાં ચ તદાનંદૈકતત્પરઃ ॥ ૧૨૬ ॥ ૧૨૬૮

શબ્દાર્થ:—પરમ વિશ્રાંતિને પામેલો (પુરૂષ) જેમ [પોતાની] ઉદાસીન દશામાં તેમ મુખદુઃખ દશામાં પણ તે એક આનંદમાં [જ] તત્પર [થાય છે]. ૧૨૬.

વિવેચન:—પાછળના ૧૨૬૫ માં શ્લોકનો દ્રશિત અર્થ બતાવે છે. ઉપર નિરતિશય વિશ્રાંતિનું લક્ષણ બતાવ્યું. તેની વિશ્રાંતિને પામેલો પુરૂષ જેમ પોતાની ઉદાસીન દશામાં પરમાનંદનું આસ્વાદન મેળવવાને તૈયાર થાય છે તે જ પ્રમાણે પોતાનાં મુખદુઃખના હેતુ-રૂપ પ્રારબ્ધકાળમાં પણ તે પુરૂષ પ્રારબ્ધના અનુસંધાનનો ત્યાગ કરીને નિગ્ગનંદના આસ્વાદનમાં જ તત્પર થાય છે. ૧૨૬.

અગ્નિપ્રવેશહેતૌ ધીઃ શૃંગારે યાદશી તથા ।

ધીરસ્યોદેતિ વિષયેઽનુસંધાનવિરોધિનિ ॥ ૧૨૭ ॥ ૧૨૬૯

શબ્દાર્થ:—અગ્નિમાં પ્રવેશનો હેતુ [દેહ] સતે વિવેકી (પુરૂષને) જેવી બુદ્ધિ શૃંગારમાં ઉત્પન્ન થાય છે તેવી (બુદ્ધિ) [બ્રહ્મના] અનુસંધાનના વિરોધી વિષયમાં [વિવેકીને થાય છે]. ૧૨૭.

વિવેચન:—જોકે દુઃખ સર્વ પ્રાણીને પ્રતિકૂલ હોવાથી તેની સાથે જોડાવા કોઈ પણ જીવ ઇચ્છતો નથી, તથાપિ વિષયથી ઉત્પન્ન થનારાં સુખો તો સૌ કોઈને ઇષ્ટ છે માટે તે મેળવવાની તો સૌને ઇચ્છા થાય જ; ત્યારે બ્રહ્માનંદનું અનુસંધાન કરનાર પુરૂષ આ સુખને શા માટે ન ઇચ્છે, એ સમજાવતું નથી. આ શંકાના પરિહાર માટે અંથકર્તા કહે છે કે સોનારૂપાનાં ધરેણાં સૌ કોઈને પ્રિય જણાય છે તોપણ જે પુરૂષ

અગ્નિપ્રવેશ કરી તરત બળી મરવાનો દૃઢ નિશ્ચય કર્યો છે તેને જેમ તે દાગીના પ્રિય છતાં—અગ્નિપ્રવેશ કરવામાં અટકાવ કરનારા છતાં પણ અટકાવી શકતા નથી. અર્થાત્ અગ્નિપ્રવેશ કરવામાં જે હેતુ છે તેનાથી આ દાગીના વિરોધ પામે છે, તેથી પુરૂષને અટકાવી શકતા નથી; તેમ વિષય સુખો અહ્માનંદના સુખમાં વિરોધી હોવાથી તેમાં જોડાનાર જ્ઞાનીને તે આકર્ષી શકતાં નથી. ઉત્તરી આ વિષય સુખોમાં તો તેને દોષદષ્ટિ છે. ૧૨૭.

વાર, અહ્માનંદને વિરોધી એવાં વિષયસુખોમાં જ્ઞાની ન જોડાય તો ભલે પણ જે સુખો અહ્માનંદને વિરોધી ન હોય, વગર પ્રયત્ને તે સુધ્ધ હોય અને વૃત્તિઓને બહિર્મુખ કરતાં ન હોય, તો તે વિષયસુખોમાં શું જ્ઞાની પ્રવર્તે તો નથી? આ શંકાનો ઉત્તર નીચેના શ્લોકથી આપે છે.—

અવિરોધિસુખે બુદ્ધિઃ સ્વાડ્ડનંદે ચ ગમાડ્ડગમૌ ।

કુર્વન્ત્યાસ્તે ક્રમાદેષા કાકાક્ષિવદિતસ્તતઃ ॥૧૨૮॥ ૧૨૭૦

શબ્દાર્થઃ—અહ્માનંદ સાથે અવિરોધવાળાં વિષયસુખમાં અને સ્વ-સ્વરૂપના આનંદમાં કાગડાની આંખની પેઠે અનુક્રમે અથવા ક્રમે આત્મ-તેમ જવું આવવું કરતી [વિવેકીની] આ (અહ્માનંદના અનુસંધાન વાળી) બુદ્ધિ સ્થિત થાય છે—વરતે છે. ૧૨૮.

एकैव दृष्टिः काकस्य वामदक्षिणनेत्रयोः ।

यात्यायात्येवमानंदद्वये तत्त्वविदो मतिः ॥ ૧૨૯ ॥ ૧૨૭૧

શબ્દાર્થઃ—કાગડાની એક જ દૃષ્ટિ [જેમ] ડાબી જમણી આંખમાં જાય છે અને આવે છે એ પ્રકારે તત્ત્વવેત્તાની બુદ્ધિ [પણ] અહ્માનંદમાં અને અહ્માનંદને અવિરોધી એવા વિષયાનંદમાં [જાય છે અને આવે છે] ૧૨૯.

મુંજાનો વિષયાડ્ડનંદં બ્રહ્માડ્ડનંદં ચ તત્ત્વવિત્ ।

દ્વિભાષાભિજ્ઞવદ્વિદ્યાદુભૌ લૌકિકવૈદિકૌ ॥ ૧૩૦ ॥ ૧૨૭૨

શબ્દાર્થઃ—[અહ્માને અવિરોધી એવા વિષયસુખને] ભોગવતો તત્ત્વ-વેત્તા (પુરૂષ), લૌકિકવૈદિકરૂપ આ બંને વિષયાનંદ અને અહ્માનંદને એ ભાષા બોલનારની પેઠે જાણે છે. ૧૩૦.

વિવેચનઃ—એ ભાષા બોલનારો પુરૂષ જેમ પોતાની જન્મભાષામાં વિચાર કરતો નથી ભાષા બોલે છે, તેમ તત્ત્વવેત્તા પુરૂષ અહ્માનંદની સાથે અવિરોધી એવા વિષય ભોગ-વતો સત્તો તે વિષયથી ઉત્પન્ન થનાર વિષયાનંદ અને ઉપનિષદનાં વાક્યોથી જાણેલો અ-હ્માનંદ, અર્થાત્ લૌકિકરૂપ વિષયાનંદ અને વૈદિકરૂપ અહ્માનંદ એ બંનેને જાણે છે. ૧૩૦.

૧ લોકો એમ માને છે કે કાગડાને આંખો બે છે પણ તેની અંદરની કીકી એક છે; તે બે બે તેમ ડાબી અને જમણી આંખમાં જાય આવે છે. આ દંતકથાનો ઉપયોગ, આ અને ઉપરના શ્લોકમાં મંથકર્તાએ કર્યો છે.

દુઃસ્વપ્નાસૌ ન ચોદ્વેગો યથાપૂર્વે યતો દ્વિદૃક્ ।

ગંગામગ્નાર્દકાયસ્ય પુંસઃ શીતોઽણ્ણધીર્યથા ॥ ૧૩૧ ॥ ૧૨૭૩

શબ્દાર્થ:—જેથી [વિવેકી] એ દૃષ્ટિવાળો છે [તેથી] દુઃખની પ્રાપ્તિમાં [તેને] પૂર્વની પેઠે ઉદ્વેગ નથી [થતો]. જેમ ગંગામાં ડૂબ્યું છે અર્ધ શરીર જેનું એવા પુરૂષને થંડી અને ઉજ્જીતાની બુદ્ધિ [થાય છે તેમ]. ૧૩૧.

વિવેચન:—એવા જ્ઞાનીને પણ દુઃખાવસ્થામાં ઉદ્વેગ થવાથી નિગ્મનંદનો અનુભવ શી રીતે હોઈ શકે? આ શંકાના સમાધાન માટે આ શ્લોક કહે છે. વિવેકી પુરૂષ લૌકિકરૂપ વિષયાનંદ અને વૈદિકરૂપ બ્રહ્માનંદને બંને છે. એટલે તે એ દૃષ્ટિવાળો છે એમ કહેવાય છે. આથી કરીને પૂર્વે અજ્ઞાનદશામાં જેમ તેને દુઃખ પ્રાપ્તિ થતાં છતાં ઉદ્વેગ થતો નહિ, તેમ આ જ્ઞાન દશામાં પણ દુઃખપ્રાપ્તિના કાળમાં વિવેકવડે નિગ્મનંદનું અનુસંધાન હોવાથી ઉદ્વેગ થતો નથી, અને નિગ્મનંદમાં વિરોધ પામતો નથી. તેને તો એક જ કાળે સુખદુઃખનો અનુભવ હોઈ શકે છે. જેમ ગંગામાં અર્ધ શરીર જેનું ડૂબ્યું છે તેવા પુરૂષને ડૂબેલા શરીરમાં શીતળતાનો અને બદાર રહેલા શરીરને ઉજ્જીતાનો અનુભવ થાય છે તેમ. ૧૩૧.

इत्थं जागरणे तत्त्वविदो ब्रह्मसुखं सदा ।

भाति तद्वासनाजन्ये स्वप्ने तद्भासते तथा ॥ ૧૩૨ ॥ ૧૨૭૪

શબ્દાર્થ:—એ પ્રકારે તત્ત્વજ્ઞેતાને નિરંતર જાગ્રદવસ્થા (સુખદુઃખની અનુભવ દશા તથા તૂળી સ્થિતિ) માં [જેમ] બ્રહ્મસુખ ભાસે છે, તેમ તે જાગ્રદની વાસનાથી ઉત્પન્ન થવા યોગ્ય સ્વપ્નમાં [પણ] તે બ્રહ્મસુખ ભાસે છે. ૧૩૨.

अविद्यावासनाऽप्यस्तीत्यतस्तद्वासनोत्थिते ।

स्वप्ने मूर्खवदेवैष सुखं दुःखं च वीक्षते ॥ ૧૩૩ ॥ ૧૨૭૫

શબ્દાર્થ:—અવિદ્યાની વાસના પણ [સ્વપ્નનો હેતુ] છે; આથી તે (અવિદ્યા) ની વાસનાથી ઉત્પન્ન થએલી સ્વપ્નાવસ્થામાં [પણ] આ (જ્ઞાની), અજ્ઞાનીની પેઠે જ સુખને અને દુઃખને જુએ છે. ૧૩૩.

વિવેચન:—ઉપરના શ્લોકમાં જાગ્રદવસ્થાના આનંદની વાસનાથી સ્વપ્ન થાય છે એમ બતાવ્યું છે પણ અવિદ્યા (દુઃખ) ની વાસનાથી પણ સ્વપ્ન થાય છે. અને એથી થએલા સ્વપ્નમાં પણ જ્ઞાની અજ્ઞાનીની પેઠે સુખનો અનુભવ કરે છે એવો ભાવ છે. ૧૩૩.

ब्रह्माऽऽनंदाभिधे ग्रंथे ब्रह्माऽऽनंदप्रकाशनम् ।

योगिप्रत्यक्षमध्याયે प्रथमेऽस्मिन्नुदीरितम् ॥ ૧૩૪ ॥ ૧૨૭૬

શબ્દાર્થ:—બ્રહ્માનંદ નામના ગ્રંથમાં આ પ્રથમ અધ્યાયમાં બ્રહ્માનંદનો પ્રકાશ, યોગીના પ્રત્યક્ષ—અપરોક્ષ અનુભવરૂપ કહ્યો [છે]. ૧૩૪.

વિવેચન:—બ્રહ્માનંદ નામના પાંચ અધ્યાયરૂપ ગ્રંથમાં આ પહેલો અધ્યાય પૂરો થયો. તેમાં સુષુપ્તિ અવસ્થા, ઉદાસીન દશા, સમાધિ અને સુખદુઃખદશામાં સ્વપ્રકાશ

ચેતનરૂપ બ્રહ્માનંદનો પ્રકાશ બતાવ્યો છે, તે યોગીના અપરોક્ષ જ્ઞાનરૂપ છે. અત્ર તે શ્રુતિ આદિના પ્રમાણોથી પણ બતાવેલ છે. ૧૩૪.

॥ इति श्रीसनातनयोगमार्गोद्धारकपूज्यपादब्रह्मनिष्ठश्रीमन्नथुराम-
शर्मणः शिष्येण पाठकावटंकेन सदारामात्मजेन विश्वनाथ-
शर्मणा विरचितायां पंचदश्याः श्रीगुर्जरानंददायिन्यां
ब्रह्मानंदे योगानंदो नाम प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥

પ્રકરણ ૧૨ મું.

બ્રહ્માનંદગત આત્માનંદ.

૧ આત્માનંદના અધિકારી, આત્માને માટે સર્વ પ્રિય છે.

તે, તથા આત્માનું ત્રિવિધપણું. ૧૨૭૭—૧૩૨૬.

૧ મંદ બુદ્ધિવાળા અધિકારીને આત્માનંદથી બોધની
યોગ્યતા છે. ૧૨૭૭—૧૨૮૧.

नन्वेवं वासनाऽऽनंदाद्ब्रह्माऽऽनंदादपीतरम् ।

वेत्तु योगी निजाऽऽनंदं मूढस्यात्रास्ति का गतिः ॥ ૧ ॥ ૧૨૭૭

શબ્દાર્થ:—એ પ્રકારે વાસનાનંદ [અને] બ્રહ્માનંદથી પણ બીજા નિજાનંદને
ચોગી (પુરૂષ) જાણો. [પણ] અહિંઆં અજ્ઞાનીની શી દશા [છે]? ૧.

વિવેચન:—પાછળ યોગાનંદ નામના અધ્યાયમાં વિવેકી પુરૂષોને યોગવડે નિજા-
નંદનો અનુભવ થાય છે તે બતાવ્યું. હવે આ અધ્યાયમાં મંદબુદ્ધિવાળા અજ્ઞાની પુરૂષો
જેઓ જિજ્ઞાસુ છે તેમને ‘આત્માનંદ’ એ શબ્દને કહેનાર ‘તવં’ પદના અર્થના વિવેચન-
રૂપ દ્વારવડે બ્રહ્માનંદના અનુભવનો પ્રકાર દેખાડવાને માટે અંથક્રાંતિ શિષ્યના પ્રશ્નને પ્રગટ
કરી તેનો પ્રારંભ કરે છે. ૧.

धर्माधर्मवशादेष जायंतां म्रियतामपि ।

पुनः पुनर्देहलक्षैः किन्नो दाक्षिण्यतो वद ॥ ૨ ॥ ૧૨૭૮

શબ્દાર્થ:—પાપપુણ્યરૂપ સંસ્કારને વશ હોવાથી આ (મૂઢ અજ્ઞાની),
ફરી ફરીને પણ દેહના લક્ષોવડે ઉત્પન્ન થાઓ [અને] મરે [તેમાં] અમારા
સમજાવવાથી શું [પ્રયોજન છે તે] કહે? ૨.

अस्ति बोधुनिष्ठत्वाद् दाक्षिण्येन प्रयोजनम् ॥

तर्हि बूहि स मूढः किं जिज्ञासुर्वा पराङ्मुखः ॥ ૩ ॥ ૧૨૭૯

શબ્દાર્થ:—તમારે [સર્વનો] અનુગ્રહ કરવાપણું હોવાથી સમજાવવાવડે પ્રયોજન છે, (એમ શિષ્યે કહું એટલે ગુરૂ પુછે છે કે) તો કહે [કે] તે મૂઠ શું જિજ્ઞાસુ-સ્વસ્વરૂપ જાણવાને ઇચ્છાવાળો—[છે] અથવા બહિર્મુખ-વાળો (રાગી) છે? ૩.

उपास्ति कर्म वा ब्रूयाद्देमुत्स्य यथोचितम् ।

મંદપ્રજ્ઞં તુ જિજ્ઞાસુમાત્માડડનેદેન બોધયેત્ ॥ ૪ ॥ ૧૨૮૦.

શબ્દાર્થ:—બહિર્મુખ વૃત્તિવાળાને ઉપાસના અથવા અગ્નિ હોત્રાદિક કર્મ જે યોગ્ય હોય [તે] કહેવું—બતાવવું, [પણ] મંદબુદ્ધિવાળા જિજ્ઞાસુને તો આત્માનંદવડે બોધ કરવો. ૪.

વિવેચન:—ઉપરના શ્લોકમાં અજ્ઞાની માણસોને પણ આચાર્યોએ પોતાના સર્વને અનુગ્રહ કરવાના સ્વભાવવડે અનુગ્રહ કરવાની નરૂ છે, એમ જ્યારે શિષ્યે પ્રાર્થના કરી ત્યારે શ્રીગુરૂએ તેને બે વિકલ્પ કરી પૂછ્યું છે. તેમાં જે અજ્ઞાનીને ઉપદેશ કરવો છે તે અજ્ઞાની જે રાગી—વિપયાસક્ત હોય તો અર્થાત્ તત્ત્વજ્ઞાનનો અનધિકારી બહિર્મુખ વૃત્તિવાળો હોય, અને તેને બ્રહ્મલોક આદિની ઇચ્છા હોય તો તે ઉપાસનાનો બોધ આપવાને યોગ્ય છે એમ સમજવું; અને કદાચ તે સ્વર્ગાદિની કામનાવાળો હોય તો તેને અગ્નિહોત્રાદિક કર્મનો બોધ આપવો યોગ્ય છે. આ જ અજ્ઞાની ખીજ વિકલ્પમાં બતાવ્યા પ્રમાણે મંદ બુદ્ધિવાળો અને સ્વરૂપ સમજવાને જિજ્ઞાસુ હોય તો તેને આત્માનંદવડે બોધ કરવો. કહેવાનો ભાવ એવો છે કે જે તે અતિ વિવેકી હોય તો તો પાછલા અધ્યાયમાં બતાવ્યા પ્રમાણે યોગાનંદના અધિકારવાળો છે. ૪.

बोधयामास मैत्रेयीं याज्ञवल्क्यो निजप्रियाम् ।

ન વા અરે પત્યુરર્થે પતિઃ પ્રિય ઇતીરયન્ ॥ ૫ ॥ ૧૨૮૧

શબ્દાર્થ:—‘અરે (સ્ત્રી)! પતિને માટે પતિ પ્રિય નથી’ એમ કહેતા યાજ્ઞવલ્ક્ય મહામુનિ મૈત્રેયી નામની પોતાની સ્ત્રીને બોધ કરતા હતા. ૫.

૨ આત્માને અર્થે સર્વ વસ્તુ પ્રિય છે એવો બોધ કરનાર ભગવતી

શ્રુતિનો તાત્પર્ય વિભાગ. ૧૨૮૨—૧૨૮૬.

पतिर्जाया पुत्रवित्ते पशुब्राह्मणबाहुजाः ।

લોકા દેવા વેદભૂતે સર્વે ચાત્માર્થતઃ પ્રિયમ્ ॥ ૬ ॥ ૧૨૮૨

શબ્દાર્થ:—પતિ, સ્ત્રી, પુત્ર, વિત્ત, પશુ, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, સ્વર્ગાદિ-લોક, દેવો, ચારે વેદ, પૃથ્વી આદિકભૂતો [એ] સર્વ આત્માને માટે પ્રિય [છે]. ૬.

વિવેચન:—આગળ (૧૩૪૮ ના શ્લોક) પરમેમાસ્પદત્વેન પરમાનંદઃ ‘પર પ્રેમના વિષયપણાવડે (આત્મા) પરમાનંદ છે એમ અંગીકાર કરાઓ’ એ વાક્યવડે આત્માની પરમાનંદતા અને આત્મા પરપ્રેમનો વિષય છે એમ કહેવા ઇચ્છતા આચાર્ય, ઉપરના શ્લોક-

ક્રમાં શ્રુતિવાચ્યને ઉદાહરણરૂપે લઈ બતાવતા સતા તે જ શ્રુતિનો સકલ અભિપ્રાય આ
અને આની નીચેના શ્લોકોમાં કહી બતાવે છે. ભગવતી શ્રુતિનું તાત્પર્ય એવું છે કે કોઈ
પણ ભોગ્ય વસ્તુ તેના સ્વરૂપવડે પ્રિય નથી, પણ તે ભોક્તા જે આત્મા તેના ઉપકારી
હોવાવડે પ્રિય છે. ૬.

પત્યાવિચ્છા યદા પત્ન્યાસ્તદા પ્રીતિં કરોતિ સા ।

શુદનુષ્ઠાનરોગાયૈસ્તદા નેચ્છતિ તત્પતિઃ ॥ ૭ ॥ ૧૨૮૩

ન પત્યુરર્થે સા પ્રીતિઃ સ્વાર્થ એવ કરોતિ તામ્ ।

પતિશ્ચાત્મન એવાર્થે ન જાયાર્થે કદાચન ॥ ૮ ॥ ૧૨૮૪

અન્યોન્યપ્રેરણેડપ્યેવં સ્વેચ્છયૈવ પ્રવર્તનમ્ ॥ ૯ ॥ ૧૨૮૫

શબ્દાર્થ:—જ્યારે સ્ત્રીની કામભાવના પતિમાં [થાય છે] ત્યારે તે
[પતિમાં] પ્રીતિ કરે છે. [વળી] તેના પતિ પણ શુદ્ધ, અનુષ્ઠાન અને
રોગ આદિએ યુક્ત [હોય] ત્યારે [તે સ્ત્રીને] ઇચ્છતો નથી. (૭). તે
(સ્ત્રી) પતિને માટે પ્રીતિ કરતી નથી [પણ] પોતાને માટે જ કરે છે.
[વળી] પતિ [પણ] તે (પ્રીતિ) આત્મા (પોતા)ને માટે જ [કરે છે]
સ્ત્રીને માટે ક્યારે પણ કરતો નથી. (૮). પરસ્પરની પ્રેરણામાં પણ પોત-
પોતાની ઇચ્છાવડે જ પ્રવૃત્તિ થાય છે. ૯. .

શ્મશ્રુકંટકવેધેન બાલો રુદતિ તત્પિતા ।

ચુંબત્યેવ ન સાપ્રીતિર્બાલાર્થે સ્વાર્થ એવ સા ॥ ૧૦ ॥ ૧૨૮૬

શબ્દાર્થ:—દાઢી મૂછના કાંટા જેવા વાળના વાગવાવડે બાળક રડે.

૧ સ હોવાચ ન વા અરે પત્યુઃ કામાય પતિઃ પ્રિયો ભવત્યાત્મનસ્તુ કામાય પતિઃ પ્રિયો
ભવતિ । ન વા અરે જાયાર્થે કામાય જાયા પ્રિયા ભવત્યાત્મનસ્તુ કામાય જાયા પ્રિયા ભવતિ ।
ન વા અરે પુત્રાણાં કામાય પુત્રાઃ પ્રિયા ભવત્યાત્મનસ્તુ કામાય પુત્રાઃ પ્રિયા ભવન્તિ । ન વા અરે
વિસસ્ય કામાય વિસં પ્રિયં ભવત્યાત્મનસ્તુ કામાય વિસં પ્રિયં ભવતિ । ન વા અરે વ્રજ્ઞણઃ કામાય
વ્રજ્ઞ પ્રિયં ભવત્યાત્મનસ્તુ કામાય વ્રજ્ઞ પ્રિયં ભવતિ । ન વા અરે ક્ષત્રસ્ય કામાય ક્ષત્રં પ્રિયં ભવ-
ત્યાત્મનસ્તુ કામાય ક્ષત્રં પ્રિયં ભવતિ । ન વા અરે લોકાનામ્ કામાય લોકાઃ પ્રિયા ભવન્ત્યાત્મ-
નસ્તુ કામાય લોકાઃ પ્રિયા ભવન્તિ । ન વા અરે દેવાનાં કામાય દેવાઃ પ્રિયા ભવન્ત્યાત્મનસ્તુ
કામાય દેવાઃ પ્રિયા ભવન્તિ । ન વા અરે મૂનાનાં કામાય મૂનાનિ પ્રિયાણિ ભવન્ત્યાત્મનસ્તુ કામાય
મૂનાનિ પ્રિયાણિ ભવન્તિ । ન વા અરે સર્વસ્ય કામાય સર્વં પ્રિયં ભવત્યાત્મનસ્તુ કામાય સર્વં પ્રિયં
ભવતિ. 'તે-યાજ્ઞવલ્ક્ય કહેતા હતા કે અરે મૈત્રેયી ! પતિની ઇચ્છાને માટે પતિ પ્રિય થતો
નથી પણ આત્માની ઇચ્છાને માટે પતિ પ્રિય થાય છે ઈ.' આગળનો અર્થ મોજી લેવાને તે
સહજ છે આ શ્રુતિનું તાત્પર્ય અત્ર આ એક જ શ્લોકમાં બતાવી પછી તે આગળ જતા શ્લોકોમાં
વર્ણવી બતાવે છે, તે વાચકના ધ્યાનમાં આવશે. ૧. અ. ૨ બ્રા. ૪. કં. ૫ મી. બ્રુઓ.

છે [અને] તેના આપ [તો] ચુમ્બન જ કરે છે [આથી] તે પ્રીતિ બાળ-
કને માટે નથી [પણ] તે પોતાને જ માટે (છે.) * ૧૦.

નિરિચ્છમપિ રત્નાદિ વિત્તં યત્નેન પાલયન્ ।

પ્રીતિં કરોતિ સં સ્વાર્થે વિત્તાર્થત્વં ન શંકિતમ્ ॥૧૧॥ ૧૨૮૭

શબ્દાર્થ:—ઇચ્છા વિનાના પણ રત્ન આદિ ધનને યતનવડે પાલન
કરતો (પુરૂષ) [તેમાં] પ્રીતિ કરે છે [માટે] તે સ્વાર્થમાં [છે; કેમકે]
ધનનું અર્થપાણું શંકા કરાયું નથી. ૧૧.

વિવેચન:—અભાર સુધીમાં પતિ, સ્ત્રી અને પુત્ર આદિ જે ઇચ્છાવાળાં છે તેમાંની
પરસ્પરની પ્રીતિ તે બીજાને માટે નથી પણ પોતપોતાને માટે છે એમ બતાવ્યું; પરન્તુ
જેઓમાં પ્રીતિ બતાવી છે તેઓ પણ પોતે સામી પ્રીતિ કરી શકે એવાં હોવાથી તેમાં
જોડાએલી પ્રીતિ આત્માને જ કાળે છે એમ અતિ સ્પષ્ટ ન લાગે, માટે અનિચ્છ એટલે
જે પદાર્થો આપણા પર સામી પ્રીતિ કરતા નથી તેવા પદાર્થોમાં માણસ પ્રીતિ કરે છે તે
આત્માને માટે છે એમ બતાવા ઇચ્છતા આચાર્ય, અત્ર ધનનો દાખલો આપી બતાવે છે.
' ધનનું અર્થપાણું શંકા કરાયું નથી ' એનો ભાવ એવો છે કે ધનને માણસ બહુ પ્રયત્ન-
વડે સંરક્ષણ કરે છે તે કાંઈ ધનના ઉપર દયાની ખાતર કરતો નથી પણ ધન પોતાના
ઉપયોગમાં આવી શકે છે માટે તેનું રક્ષણ કરે છે એવો ભાવ છે. ૧૧.

અનિચ્છતિ બલીવર્દે વિવાહયિષતે બલાત્ ।

પ્રીતિઃ સા વણિગર્થૈવ બલીવર્દાર્થતા કુતઃ ॥૧૨॥ ૧૨૮૮

બ્રાહ્મણ્યં મેઽસ્તિ પૂજ્યોઽહમિતિ તુષ્યતિ પૂજયા ॥

અચેતનાયા જાતેર્નો સંતુષ્ટિઃ પુંસ એવ સા ॥ ૧૩ ॥ ૧૨૮૯

ક્ષત્રિયોઽહં તેન રાજ્યં કરોમીત્યત્ર રાજતા ।

ન જાતેર્વૈશ્યજાત્યાદૌ યોજનાયેદમીરિતમ્ ॥ ૧૪ ॥ ૧૨૯૦

સ્વર્ગલોકબ્રહ્મલોકૌ સ્તાં મમેત્યાભિવાંચ્છનમ્ ।

લોકયોર્નોપકારાય . સ્વભોગાયૈવ કેવલમ્ ॥ ૧૫ ॥ ૧૨૯૧

ઈશવિષ્ણવાદયો દેવાઃ પૂજ્યન્તે પાપનષ્ટયે ।

ન તન્નિષ્ણપદેવાર્થં તત્તુ સ્વાર્થં પ્રયુજ્યન્તે ॥ ૧૬ ॥ ૧૨૯૨

ઋગાદયો હૃદીયન્તે દુર્બ્રાહ્મણ્યાનવાપ્તયે ।

* અહિઆં રહસ્ય એ છે કે પ્રીતિથી તો બધાં હર્ષ પામે. પિતા પોતાના પુત્રને ચુમ્બન
કરે છે એરૂપ પ્રીતિ જે પુત્રને માટે હોય તો પુત્ર રડે નહિ. વળી ચુમ્બન કરતાં પોતાની દાદીમૂઠ-
નાવીળ પુત્રને (બાળકને) વાગશે એમ બળપા છતાં પણ તે ચુમ્બન કરે છે તે પોતાની તૃપ્તિ થવા
સાર છે બાળકના પ્રેમને માટે નથી એવો ભાવ છે.

ન તત્ પ્રસક્તં વેદેષુ મનુષ્યેષુ પ્રસજ્જતે ॥ ૧૭ ॥ ૧૨૯૩

ભૂમ્યાદિપંચભૂતાનિ સ્થાનતદ્વાક્રશોષણૈઃ ।

हेतुभिश्चावकाशेन वांच्छत्येषां न हेतवे ॥ १८ ॥ १२९३

स्वामिभृत्यादिकं सर्वं स्वोपकाराय वांच्छति ।

तत्तत्कृतोपकारस्तु तस्य तस्य न विद्यते ॥ १९ ॥ १२९४

सर्वव्यवहृतिष्वेवमनुसंधાતુમીદશम् ।

उदाहरणबाहुल्यं तेन स्वां वासयेन् मतिम् ॥ २० ॥ १२९६

શબ્દાર્થ:—અળદ ભાર ઉઠાવવાને નહિ ઈચ્છતે સતે [પણ માણસ] પરા-
ણે ભાર વેહેવરાવવા ઈચ્છે છે તે પ્રીતિ વેપારીના જ અર્થવાળી છે [તેમાં]
અળદનું અર્થપણું ક્યાંથી [હોય]? (૧૨). ‘મારી આહ્વાણ જાતિ છે ને હું પુણ્ય
[છું]’ એ પ્રકારે [આહ્વાણ] પૂજવડે સંતોષ પામે છે [તો] તે સંતોષ અચે-
તન (એવી આહ્વાણ) જાતિનો નથી. [પણ] પુરૂષનો જ [છે]. (૧૩). ‘હું ક્ષત્રિ-
ય [છું] તેથી રાજ્ય કરું છું’ એ પ્રકારે અહિંઆં રાજપણું [છે તે] જાતિનું નથી.
(પુરૂષનું છે). આ (ક્ષત્રિયનું ઉદાહરણ) વૈશ્ય આદિ જાતિમાં યોજવાને
માટે કહેલું [છે]. (૧૪). ‘સ્વર્ગ લોક અને અહ્મ લોક મારે હો-મને પ્રાપ્ત
થાઓ’ એ પ્રકારે ઈચ્છવું, [તે કાંઈ] સ્વર્ગ અને અહ્મ લોકના ઉપકારને
માટે નથી. કેવળ પોતાના ભોગને માટે જ [છે]. (૧૫). શિવ, વિષ્ણુ,
આદિ દેવો (ને) પાપ નાશ થવા સારૂ પૂજાય છે (પૂજાએ છીએ), તે
પૂજન નિષ્પાપ દેવોને માટે નથી; તે તો સ્વાર્થને માટે જોડાય છે-ઉપયોગી
થાય છે. (૧૬). દુઃખાહ્વાણતાની અપ્રાપ્તિને માટે ઋગાદિ ચારે વેદાનું
[આપણે] અધ્યયન કરીએ છીએ. એ દુઃખાહ્વાણતા-પ્રાપ્તિ વેદોમાં પ્રાપ્ત
થએલી નથી [પણ] માણસોમાં પ્રાપ્ત થાય છે. (૧૭). વસવું, તરસ
છીપાવવી, રાંધવું, સૂકવવું, અને હરવા ફરવાની જગ્યારૂપ અવકાશ એવા
હેતુઓવડે [માણસ અનુક્રમે] પૃથ્વી, જલ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ
એ પાંચ ભૂતોને ઈચ્છે છે. તેઓ (ભૂતો) ના પ્રયોજન માટે નથી ઇ-
ચ્છતો. (૧૮). [પુરૂષ] સ્વામી, ચાકર આદિ સર્વને પોતપોતાના ઉપ-
કારને માટે ઈચ્છે છે. [અને] તેણે તેણે કરેલો ઉપકાર તેનો તેનો હોતો
નથી. (કહેવાનો ભાવ એવો છે કે કોઈ માણસ નોકરીને માટે કોઈ શેઠને
જોળે છે તે કાંઈ શેઠ ઉપર ઉપકાર કરવાને નહિ; તેમ શેઠ નોકર રાખે છે
તે કાંઈ નોકર ઉપર ઉપકાર કરવાને નહિ. સૌ કોઈ પોતપોતાના આત્માને
માટે કાંઈ પણ કરે છે. શેઠ ચાકર ઉપર અને ચાકરે શેઠ ઉપર કરેલો ઉપ-
કાર પોતાના સુખને માટે છે ચાકર અથવા શેઠના સુખને માટે નથી.)
(૧૯). સર્વ વ્યવહારોમાં એ પ્રકારે અનુસંધાન કરવાને આવું ઉદાહરણનું
અહુપણું [ભગવતી શ્રુતિએ કહેલું છે], તે કારણ માટે પોતાની મતિને
વાસના કરવી. ૨૦.

વિવેચન:—પાછળ ૧૨૮૨ થી તે અહીં સુધીમાં, ૧૨૮૨ માં શ્લોકની ટીપમાં બતાવેલ ભગવતી શ્રુતિનાં ઉદાહરણોનું સ્પષ્ટીકરણ કરી બતાવ્યું છે. ધણું કરીને તે શ્રુતિના ક્રમ પ્રમાણે જ છે. કેટલાંક ઉદાહરણ વિશેષ સ્પુટતાને માટે પંચદશીકારે વધારે લીધાં છે. તે વિવેકી વાચકથી સમજી લેવાય તેવાં છે. અત્ર આવાં ઘણાં ઉદાહરણો શ્રુતિએ શા માટે લઈ બતાવ્યાં છે એમ શંકા કરવા જેવું નથી. જગાસુ, વધારે વાર આવા વિચારમાં ઘડાઈ જવાથી સર્વ માત્રમાં તે વિચારી શકશે, કે તે સર્વ આત્માના પ્રિયને માટે જ છે. અર્થાત્ એવી ભાવના કરવાને અધિકારીને સુગમતા થવા સાર પરમ કારણિક ભગવતી શ્રુતિએ ઘણાં ઉદાહરણો દર્શાવ્યાં છે. ૧૨—૨૦.

૩ આત્માની પ્રિયતમતાનું સ્વરૂપ. ૧૨૯૭—૧૩૦૭.

અથ કેયં ભવેત્પ્રીતિઃ શ્રૂયતે યા નિજાઽઽત્માનિ ।

રાગો વધ્વાદિવિષયે શ્રદ્ધા યાગાદિકર્મણિ ॥ ૨૧ ॥ ૧૨૯૭

ભક્તિસ્યાદ્ ગુરુદેવાદાવિચ્છાત્વપ્રાપ્તવસ્તુનિ ।

તર્હ્યસ્તુ સાત્વિકી વૃત્તિઃ સુખમાત્રાનુવર્તિની ॥ ૨૨ ॥ ૧૨૯૮

પ્રાપ્તે નષ્ટેઽપિ સદ્ભાવાદિચ્છાતો વ્યતિરિચ્યતે ।

સુખસાધનતોપાધેરન્નપાનાદયઃ પ્રિયાઃ ॥ ૨૩ ॥ ૧૨૯૯

આત્માનુકૂલ્યાદન્નાદિસમશ્વેદમુનાઽત્ર કઃ

અનુકૂલયિતવ્યઃ સ્યાન્નૈકસ્મિન્ કર્મકર્તૃતા ॥ ૨૪ ॥ ૧૩૦૦

સુખે વૈષયિકે પ્રીતિમાત્રમાત્મા ત્વતિપ્રિયઃ

સુખે વ્યભિચરત્યેષા નાત્માનિ વ્યભિચારિણી ॥૨૫॥ ૧૩૦૧

શબ્દાર્થ:—હવે જે પ્રીતિ પોતાના આત્મામાં સંભળાય છે તે પ્રીતિ કઈ [છે? કેમકે] રાગ, સ્ત્રી આદિ વિષયમાં; શ્રદ્ધા, યજ્ઞયાગ આદિ કર્મમાં; (૨૧). ભક્તિ, ગુરુદેવ આદિમાં [અને] ઈચ્છા, તેા અપ્રાપ્ત વસ્તુમાં છે; ત્યારે માત્ર સુખને અનુસરીને વત્તનારી [જે] સાત્વિકી વૃત્તિ [છે તે પ્રીતિ] હો. (૨૨). [કેમકે] પ્રાપ્ત (સુખાદિક) માં [અને] નાશ પામેલા (વિષયો) માં પણ [આ પ્રીતિ પોતાના] સદ્ભાવવડે, ઈચ્છાથી જૂદી પડે છે. અન્નપાનાદિ (પદાર્થો), સુખના સાધનરૂપ ઉપાધિથી પ્રિય [છે].; (૨૩). [અને તેથી] આત્મા [પણ] અનુકૂળ હોવાથી અન્નપાનાદિના જેવો છે [એમ] જો [કહે], તેા આથી કરીને અહિંઆં અનુકૂળતાવાળો કોણ હોઈ શકે? એકમાં [તેા] કર્મપણું અને કર્તાપણું નથી સંભવતું. (૨૪). વિષય-જન્ય સુખમાં પ્રીતિ માત્ર [છે] પણ આત્મા તેા અતિ પ્રિય છે આ (વિષયની પ્રીતિ) [અન્ય] સુખમાં વ્યભિચાર પામે છે [પણ] આત્મામાં [તે] વ્યભિચારિણી નથી. ૨૫.

વિવેચન:—પાછળ બતાવ્યું કે આત્માની પ્રીતિને માટે સર્વ પ્રિય છે; આથી કરીને આત્મા જ અતિ પ્રિય છે એમ લાગે પરંતુ તે અયુક્ત છે. કેમકે પ્રીતિને અમે ચાર પ્રકારની ગણીએ—માનીએ—છીએ; તેમાંની રાગરૂપ પ્રીતિ સ્ત્રી આદિ વિષયમાં થાય છે, શ્રદ્ધારૂપ પ્રીતિ યજ્ઞયાગ આદિ કર્મમાં થાય છે, ભક્તિરૂપ પ્રીતિ ગુરુ અને દેવ આદિમાં થાય છે, તથા ઈચ્છારૂપ પ્રીતિ અપ્રાપ્ત વસ્તુમાં થાય છે. આ ચાર પ્રકારમાંની જે કોઈ પ્રીતિ આત્મામાં થતી હોય તો પછી આત્માનું નિર્વિષયપણું રહે નહિ. પ્રીતિ આમ ભિન્ન-ભિન્ન વિષયમાં જોડાએલી રહેવાથી તેને સર્વ વિષયપણું ઘટતું નથી. તમારા (સિદ્ધાંતીના) કહેવા પ્રમાણે આત્મા જે સર્વ વિષયરૂપ છે, તો તેમાં થતી પ્રીતિ તે કદા હોવી જોઈએ ? આમ વાદીની શંકા છે. ઉપર વાદીએ પ્રીતિના જે ચાર પ્રકાર કરી બતાવ્યા છે, તે ચારથી ભિન્ન પ્રકારનો આશ્રય લઈ, સિદ્ધાંતી તેનું સમાધાન નીચે પ્રમાણે કરે છે. હે વાદી ! જે તારા મતમાં પ્રીતિનું સર્વ વિષયપણું નથી મનાયું તો તે પ્રીતિ જ નથી. પ્રીતિને તો રાગાદિપણું ઘટતું નથી. માત્ર સુખને જ અનુસરીને વર્તનારી સત્વગુણના પરિણામરૂપ અંતઃકરણની જે વૃત્તિ છે તે જ પ્રીતિ છે. પ્રીતિ જે સુખ માત્રને અનુસરનારી વૃત્તિરૂપ હોય તો તે જ ઈચ્છા છે, એમ સમજવાનું નથી; કેમકે ઈચ્છા તો અપ્રાપ્ત સુખાદિ માત્રને વિષય કરે છે, પણ આ પ્રીતિ તો પ્રાપ્ત કે અપ્રાપ્ત સર્વ સુખાદિકને વિષય કરે છે. માત્ર થયેલા સુખાદિ વિષયમાં અને નષ્ટ પામેલા સુખાદિ વિષયમાં તે છે, એમ સર્વને અનુભવ છે, એટલા માટે સુખ માત્રને અનુસરનારી સાત્વિકીવૃત્તિ એ જ પ્રીતિ છે. અત્ર વાદી શંકા કરે છે કે સુખના સાધનરૂપ અન્નપાન આદિકમાં જેમ પ્રીતિ દેખીએ છીએ તેમ આત્મામાં પણ પ્રીતિ દેખાવાથી આત્મા પણ અન્નાદિકની પેઠે સુખનું સાધન થઈ જશે. વાદીની શંકામાં વિવાદનો વિષય આત્મા છે. અન્નાદિકમાં ભોગ્યપણારૂપ ઉપાધિ છે માટે તે સુખનાં સાધન ગણાય છે, પણ આત્મામાં ભોગ્યતારૂપ ઉપાધિ નથી; એટલા માટે તે સુખનું સાધન હોઈ શકતો નથી. અહિં આં જે આત્માને જ સુખના સાધનરૂપ ગણીએ તો પછી આ સુખના સાધનરૂપ અનુકૂળ આત્માવડે અનુકૂળતાનો વિષય હોવા યોગ્ય ભોક્તા કોને કલ્પવો? આત્માથી અન્ય ભોક્તા તો છે જ નહીં. ત્યારે હવે સુખનું સાધન પણ આત્મા, અને સુખને ભોગવનાર પણ આત્મા, એમ કહેવું પડશે. આથી કરીને એક જ આત્મામાં કર્મકર્તૃત્વ-વિષયવિષયી ભાવરૂપ દ્વેષ આવે છે. અર્થાત્ અન્નાદિકની પેઠે આત્મા સુખનું સાધન નથી. આત્મા અન્નાદિકની પેઠે સુખના સાધનરૂપ નથી એટલું જ નહીં પણ તેમાં ભોક્તાત્વી શેષતા (ઉપકારકતા) પણ નથી; એટલે આત્માને ભોગવનાર કોઈ અન્ય ભોક્તા નથી. વિષયજન્ય સુખોમાં માત્ર પ્રીતિ જ છે-પ્રીતિનો લેશ જ છે, માટે તેઓ ભોગ્યરૂપ છે. આત્મામાં પ્રીતિનો લેશ નથી. આત્મા તો નિરતિશય પ્રીતિનું આરૂપ છે; એટલા માટે તે વિષયજન્ય સુખરૂપ એટલે સુખના સાધનરૂપ નથી. અર્થાત્ તેનો કોઈ ભોક્તા નથી. વળી વિષયજન્ય સુખોમાં જે પ્રીતિ છે તે એક-કરતાં અધિક સુખ આપનાર વિષયમાં વ્યભિચાર પામે છે એટલે બીજા સુખમાં જોડાય છે. પણ આત્માની અંદરની પ્રીતિ બીજા સુખકારક વિષયમાં જોડાઈ વ્યભિચારી થતી નથી. આથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે આત્મગત પ્રીતિ છે તે નિરતિશય સર્વોત્કૃષ્ટ છે; અને તેથી જ આત્મા સિવાય કોઈ અન્ય ભોક્તા નથી. ૨૧—૨૫.

एकं त्यक्त्वाऽन्यदादत्ते सुखं वैषयिकं सदा ।

नात्मा त्याज्यो न चादेयस्तस्मिन् व्यभिचरेत् कथम् ॥ २६ ॥ १૩૦૨

શબ્દાર્થ:—[પુરૂષ] એક (વિષય જન્ય સુખ) ને છોડીને બીજા વિ-
ષયજન્ય સુખ ને હુમેશાં લે છે. આત્મા ત્યાગ કરવા યોગ્ય નથી અને
અહુણ કરવા યોગ્ય [પણ] નથી, [તો] તેમાં [પ્રીતિ] કેમ વ્યભિચાર પામે ?
(ન પામે.) ૨૬.

हानादानविहीनेऽस्मिन्नुपेक्षा चेत्तृणादिवत् ।

उपेक्षितुः स्वरूपत्वान्नोપेक्षत्वं निजाऽऽत्मनः ॥ २७ ॥ ૧૩૦૩

શબ્દાર્થ:—હાન અને આદાન વિનાના આ (આત્મા)માં તૃણાદિની
પેઠે ઉપેક્ષા [થાય છે એમ] ,જે [કહે], તે ઉપેક્ષા કરનારના સ્વસ્વરૂપ-
પણાથી પોતાના આત્માનું ઉપેક્ષ્યપણું નથી [ધટતું]. ૨૭.

વિવેચન:—હાન એટલે લાગ અને આદાન એટલે સ્વીકાર. એ બંને વાનાં
આત્મામાં નથી એમ ઉપરના શ્લોકમાં બતાવ્યું છે. આમાં વાદી શંકા કરે છે, કે જે
એ બંને વાત આત્મામાં નથી તો પછી જેમ તૃણાદિમાં ઉપેક્ષા—ઉદાસીનતા છે, તેમ
આત્મામાં પણ ઉદાસીનતા આવી જતાં તે પરપ્રેમનું આસ્પદ રહેશે નહિ. સિદ્ધાંતી કહે
છે કે આત્મા ઉપેક્ષાનો વિષય નથી; કેમકે ઉપેક્ષા કરનાર નિજાત્મા છે તે અવિનાશી
સ્વરૂપ છે. અર્થાત્ તે જ સ્વસ્વરૂપ હોવાથી તેમાં દ્વિતતાનો અભાવ છે એટલે તેમાં
પોતાથી ભિન્ન તૃણાદિની પેઠે ઉપેક્ષ્યપણું છે જ નહિ, ૨૭.

रोगक्रोधाभिभूतानां सुमूर्षा वीक्ष्यते कचित् ।

ततो द्वेषाद्भवेत्याज्य आत्मेति यदि तन्न हि ॥ २८ ॥ ૧૩૦૪

શબ્દાર્થ:—રોગ અને ક્રોધવડે પરાભવ પામેલા (પુરૂષ)ને ક્યારેક
મરવાની ઇચ્છા દેખાય છે તેથી આત્મા દ્વેષથી તજવા યોગ્ય થાય છે
એ પ્રકારે જે [કહે તો] તે નથી જ. ૨૮.

त्यक्तुं योग्यस्य देहस्य नात्मता त्यन्तुरेव सा ।

न त्यक्त्यस्ति स द्वेषस्त्याज्ये द्वेषे तु का क्षतिः ॥ २९ ॥ ૧૩૦૫

શબ્દાર્થ:—ત્યાગ કરવા યોગ્ય દેહનું [કાંઈ] આત્મપણું નથી. તે [તો]
ત્યાગ કરનાર (આત્મા) નું જ [છે]. તે (૧૩૦૪ માં કહેલો) દ્વેષ ત્યાગ
કરનાર (આત્મા) માં છે નહિ. (અર્થાત્ આત્માનો ત્યાગ નથી.)
ત્યાગ કરવા યોગ્ય (શરીર)માં દ્વેષ હોતે સતે તો [અમારે વેદાંત સિદ્ધાં-
તને] શી હાનિ [છે]? ૨૯.

आत्मार्थत्वेन सर्वस्य प्रीतिश्चाऽऽत्मा ह्यति प्रियः ।

सिद्धो यथा पुत्रमित्रात् पुत्रः प्रियतरस्तथा ॥ ૩૦ ॥ ૧૩૦૬

શબ્દાર્થ:—જેમ પુત્રના ભિન્નથી પુત્ર વધારે પ્રિય [છે] તેમ સર્વના આ-
ત્માર્થપણાવડે પ્રીતિથી આત્મા નિશ્ચય અતિ પ્રિય સિદ્ધ [થયો]. ૩૦.

વિવેચન:—પાછળ ૧૨૮૨ માં શ્લોકમાં જણાવેલી શ્રુતિ પ્રમાણે આત્મા સર્વથી પ્રિય છે એમ બતાવી હવે યુક્તિથી પણ તે વાત સિદ્ધ કરી બતાવે છે. જે જે વાત આત્માથી જેમ જેમ દૂર જાય છે—તેના સંબંધથી વેગળી પડે છે, તેમ તેમ તે તે વાતમાં પ્રેમ ઓછો અનુભવાય છે. જેમ પુત્રના મિત્ર કરતાં પુત્ર વધારે પ્રિય છે તેમ સર્વ—સુખ સહિત તેનાં સાધનનો સમૂહ જે પતિ, સ્ત્રી, આદિક છે તેઓ આત્માના પ્રેમને માટે હોવાથી સર્વ પ્રેમ આત્મામાં મળી જતો હોવાથી, પ્રેમથી કે પ્રીતિથી આત્મા અતિપ્રિય છે—સર્વ પ્રેમનો તે વિષય છે એમ સિદ્ધ થાય છે. ૩૦.

મા ન ભૂવમહં કિંતુ ભૂયાસં સર્વદેત્યસૌ ।

આશીઃ સર્વસ્ય દૃષ્ટેતિ પ્રત્યક્ષા પ્રીતિરાત્મનિ ॥ ૩૧ ॥ ૧૩૦૭

શબ્દાર્થ:—‘હું ન હોઉં એમ નહીં પણ નિત્ય હોઉં’ આવી સર્વની પ્રાર્થના દીર્ઘી [છે. માટે] આત્મામાં પ્રત્યક્ષ પ્રીતિ [છે]. ૩૧.

વિવેચન:—આત્મામાં નિરતિશય પ્રેમ છે એ વાત શ્રુતિયુક્તિવડે સિદ્ધ કરી હવે અનુભવવડે તેને દૃઢ કરે છે. કોઈ પણ માણસ એમ કહેતો નથી કે હું ‘ ન હોઉં. ’ સૌ કોઈ એમ જ ઇચ્છે છે કે ‘હું નિત્ય હોઉં.’ જે આમ છે તો સર્વ જનનો પોતાના આત્મામાં નિરતિશય પ્રેમ છે એમ પ્રત્યક્ષ અનુભવવડે સિદ્ધ થાય છે. ૩૧.

૪. આત્માને પુત્રાદિની શેષતા પૂર્વક તેનું ત્રિવિધપણું. ૧૩૦૮-૧૩૨૬.

इत्यादिभिस्त्रिभिः प्रीतौ सिद्धायामेवमात्मनि ।

पुत्रभार्याऽऽदिशेषत्वमात्मनः कैश्चिदीरितम् ॥ ૩૨ ॥ ૧૩૦૮

શબ્દાર્થ:—એ આદિ ત્રણ (પ્રમાણો) વડે એ પ્રકારે આત્મામાં પ્રીતિ સિદ્ધ થયે સતે (પણ) કેટલાક [પુરૂષો] એ આત્માને પુત્ર, સ્ત્રી આદિનું શેષપણું કહેલું [છે]. ૩૨.

વિવેચન:—પાછળ ૧૨૮૨—૧૩૬૦ સુધીમાં કહેલી વાતને ફરી કહી બતાવી બીજાના મતને દૂરણુ દેવા તેનો અનુવાદ કરે છે. આ શ્લોકમાં ઇતિ શબ્દવડે પાછલા શ્લોકમાં બતાવેલો અનુભવ સુચવ્યો છે, આદિ શબ્દવડે પાછળ બતાવેલી યુક્તિ અને શ્રુતિ સુચવ્યાં છે, આમ અનુભવ, યુક્તિ અને શ્રુતિ એ ત્રણ પ્રમાણથી આત્મામાં આગળ બતાવ્યા પ્રમાણે પ્રીતિ સિદ્ધ કરી છે; પણ એ શ્રુતિ આદિના તાત્પર્યને નહિ સમજનારા કેટલાક પુરૂષો આત્માને પુત્ર, સ્ત્રી આદિની શેષતા બતાવે છે, એટલે કે પુત્રાદિક તરફ આત્માની અપ્રધાનતા દેખાડે છે. ૩૨.

तद्विवक्षया पुत्रे मुख्यात्मत्वं श्रुतीरितम् ।

आत्मा वै पुत्र नामेति तच्चोपनिषदि स्फुटम् ॥ ૩૩ ॥ ૧૩૦૯

सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते ।

अथास्येतर आत्माऽयं कृतकृत्यः प्रमीयते ॥ ૩૪ ॥ ૧૩૧૦

શબ્દાર્થ:—આ કહેવાની ઇચ્છાવડે પુત્રમાં મુખ્ય આત્માપણું, ‘આ-

ત્મા પુત્ર નામવાળો' એ પ્રકારની શ્રુતિએ કહેલું [છે]; અને તે ઉપનિ-
પદમાં સ્પષ્ટ [છે]. (૩૩). આ (પિતા)નો તે આ (પુત્રરૂપ) આત્મા પુણ્ય
કર્મને માટે પ્રતિનિધિપણાવડે સ્થાપન કરાય છે. અને પછી આ (પિતા)નો
આ બીજો (પિતારૂપ) આત્મા કૃતકૃત્ય [થયો સતો] મરે છે. ૩૪.

વિવેચન:—પુત્રાદિકને આત્માની શેષતા છે એમ કહેનારાઓ કયે આશ્વાસે તે કહે
છે, એ બતાવે છે. આત્મા જે પુત્ર નામાસિ 'આત્મા પુત્ર નામવાળો હોતો હોયો' આ શ્રુતિએ
પુત્રનું મુખ્ય આત્માપણું બતાવ્યું છે. પુરુષે હા બયમાદિતો ગર્મો ભવતિ 'પુરૂષ (પિતા)
માં આ (જીવ) પ્રથમથી ગર્ભ (વીર્યરૂપે) થાય છે' આ પ્રમાણે આ જૈતરેય શ્રુતિવડે
તે પ્રકરણના આદિ ભાગમાં પિતાના દેહમાં જીવને ગર્ભપણાવડે વીર્યરૂપે કહ્યો છે. વળી
બયં સોઽમ્ર એવં કુમારં જન્મનોઽમેષિ ભાવયતિ 'તે આ પિતા પુત્રના જન્મની આગળ
અને જન્મથી અનંતર કુમારને પાલન કરે છે' આ શ્રુતિવાક્યવડે પુત્રનું અતિશય પાલન
કરવાનું સુચવ્યું છે, તે એવા હેતુથી કે પાલન કરેલો પુત્રરૂપ આત્મા, પિતાએ પુણ્ય
કર્મને માટે * પ્રતિનિધિ રૂપે સ્થાપન કરાય. આમ પ્રતિનિધિરૂપે પુત્રને સ્થાપન કર્યા
પછી સ્થાપન કરનાર પિતાનો પણ પિતા (પુત્રનો તો દાદો) રૂપ આત્મા, જે જરાવસ્થાને
પામેલો છે તે કાર્ય માત્રના અનુદાનને પૂર્ણ કરવાથી કૃતકૃત્ય થયો સતો, અર્થાત્ પૌત્ર-
મુખ દર્શન કર્યા પછી તે પંચતવ પામે છે—મરણ પામે છે. ૩૩—૩૪.

પાછળ ૧૩૦૯ થી અહીં સુધીના અર્થને, દેહ કરવા સાર નીચેનો શ્લોક કહે છે.—

સત્યપ્યાત્મનિ લોકોઽસ્તિ નાપુત્રસ્યાત એવ હિ ।

અનુશિષ્ટં પુત્રમેવ લોક્યમાહુર્મનીષિણઃ ॥ ૩૫ ॥ ૧૩૧૧

શબ્દાર્થ:—એટલા માટે જ પોતે હયાત છતાં અપુત્રને લોક નથી, શિ-
ક્ષિત પુત્રને જ પંડિત જનો લોકપણું કહેતા હવા. ૩૫.

વિવેચન:—આ શ્લોકના પુર્વાર્દ્ધમાં નાપુત્રસ્ય લોકોઽસ્તિ 'અપુત્રને લોક નથી' એ
વાક્યનો અર્થ સ્પષ્ટ કર્યો છે. આમ બીજાં વાક્યવડે પુત્ર વગરનાને પરલોક નથી એમ
બતાવી શ્લોકના ઉત્તરાર્દ્ધમાં અન્વયમુખ્યવડે અનુશિષ્ટપુત્રં લોક્યમાહુઃ એ વાક્યને સ્પષ્ટ કરી
બતાવે છે. અત્ર અનુશિષ્ટ શબ્દ વાપર્યો છે, તેનો નીચેના શ્લોકમાં ત્વં વ્રહ્મા 'તું બ્રહ્મા
છે' ઇત્યાદિ મંત્રોવડે શિક્ષા પામેલો એવો અર્થ કરી બતાવ્યો છે. પુર્વાર્દ્ધમાં છેલ્લે મૂળ
શ્લોકમાં હિ શબ્દ વાપર્યો છે, તે 'અપુત્રને લોક નથી' એ વાક્ય પુરાણમાં પ્રસિદ્ધ છે
એમ બતાવવાને વાપર્યો છે. ૩૫.

મનુષ્યલોકો જય્યઃ સ્યાત્ પુત્રેણૈવેતરેણ નો ।

મુમૂર્ષુર્મંત્રયેત્ પુત્રં ત્વં વ્રહ્મેત્યાદિમંત્રકૈઃ ॥ ૩૬ ॥ ૧૩૧૨

શબ્દાર્થ:—પુત્રવડે જ મનુષ્ય લોક સંપાદન કરવા યોગ્ય છે. બીજા-
વડે નહિ. 'તું બ્રહ્મા છું' ઇત્યાદિ મંત્રોવડે મરવાને ઇચ્છતો પિતા પુત્રને
શિક્ષા આપે. ૩૬.

* એકત્વ બદલામાં જે બીજાને સ્થાપન કરાય છે તેને પ્રતિનિધિ કહે છે.

વિવેચન:—ઐહિક સુખની પ્રાપ્તિમાં પુત્રપ્રાપ્તિ કારણ છે, એવું બતાવવાને માટે સોડયં મનુષ્યલોકઃ પુત્રેષૈવ જયો નાન્યેન કર્મણા 'આ મનુષ્ય લોક પુત્રવડે જ સંપાદન કરવા યોગ્ય છે કોઈ બીજા કર્મવડે નહિ' આ શ્રુતિવાક્યને અર્થથી કહી બતાવે છે. જેને ધન છે તેને પણ પુત્ર ન હોય તો તે ધન પણ વૈરાગ્ય પેદા કરે છે. મરવાને ઇચ્છતો પુત્રવાળો પિતા, પોતાના પુત્રને ત્વં વ્રજા, ત્વં યજ્ઞઃ, ત્વં લોકઃ 'તું અહ્યા છે, તું યજ્ઞ છે, તું લોક છે' ઇત્યાદિ મંત્રોવડે અનુશાસન કરે છે. ૩૬.

इत्यादिश्रुतयः प्राहुः पुत्रभार्यादिशेषताम् ।

लौकिका अपि पुत्रस्य प्राधान्यमनुमन्वते ॥ ૩૭ ॥ ૧૩૧૩

શબ્દાર્થ:—ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ, પુત્ર, ભાર્યા, આદિનું પ્રધાનપણું કહેતી હોવી. [અને] લૌકિક જનો પણ પુત્રનું પ્રધાનપણું માને છે. ૩૭.

स्वस्मिन् मृतेऽपि पुत्रादिर्जीवेद्विहदिना यथा ।

तथैव यत्नं कुरुते मुख्याः पुत्रादयस्ततः ॥ ૩૮ ॥ ૧૩૧૪

શબ્દાર્થ:—પોતે મુઆ છતાં પણ ધન, ગરાસ ઇત્યાદિથી; પુત્ર, સ્ત્રી, વગેરે જેમ જીવે તેમ જ—તેવી રીતે (પુરૂષ), યત્ન કરે છે; તેથી પુત્ર, સ્ત્રી, વગેરે મુખ્ય છે. (કહેવાનો ભાવ એવો છે કે પોતે દુઃખી થતાં છતાં પણ પોતાની પાછળ પુત્ર, સ્ત્રી, વગેરે; ધન, ગરાસ, વગેરેનો ભોગવટો કરીને જીવે; એટલા સારૂ પુરૂષ ધન વગેરે સંપાદન કરે છે માટે જ પુત્ર આદિક મુખ્ય છે.) ૩૮.

वाढमेतावता नात्मा शेषो भवति कस्यचित् ।

गौणमिध्यामुख्यभेदैरात्माऽयं भवति त्रिधा ॥ ૩૯ ॥ ૧૩૧૫

શબ્દાર્થ:—સત્ય છે; [પણ] એટલાવડે આત્મા કોઈનો પણ ઉપકારક થતો નથી. આ આત્મા ગૌણ, મિથ્યા અને મુખ્ય એવા ભેદોવડે ત્રણ પ્રકારનો થાય છે. ૩૯.

વિવેચન:—પાછળ ૧૩૦૮ થી ઉપરના શ્લોક સુધીમાં કહેલા પ્રકારથી વેદ અને શ્લોકવ્યવહાર એ બંનેથી પ્રસિદ્ધ થએલી પુત્રાદિકની પ્રધાનતાનો સિદ્ધાંતી સ્વીકાર કરે છે. આમ જ્યારે સ્વીકારીએ ત્યારે તો આત્માના સિદ્ધ થએલા મુખ્યપણાને વિરોધ આવે. આ શંકાના પરિહાર માટે મૂળમાં કહે છે કે, કોઈ સ્થળમાં પુત્ર આદિની પ્રધાનતા કહેલી છે; પણ એટલા ઉપરથી આત્માની ગૌણતા થાય છે એમ સમજવાનું નથી. જે જે વ્યવહારમાં જેનું જેનું આત્માપણું કહેવાને ઇચ્છ્યું છે, તે તે વ્યવહારમાં તેને આત્માની પ્રધાનતા બતાવેલી છે, તે દેખાડવાને માટે ઉપોદ્ધાતપણાવડે આત્માનું ત્રિવિધપણું આ શ્લોકમાં બતાવ્યું છે; એટલે ગૌણાત્મા, મિથ્યાત્મા, અને મુખ્યાત્મા એમ આત્માના ભેદ છે. ૩૯.

देवदत्तस्तु सिंहोऽयमित्येक्यं गौणमेतयोः ।

भेदस्य शास्त्रादप्यत्र पुत्रादेरप्यत्र તથા ॥ ૪૦ ॥ ૧૩૧૬

શબ્દાર્થ:—‘આ દેવદત્ત તો સિંહ [છ]’ એ પ્રકારે આ (દેવદત્ત અને સિંહ) બેની એકતા [તેઓમાં] ભેદનું ભાસમાનપણું હોવાથી [જેમ] ગૌણ [છે] તેમ પુત્રાદિનું આત્માપણું [પણ ગૌણ છે]. ૪૦.

વિવેચન:—ઉપર બતાવેલા આત્માના ત્રણ ભેદમાંનો પુત્રાદિકમાં વર્તતો ગૌણી ભેદ દેખાડવાને માટે લોકવ્યવહારમાં ગુણવૃત્તિવડે જે પ્રયોગ ચાલે છે તેને ઉદાહરણ કરી બતાવે છે ‘આ દેવદત્ત તો સિંહ છે’ આ વાક્યમાં દેવદત્ત પુરૂષ અને સિંહ પશુ છે તેમનો અભેદ ગૌણ છે. અર્થાત્ ૧ ગુણવૃત્તિવડે દેવદત્તમાં સિંહનો આરોપ કરવામાં આવેલો છે. વળી અત્ર દેવદત્તમાં અને સિંહમાં ભેદ દેખાઈ આવે છે માટે આ અભેદ જેમ ગૌણ છે, તેમ જ પુત્રાદિકમાં જે આત્મતાનો આરોપ કરેલો છે તે પણ ૧ ગૌણ છે. ૪૦.

નીચેના શ્લોકમાં મિથ્યાત્મતાનો ભેદ બતાવે છે.—

ભેદોઽસ્તિ પञ्चકોशेषु साक्षिणो न तु भात्यसौ ।

મિથ્યાત્મતાતઃ કોશાનાં સ્થાણોશ્ચોરાત્મતા યથા ॥૪૧॥ ૧૩૧૭

શબ્દાર્થ:—પંચકોશોમાં સાક્ષીથી ભેદ છે પણ એ (ભેદ) ભાસતો નથી; એટલા માટે જેમ સ્થાણનું ચારપણું [મિથ્યા છે તેમ] પંચકોશની મિથ્યાત્મતા [છે]. ૪૧.

ન ભાતિ ભેદો નાપ્યસ્તિ સાક્ષિણોઽપ્રતિયોગિનઃ ।

સર્વાંતરત્વાત્ તસ્યૈવ મુખ્યમાત્મત્વમિષ્યતે ॥ ૪૨ ॥ ૧૩૧૮

શબ્દાર્થ:—અપ્રતિયોગી સાક્ષીનો ભેદ ભાસતો નથી [અને] છે પણ નહિ. સર્વની અંદર હોવાપણાથી તે (સાક્ષી) નું મુખ્ય આત્મપણું સ્વીકારાય છે. ૪૨.

વિવેચન:—આમાં પ્રલગ્નાત્માનું મુખ્યાત્મપણું સિદ્ધ કરી બતાવે છે. જેમ ગૌણાત્મા (પિતાપુત્ર) નો ભેદ ભાસે છે તેમ સાક્ષીરૂપ આત્માનો કોઈ પણ સાથે ભેદ ભાસતો નથી. વળી મિથ્યાત્મા (દેહાદિક) ની પેઠે ભેદ છે પણ નહિ; કેમકે સાક્ષીની સાથે બીજને કોઈ પ્રતિયોગી નથી. પુત્રાદિકનો અને દેહાદિકનો પણ પ્રતિયોગી સાક્ષી ભાસે છે તેમ સાક્ષીને વાસ્તવ સ્વરૂપે બીજને કોઈ પ્રતિયોગી નથી. જેમ દેહાદિકનો પ્રતિયોગી સાક્ષી, તેમ સાક્ષીનો પ્રતિયોગી દેહાદિક કેમ ન હોય ? ન જ હોય; કેમકે દેહાદિક તો સર્વ આરોપિત છે. ભેદના અભાવવડે સાક્ષીનું ગૌણપણું અને મિથ્યાપણું તો ભલે ન

૧ શબ્દની જેમ શક્તિવૃત્તિ અથવા મુખ્યાવૃત્તિ અને લક્ષણાવૃત્તિ છે તેમ ત્રીજી ગુણવૃત્તિ અથવા ગૌણીવૃત્તિ પણ છે. પદના વાચ્યાર્થમાં જે ગુણ હોય તે ગુણવાળા અવાચ્ય અર્થમાં પદનો સંબંધ થાય ત્યારે તેને ગૌણવૃત્તિ કહે છે ‘અત્ર દેવદત્ત સિંહ છે’ એ વાક્યમાં સિંહ પશુ સમન્વય છે. આમાં શરતા, કરતા, આદિ ગુણ છે તે ગુણને સિંહ પદનો અવાચ્ય અર્થ જે દેવદત્ત તેમાં ભેડવામાં આવે છે; માટે અત્ર સિંહ શબ્દની ગૌણીવૃત્તિ કહેવાય છે.

૨ જેમ શક્તિવૃત્તિથી બાંધેલા અર્થને શક્ત્યર્થ, મુખ્યાર્થ અને વાચ્યાર્થ કહે છે; લક્ષણાવૃત્તિથી બાંધેલા અર્થને લક્ષ્યાર્થ કહે છે, તેમ ગુણવૃત્તિથી બાંધેલા અર્થને ગૌણ કહે છે.

હોય પણ મુખ્યાત્માપણું શા માટે છે ? સાક્ષીનું મુખ્યાત્માપણું છે. કેમકે સાક્ષી સર્વ દેહ, પુત્ર, આદિમાં આંતર હોવાથી સર્વને પ્રતીયમાન થાય છે; માટે તેનું આત્મપણું મુખ્ય છે, એમ સ્વીકારીએ છીએ. અત્ર એ અનુમાન સુચવ્યું છે કે સાક્ષી સર્વાન્તર હોવાથી મુખ્ય આત્મા હોવાને યોગ્ય છે. જે મુખ્યાત્મા ન હોય તે સર્વાન્તર ન હોય. ૪૨.

સત્યેવં વ્યવહારે યેષુ યસ્યાડ્ડત્મતોચિતા ।

તેષુ તસ્યૈવ શેષિત્વં સર્વસ્યાન્યસ્ય શેષતા ॥ ૪૩ ॥ ૧૩૧૯

શબ્દાર્થ:—એમ હોવાથી જે વ્યવહારોમાં જેનું આત્મપણું ઉચિત [છે] તે (વ્યવહારો)માં તેનું જ પ્રધાનપણું છે. બીજા સર્વનું અપ્રધાનપણું છે. ૪૩.

વિવેચન:—ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે આત્માનું ત્રિવિધપણું હોવા છતાં પણ લૌકિકવૈદિકનાં લક્ષણવાળા, પાલનપોષણરૂપ અને બ્રહ્મની આત્મરૂપતામાં અનુસંધાનવાળા જે જે વ્યવહારમાં જે પુત્રાદિ, દેહાદિ અથવા સાક્ષીનું આત્મપણું ઉચિત હોય, તે તે વ્યવહારમાં તે પુત્રાદિ, દેહાદિ અને સાક્ષીનું પ્રધાનપણું છે, અને તે સિવાય બીજા સર્વની શેષતા ઉપસર્જનતા—અપ્રધાનપણું છે અર્થાત્ ગૌણતા છે એવો ભાવ છે. ૪૩.

મુમૂર્ષોર્ગૃહરક્ષાડ્ડૌ ગૌણાડ્ડત્મૈવોપયુજ્યતે ।

ન મુખ્યાત્મા ન મિથ્યાડ્ડત્મા પુત્રઃ શેષી ભવત્તતઃ ॥ ૪૪ ॥ ૧૩૨૦

શબ્દાર્થ:—મરવાને ઇચ્છતા (પુરૂષ) ના ગૃહાદિની રક્ષા આદિમાં ગૌણાત્મા (પુત્ર) જ ઉપયોગી થાય છે; [સાક્ષીરૂપ] મુખ્યાત્મા નથી થતો, [અને દેહાદિરૂપ] મિથ્યાત્મા [પણ ઉપયોગી] નથી થતો; એટલા માટે પુત્ર પ્રધાન થાય છે. ૪૪.

વિવેચન:—ઉપરના શ્લોકનું આ સાથે નીચેના પાંચ શ્લોકથી વર્ણન કરી બતાવે છે. વૃદ્ધ-મરવાને તૈયાર થઇ રહેલા પુરૂષના ગૃહનું રક્ષણ કરવું આદિ કામનો બોલને હવે, પછી પુત્ર, ભાઈદિને માથે આવી પડે છે; કેમકે તેમને જીવવાની ઇચ્છા છે. અર્થાત્ અત્ર ગૌણાત્મા મુખ્ય છે. મુખ્યાત્મા અવિકારી હોવાથી તે ઉપયોગી નથી અને દેહાદિક મિથ્યાત્મા તો મરણને શરણ હોવાથી તે પણ ઉપયોગી નથી. આમ મુખ્યાત્મા અને મિથ્યાત્મા બંને અપ્રધાન હોવાથી અહીં ગૌણાત્મા જ પ્રધાન છે. ૪૪.

ગૃહરક્ષા આદિ વ્યવહારમાં પિતા હયાત છતાં પણ ગૌણાત્મા પ્રધાન થાય છે, તેને માટે નીચેના શ્લોકમાં દૃષ્ટાંત આપી વધારે સ્પષ્ટ કરે છે.—

અધ્યેતા વન્હિરિત્યત્ર સઃપ્યગ્નિર્ન ગૃણતે ।

અયોગ્યત્વેન યોગ્યત્વાદ્ વદુરેવાત્ર ગૃણતે ॥ ૪૫ ॥ ૧૩૨૧

શબ્દાર્થ:—‘અધ્યયન કરનાર અગ્નિ [છે]’ એ (વાક્ય)માં અગ્નિ વિદ્યમાન છતાં પણ [તેના] અયોગ્યપણાવડે ગ્રહણ કરાતો નથી [પણ] યોગ્યપણાથી બદુ (અધ્યાત્મી બાળક)જ અહીં ગ્રહણ કરાય છે. ૪૫.

વિવેચન:—અગ્નિમાં અધ્યયન કરવાનો ગુણ હોઈ શકતો નથી; તે તો બાળક અબ્યાસીમાં હોય છે, માટે અત્ર અગ્નિનું અયોગ્યપણું છે અને બાળકનું યોગ્યપણું છે. અહીં જેમ યોગ્યાયોગ્યતાનો વિચાર મુખ્ય છે તેમ પિતા હયાત છતાં તે ગૃહની રક્ષા આદિમાં અયોગ્ય હોય અને પુત્ર યોગ્ય હોય તો તેનું ગ્રહણ કરાય છે એમ સમજવું. ૪૫. નીચેના શ્લોકમાં મિથ્યાત્માનું પ્રધાનપણું બતાવે છે.—

કૃશોઽહં પુષ્ટિમાપ્સ્યામીત્યાદૌ દેહાત્મતોચિતા ।

ન પુત્રં વિનિયુક્તેઽત્ર પુષ્ટિહેત્વન્નમક્ષણે ॥ ૪૬ ॥ ૧૩૨૨

શબ્દાર્થ:—‘હું કૃશ છું, [માટે] પુષ્ટિ મેળવીશ’ ઇત્યાદિ વાક્યમાં મિથ્યાત્મતા ઉચિત છે. અહિં આં પુષ્ટિના હેતુરૂપ અન્નભક્ષણમાં [કોઈ પુરૂષ] પુત્રને જોડતો નથી. (અર્થાત્ ‘શરીરને પુષ્ટ કરવા માટે અન્નાદિ-ભક્ષણમાં શરીરને જોડે છે. પુત્રને જોડતા નથી માટે અત્ર દેહાત્મતા—મિથ્યાત્મતા છે. ૪૬.

કર્તારૂપ વિજ્ઞાનમયનું પ્રધાનપણું નીચે બતાવે છે.—

તપસા સ્વર્ગમેષ્યામીત્યાદૌ કર્તાત્મતોચિતા ।

અનપેક્ષ્ય વપુર્ભોગં ચરેત્ કૃચ્છ્રાદિકં તતઃ ॥ ૪૭ ॥ ૧૩૨૩

શબ્દાર્થ:—‘હું તપવડે સ્વર્ગને પામીશ’ ઇત્યાદિ વાક્યમાં કર્તા (વિજ્ઞાનમય)નું આત્મપણું ઉચિત છે; તેથી શરીરના ભોગને નહિ ઈચ્છી [કર્તા] * કૃચ્છ્ર ચાંદ્રાયણાદિકંને આચરે છે. ૪૭.

મોક્ષેઽહમિત્યત્ર યુક્તં ચિદાત્મત્વં તદા પુમાન્ ।

તદ્વેતિ ગુરુશાસ્ત્રાભ્યાં ન તુ કિઞ્ચિચ્ચીર્ષિતિ ॥ ૪૮ ॥ ૧૩૨૪

* કૃચ્છ્રવૃત્ત પાંચ પ્રકારનું છે. (૧) ત્રણ દિવસ સવારમાં, ત્રણ દિવસ સાંજે, તથા ત્રણ દિવસ માગ્યા વગર બીજાએ આપ્યું હોય તે જમવું અને ત્રણ દિવસ નકોરોડો અપવાસ કરવો આને પ્રાણપલ્યકૃચ્છ્ર કહે છે. (૨) ગાયનું મૂત્ર, છાણ, દૂધ, દહીં, ઘી, દર્ભ નાંખી બકાળેણું પાણી ભેગું કરી-તે પીને આખો દિવસ રહેવું, અને બીજા દિવસ નકોરોડો અપવાસ કરવો; આને શાંતપનકૃચ્છ્ર કહે છે. (૩) ત્રણ દિવસ સુધી રોજ ત્રણ વખત ભાતનો એક એક કોળીઓ ખાવો અને પછી ત્રણ દિવસ અપવાસ કરવો; આને અતિકૃચ્છ્ર કહે છે. (૪) ત્રણ દિવસ સુધી બિન પાણી, બિન દૂધ, બિન ઘી અને બિન વરાળ માત્ર પીને બીજા કંઈ ખાવું નહિ અને સ્નાન કરી શરીરના તમામ અવયવને કષ્ટ આપવું; આને તપકૃચ્છ્ર કહે છે. (૫) બાર દિવસ સુધી પોતાની ઇદ્રિયો અને આત્માને વશ રાખી હપવાસ કરવા; આને પરાકૃચ્છ્ર કહે છે. આ કૃચ્છ્રવૃત્ત છે. ચાંદ્રાયણવૃત્ત ચાર પ્રકારનું છે. (૧) પુનેમને દિવસે પંદર કોળીયા ખાય તે પછી રોજ એકેક કોળીઓ ખાઈ ખાય એમ અમાસે એક કોળીઓ ખાઈ શુક્લ પક્ષમાં ચંદ્રની કળા પ્રમાણે એકેક કોળીઓ વધારે ખાય અને સવાર, બપોર તથા સાંજે સ્નાન કરે, તો આ આખા મહિનાના વૃત્તને વિષવંણુ ચાંદ્રાયણ કહે છે. (૨) એ જ પ્રમાણે શુક્લપક્ષને પડવેથી વૃત્તનો અંત કરી એક માસે પૂરું કરે તો તે ચવમધ્ય ચાંદ્રાયણ કહેવાય છે. (૩) રોજ એક માસ સુધી અરણ્યના અનાજના આઠ કોળીયા ખાય તો તે ચત્તિ ચાંદ્રાયણ કહેવાય છે. (૪) રોજ એક માસ સુધી સાંજ સવાર ચાર ચાર કોળીયા ખાય તો તે શિશુ ચાંદ્રાયણ કહેવાય છે. મનુ. અ. ૧૧ મો. ૨૧૧-૨૧૬ બ્રુઓ.

શબ્દાર્થ:—[જ્યારે] પુરૂષ, ‘હું મોક્ષ પામીશ’ [એમ ઇચ્છે છે] ત્યારે [તે] ગુરૂ અને શાસ્ત્રવડે તે (અહ્મ ચૈતન્ય) ને જાણે છે, પણ કાંઈ (કર્મ આદિક) કરવાને ઇચ્છતો નથી. આ સ્થળમાં ચિદાત્મપણું ચુકત [છે]. ૪૮.

વિવેચન:—વિજ્ઞાનમયની પ્રધાનતા બતાવ્યા પછી ચિદાત્માની પ્રધાનતા બતાવે છે. પુરૂષને જ્યારે ‘હું મોક્ષ પામું’ એવી બુદ્ધિ થાય છે ત્યારે તે આચાર્યનાં કહેલાં મહાવાક્યોના અર્થના વિચારથી ઉત્પન્ન થતા ‘હું કર્તા મોક્તા નથી, પણ સચ્ચિદાનંદ રૂપ અહ્મ જ છું’ એવા અપરોક્ષ જ્ઞાનવડે ચિદાત્માત્માને પામે છે. આવા વ્યવહારમાં ચિદાત્માનું પ્રધાનપણું છે પણ કર્તારૂપ વિજ્ઞાનમયનું પ્રધાનપણું નથી. ૪૮

વિપક્ષત્રાડ્ડયો યદ્વદ્ બૃહસ્પતિસવાડ્ડિષુ ।

અવસ્થિતાસ્તથા ગૌણમિથ્યામુલ્બ્યા યથોચિતમ્ ॥ ૪૯ ॥ ૧૩૨૫

શબ્દાર્થ:—જેમ બૃહસ્પતિસવ આદિમાં બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, આદિ વ્યવસ્થા પામેલા [છે]; તેમ ગૌણ, મિથ્યા ને મુખ્યાત્મા જેમ ઉચિત હોય તેમ વ્યવસ્થાવાળા [છે]. ૪૯.

વિવેચન:—ઉદાહરેલા ત્રણ પ્રકારના આત્માની વ્યવહારના ભેદમાં વ્યવસ્થાવડે પ્રધાનતા છે તેને માટે દૃષ્ટાંત આપે છે. બ્રહ્મણો બૃહસ્પતિસવેન યજેત ‘બ્રાહ્મણ બૃહસ્પતિ નામના સવ (યાગ) વડે યજ્ઞ કરે’ આમાં કેવળ બ્રાહ્મણને જ તે યાગ કરવાનો અધિકાર આપ્યો છે. ક્ષત્રિય કે વૈશ્યને આપ્યો નથી. તેમ જ રાજા રાજસવેન યજેત ‘ક્ષત્રિય રાજસૂય યજ્ઞવડે યજ્ઞ કરે’ તેમાં કેવળ ક્ષત્રિયને અધિકાર છે, અને વૈશ્યો વૈશ્યસ્તોમેન યજેત ‘વૈશ્ય વૈશ્યસ્તોમ નામે યાગવડે યજ્ઞ કરે’ એમાં કેવળ વૈશ્યને જ અધિકાર છે પણ બીજાઓને નથી. એ પ્રમાણે ગૌણ, મિથ્યા અને મુખ્ય ભેદવાળા આત્માનું પણ પોતાપોતાને ઉચિત વ્યવહારમાં પ્રધાનપણું છે. ૪૯.

તત્ર તત્રોચિતે પ્રીતિરાત્મન્યેવાતિશાયિની ।

અનાત્મનિ તુ તત્ત્વોષે પ્રીતિરન્યત્ર નોભયમ્ ॥ ૫૦ ॥ ૧૩૨૬

શબ્દાર્થ:—ત્યાં ત્યાં (તે તે વ્યવહારમાં) ઉચિત આત્મામાં જ અતિશય પ્રીતિ [છે અને] તે (આત્મા) ના શેષ (ઉપકારક) અનાત્મા વિષે પ્રીતિ માત્ર [છે પણ] એ સિવાય બીજે, અને (અતિશય કે અદ્ય પ્રીતિ) નથી. ૫૦.

વિવેચન:—જે જે વ્યવહારમાં જે જે આત્મા યોગ્ય હોય તે તે વ્યવહારમાં તે તે આત્મામાં, ઉચિત એટલે જે તેના ઉપયોગીપણાવડે પ્રધાન હોય તે અતિશયવાળી પ્રીતિ હોય છે; અને તે આત્માના શેષમાં તેને—આત્માને ઉપકારક એવી અનાત્મ વસ્તુઓમાં માત્ર પ્રીતિ જ હોય છે—નિરતીશય પ્રીતિ હોતી નથી; પણ એ સિવાય બીજે ઠેકાણે માત્ર પ્રીતિ કે અતિશય પ્રીતિ એ બેમાંની એક પણ પ્રીતિ નથી હોતી. ૫૦.

૨. આત્માની પ્રિયતમતાની સિદ્ધિ અને પરમાનંદતાની

સર્વ વૃત્તિઓમાં અપ્રતીતિપૂર્વક યોગ અને વિવેકની સમતા. ૧૩૨૭—૧૩૬૬.

૧ પ્રિયતમ, પ્રિય, ઉપેક્ષ્ય અને દ્વેષ્ય વસ્તુનો વિવેક; અને જ્ઞાનીના એક જ વચનથી શિષ્ય અને પ્રતિવાદિના તરફ વર અને શાપપણાવડે આત્માની પ્રિયતમતા. ૧૩૨૭—૧૩૪૮

ઉપેક્ષ્યં દ્વેષ્યમિત્યન્યદ્ દ્વેષા માર્ગતૃણાદિકમ્ ।

ઉપેક્ષ્યં વ્ય ગ્રસર્પાડ્ડદિ દ્વેષ્યમેવં ચતુર્વિધમ્ ॥ ૫૧ ॥ ૧૩૨૭

આત્મા શેષ ઉપેક્ષ્યં ચ દ્વેષ્યં ચેતિ ચતુર્વપિ ।

ન વ્યક્તિજ્ઞાનેયમઃ કિન્તુ તત્તત્કાર્યીત્થા તથા ॥ ૫૨ ॥ ૧૩૨૮

સ્યાદ્ વ્યાઘ્રઃ સંમુખો દ્વેષ્યો હુપેક્ષ્યસ્તુ પરાહ્મુખઃ ।

લાલનાદનુકૂલશ્ચેદ્વિનોદાયેતિ શેષતામ્ ॥ ૫૩ ॥ ૧૩૨૯

શબ્દાર્થઃ—ઉપેક્ષ્ય અને દ્વેષ્ય એ રીતે અન્ય (વસ્તુ) એ પ્રકારની [છે. તેમાં] માર્ગમાંનાં તૃણાદિક ઉપેક્ષ્ય [છે અને] વ્યાઘ્રસર્પાદિક દ્વેષ્ય છે. એમ ચાર પ્રકારની [વસ્તુઓ છે]. (૫૧). આત્મા, (તેના) શેષ, ઉપેક્ષ્ય અને દ્વેષ્ય; એ પ્રકારે (ચાર પ્રકારની વસ્તુ છે.) એ ચારેમાં પણ વ્યક્તિનો નિયમ નથી, પણ તે તે કાર્યથી તેમ તેમ [થાય છે]. (૫૨). વ્યાઘ્ર સામે (આવતો હોય તો) દ્વેષ્ય [છે], હલદો (જતો હોય તો) ઉપેક્ષ્ય [છે] પણ રમાડવાથી જો અનુકૂલ [થાય] તો વિનોદને માટે છે, એમ [દ્વેષ્ય વ્યાઘ્ર પણ] પ્રિયતાને પામે છે. ૫૩.

વિવેચનઃ—પાછળ આત્મા અને આત્માના શેષ સિવાયની બીજી વસ્તુઓમાં કોઈ પણ તરેહની પ્રીતિ નથી એમ બતાવ્યું છે. હવે એ બીજી વસ્તુ, તેના અવાંતર બેદવડે બતાવે છે. રસ્તામાં પડેલ તૃણ, માટીનાં ઢેકાં વગેરે વસ્તુઓ આપણને (આત્માને) ઉપકારી નહિં હોવાથી તે ઉપેક્ષ્ય છે. અર્થાત્ ઉપેક્ષા કરવા યોગ્ય છે; પણ આપણને ઉપદ્રવ કરનાર વાઘ, સર્પ, આદિ વસ્તુઓ દ્વેષ્ય છે એટલે દ્વેષ કરવા યોગ્ય છે. આથી કરીને વસ્તુઓના અતિપ્રિય, અતિપ્રિયનાં સાધન, ઉપેક્ષ્ય અને દ્વેષ્ય એમ ચાર બેદ છે. આ ચાર પ્રકારની વસ્તુઓમાં ફલાણી પ્રિયતમ કે ફલાણી દ્વેષ્ય છે એમ તે વસ્તુના સ્વરૂપવડે માત્ર કહી શકાતું નથી. તેમાં પ્રિયતાનો નિયમ જ નથી. માત્ર તે તે વસ્તુઓના ઉપકારાદિ રૂપકાર્યના બેદથી તેના પ્રિયાદિરૂપ બેદ કહી શકાય છે. સર્વ ઠેકાણે આની સિદ્ધિ કરી બતાવવામાં ક્લેશ થાય છે, માટે દ્વેષ્ય વ્યાઘ્રાદિમાં દ્વેષ્યબુદ્ધિના નિયમનો અભાવ છે તે ગ્રંથકર્તાએ ૫૩ મા શ્લોકથી બતાવ્યું છે. ૫૧-૫૩.

વ્યક્તિનાં નિયમો મા ભૂલક્ષણાન્તુ વ્યવસ્થિતિઃ ।

આનુકૂલ્યં પ્રાતિકૂલ્યં દ્વયાભાવશ્ચ લક્ષણમ્ ॥ ૫૪ ॥ ૧૩૩૦

શબ્દાર્થ:—વ્યક્તિઓનો નિયમ માં હો. પણ લક્ષણથી [તેમની] વ્યવસ્થા [છે એટલે] અનુકૂળપણું પ્રતિકૂળપણું અને એ બંનેનો અભાવ (ઉપેક્ષ્યપણું) [એ] લક્ષણ [છે]. ૫૪.

વિવેચન:—જો કોઈ પણ વસ્તુનો પ્રિયતા આદિ ત્રણ ધર્મનો અંગીકાર નિયમિત નથી તો વ્યવહારની વ્યવસ્થા કેમ સંભવે? આવી શંકા કરી કહે છે કે અતિ પ્રિયતા અથવા પ્રિયતમતાનો મુખ્યાત્મામાં જ સમાવેશ કરાય છે. પરંતુ પ્રિયતા, ઉપેક્ષ્ય અને દ્વેષ્ય એ, વસ્તુમાં જો કે સ્થાયિ નથી તોપણ લક્ષણથી તેની વ્યવસ્થા છે; એટલે સુખની સાધનતા—પ્રિય લક્ષણવાળો જે ધર્મ છે તેરૂપ અનુકૂળપણું, એ આત્માની સર્વ ઉપકારક વસ્તુઓમાં આવે છે; દુઃખની સાધનતા—દ્વેષ્યના લક્ષણવાળો જે ધર્મ છે તેરૂપ પ્રતિકૂળપણું, તે દ્વેષ્ય વસ્તુમાં આવે છે. આ બંને ધર્મનો અભાવ, એટલે નહિ અનુકૂળપણું અને નહિ પ્રતિકૂળપણું તે ઉપેક્ષ્ય વસ્તુનું લક્ષણ છે. ૫૪.

આત્મા પ્રેયાન્ પ્રિયઃ શેષો દ્વેષ્યોપેક્ષ્યે તદન્યયોઃ ।

इति ऋग्वेदो लोको यावत्क्यमतं च तत् ॥ ૫૫ ॥ ૧૩૩૧

શબ્દાર્થ:—આત્મા પ્રિયતમ [છે], શેષ પ્રિય [છે, અને] તેનાથી અન્ય (બંને વસ્તુઓ) માં દ્વેષ્ય અને ઉપેક્ષ્ય [છે]. એ પ્રકારે લોક, વ્યવસ્થા પામેલો [છે] અને તે યાજ્ઞવલ્ક્યનો [પણ] મત [છે]. ૫૫.

વિવેચન:—પાછળ ૧૩૨૭ થી અસાર સુધીમાં સિદ્ધ કરેલ અર્થને મુમુક્ષુઓની સુગમતા માટે સંક્ષેપ કરી બતાવે છે. પ્રત્યગૂરૂપ જે આત્મા તે અતિશયપણાવડે પ્રિયતમ છે, આત્માના સમ્યન્ધભૂત પોતાના ઉપકારી એવા પદાર્થ પ્રિય છે, આ બંનેથી અન્ય એટલે આત્મા અને આત્માના ઉપકારક પદાર્થથી બીજા વાદ્ય અને માર્ગમાં પડેલા તૃણાદિ પદાર્થ, અનુક્રમે દ્વેષ્ય અને ઉપેક્ષ્ય છે. આમ ચાર પ્રકારે સર્વ લોક વ્યવસ્થા પામેલો છે. આ ચારથી બીજો કોઈ પણ પ્રકાર નથી એવો અભિપ્રાય છે. આ અર્થ શ્રુતિમાં પણ પ્રતિપાદન કરાયો છે એમ બતાવવા માટે તે યાજ્ઞવલ્ક્યનો મત છે એમ મૂળમાં જણાવ્યું છે. ૫૫.

अन्यत्रापि श्रुतिः प्राह पुत्रादित्तात्तथाऽन्यतः ।

सर्वस्मादांतरं तच्च तदेतत्प्रेय ईक्षताम् . ॥ ૫૬ ॥ ૧૩૩૨

શબ્દાર્થ:—‘(જે) પુત્રથી, વિત્તથી તેમ બીજા સર્વ (પદાર્થ) થી આંતરતત્ત્વ [છે] તે આને અતિ પ્રિય [જેવું] જેવું’ [એમ] બીજે ઠેકાણે પણ ભગવતી શ્રુતિ કહેતી હવી. ૫૬.

વિવેચન:—* તદેતત્પ્રેયઃ પુત્રાત્પ્રયો વિત્તાન્ પ્રેયેઽન્યસ્માત્સર્વસ્માદંતરતરં યદ્યમાત્મા ‘તે આ પુત્રથી પ્રિય છે, વિત્તથી પ્રિય છે, અને અન્ય ઇંદ્રિયોથી પ્રિય છે. વળી જે આ સર્વ પુત્રાદિકથી અતિ આંતર છે. તે આત્મા’ એ બૃહદારણ્યક ઉપનિષદના પુરૂષવિધિબ્રાહ્મણના

વાક્યને પણ પ્રમાણ દાખલ લઈ જતાવે છે. આથી એમ જતાવ્યું કે પુત્રાદિક સર્વથી આત્મા આંતર હોવાથી તેની પ્રિયતમતા છે. ૫૬.

શ્રૌત્યા વિચારદૃષ્ટ્યાઽયં સાક્ષ્યેવાઽઽત્મા ન ચેતરઃ ।

કોશાન્ પંચ વિવિચ્યાંતર્વસ્તુદાષ્ટિર્વિચારણા ॥ ૫૭ ॥ ૧૩૩૩

શબ્દાર્થઃ—શ્રુતિ સંબંધી વિચારદૃષ્ટિવડે આ સાક્ષી જ આત્મા [છે], પણ બીજો નથી. પંચકોશનું વિવેચન કરીને આંતરગત વસ્તુની [જે] દૃષ્ટિ [તે] વિચાર [છે]. ૫૭.

વિવેચનઃ—ચારે તરફથી શ્રુતિના અર્થને જોવારૂપ વિચારદૃષ્ટિવડે સાક્ષીને મુખ્ય આત્મતા ધટે છે પણ અન્ય પુત્રાદિકોને ધટતી નથી. અત્ર વિચારદૃષ્ટિ તે શું એ પ્રંથ-કર્તા પોતે જ જતાવે છે. અત્રમયાદિક પંચકોશનું તૈત્તિરીય શ્રુતિને અનુસરીને પાછળ પંચકોશવિવેક નામના પ્રકરણમાં વિવેચન કરેલું છે. તેમાં જણાવ્યા પ્રમાણે તે કોશોને આત્માથી ભિન્ન કરીને તે અંદર રહેલા આત્માને જોવો—અનુભવવો તેનું નામ વિચાર. ૫૭.

એ આંતરસ્થિત વસ્તુનું દર્શન કરવાનો પ્રકાર નીચેના શ્લોકથી જતાવે છે.—

જાગરસ્વપ્નસુષ્પ્તીનામાગમાપાયભાસનમ્ ।

યતો ભવત્યસાવાત્મા સ્વપ્રકાશચિદાત્મકઃ ॥૫૮॥ ૧૩૩૪

શબ્દાર્થઃ—જગત્, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિના ઉત્પત્તિ નાશનું દૃષ્ટાવું જેથી થાય છે એ સ્વપ્રકાશ ચિદ્રૂપ આત્મા [છે]. ૫૮.

વિવેચનઃ—જગત્માં સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિનો અભાવ છે તેમ સ્વપ્નમાં અને સુષુપ્તિમાં જગત્નો અભાવ છે; આ અભાવને, અને જગત્ મટી સ્વપ્ન થાય છે ત્યારે સ્વપ્નની ઉત્પત્તિને, તથા સ્વપ્ન મટી સુષુપ્તિ થાય છે ત્યારે સુષુપ્તિની ઉત્પત્તિને, અને તે પછી પ્રાપ્ત થતી જગત્ની ઉત્પત્તિને, જે જાણે છે; તે સ્વપ્રકાશ ચિદ્રૂપ આત્મા છે. ૫૮.

શેષઃ પ્રાણાદિવિત્તાંતા આસન્નાસ્તારતમ્યતઃ ।

પ્રીતિસ્તથા તારતમ્યાત્તેષુ સર્વેષુ વીક્ષ્યતે ॥ ૫૯ ॥ ૧૩૩૫

શબ્દાર્થઃ—ભોગની સામગ્રીરૂપ (આગળ આવતા શ્લોકમાં કહેલા) પ્રાણથી આરંભી વિત્ત પર્યવના (પદાર્થો), જેમ [પોતાના] ન્યૂનાધિકપણથી [આત્માને] સમીપ રહેલા [છે] તેમ તે સર્વમાં પ્રીતિ [પણ] ન્યૂનાધિકપણથી દૃષ્ટાવ્ય છે. (કહેવાનો ભાવ એવો છે કે જે પદાર્થ આત્માના ભોગની સામગ્રીરૂપે વધારે ઉપયોગી છે, તેમાં વધારે પ્રીતિ છે અને ઓછા ઉપયોગી છે તેમાં તેના ઉપયોગીપણનાં પ્રમાણમાં પ્રીતિ પણ ઓછી છે.) ૫૯.

વિત્તાત્ત્રઃ પ્રિયઃ પુત્રાર્ત્પિન્દઃ પિન્દાત્તથૈન્દ્રિયમ્ ।

સંદ્રેષ્યન્ન પ્રિયઃ પ્રાણઃ પ્રાણાદાત્મા પ્રિયઃ પરઃ ॥૬૦॥ ૧૩૩૬

શબ્દાર્થ:—ધનથી પુત્ર પ્રિય [છે], પુત્રથી શરીર, તથા શરીરથી ઇન્દ્રિય ને ઇન્દ્રિયથી પ્રાણ પ્રિય [છે. વળી] પ્રાણથી આત્મા પરમ પ્રિય [છે]. ૬૦.

વિવેચન:—ઉપરના શ્લોકમાં પ્રીતિના તારતમ્યતા બતાવી છે તે અનુભવવડે સ્પષ્ટ કરી બતાવે છે. પુત્રાદિકની વિપત્તિ મટાડવાને માટે સૌ કોઈ ધનનો અર્થ કરે છે, માટે ધનમાંના પ્રેમ કરતાં પુત્રાદિકમાં વધારે પ્રેમ છે એમ સમજાય છે. વળી પોતાના શરીર સુખ માટે પુત્રાદિકનું દાન પણ કરવામાં આવે છે, આથી પુત્ર કરતાં અનમય કોશરૂપ શરીર ઉપર વધારે પ્રેમ છે એમ સમજાય છે. કોઈ ઇન્દ્રિય નાશ પામી જવાની તૈયારીમાં હોય તો તે ભયનું નિવારણ કરવા માટે શરીરને તાડન આદિ દેહને પીડા કરવાનું માણસ કળૂલી લે છે, તેમ જ મરણપ્રાપ્તિનો ભય થવાથી, અર્થાત્ પ્રાણ જવાની તૈયારી આવતાં જો કોઈ ઇન્દ્રિયનો નાશ કરવાથી પ્રાણ બચતા હોય, તો તે વાત પણ સ્વીકારીએ છીએ. આથી પુત્ર, શરીર, ઇન્દ્રિય, અને પ્રાણ એમાં પૂર્વોત્તર એકના કરતાં ખીન્નમાં વધારે પ્રેમ છે એમ સમજાય છે, પણ આ પ્રાણ કરતાં પણ આત્મામાં તો નિરતિશય પ્રેમની વિષયતા છે એમ વિદ્વાનોના અનુભવવડે સિદ્ધ થાય છે. અર્થાત્ આત્મા પરપ્રેમાસ્પદ છે. ૬૦.

एवं स्थिते विवादोऽत्र प्रतिबुद्धविमूढयोः ।

श्रुत्योदाहारि तत्रात्मा प्रेयानित्येव निर्णयः ॥ ૬૧ ॥ ૧૩૩૭

શબ્દાર્થ:—એ પ્રકારે (આત્માની પ્રિયતા) સ્થિત સતે અહિંઆં (આ પ્રિયતામાં) જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીનો વિવાદ ભગવતી શ્રુતિએ ઉદાહરણ કરી બતાવ્યો છે. ત્યાં (તે વિવાદમાં) આત્મા પ્રિયતમ[છે] એમજ નિર્ણય [છે]. ૬૧.

साक्ष्येव दृश्यादन्यस्मात् प्रेयानित्याह तच्चवित् ।

प्रेयान्પુત્રાદેરેણં મોક્તું સાક્ષીતિ મૂઢધીઃ ॥ ૬૨ ॥ ૧૩૩૮

શબ્દાર્થ:—અન્ય દૃશ્ય (પદાર્થ)થી સાક્ષી જ પ્રિયતમ [છે] એમ તત્ત્વવેત્તા કહેતા હવા. [વળી] પ્રિયતમ પુત્રાદિક જ છે; [તથા] આ પુત્રાદિકને ભોગવવાને સાક્ષી [પ્રિય છે], એમ અજ્ઞાની [કહેતા હવા]. ૬૨.

आत्मनोऽन्यं प्रियं ब्रूते शिष्यश्च प्रतिवाद्यपि ।

तस्योत्तरं वचो बोधशापौ कुर्यात्तयोः क्रमात् ॥ ૬૩ ॥ ૧૩૩૯

શબ્દાર્થ:—આત્માથી અન્ય (વસ્તુ) તે પ્રિય [છે એમ] શિષ્ય અને પ્રતિવાદી પણ કહે છે. તે (બન્ને) ના તે (વચન) ના ઉત્તરરૂપ વચનને અનુક્રમે બોધ અને શાપરૂપ કહે છે. ૬૩.

प्रियं त्वां तेत्स्यतीत्येवमुत्तरं वक्ति तच्चवित् ॥

સ્વોક્તપ્રિયસ્ય દુષ્ટત્વં શિષ્યો વેત્તિ વિવેકતઃ ॥ ૬૪ ॥ ૧૩૪૦

શબ્દાર્થ:—‘પ્રિય તને તેત્સ્યતીત્યેવમુત્તરં વક્તિ તત્ત્વવેત્તા ઉત્તર કહે છે—આપે છે. [અત્ર] પોતે કહેલા પ્રિયનું દુષ્ટપણ શિષ્ય વિવેકથી જાણે છે. ૬૪.

વિવેચન:—પાછળ ૧૩૩૨ માં શ્લોકની ટીકામાં બતાવેલી શ્રુતિના પાછલા વાક્યરૂપ આ સ યોગ્યમાત્રતઃ પ્રિયં વ્રુગણં વ્રુયાત્પ્રિયં રોત્સ્યતીતિ “તે જે માની, આત્માથી અન્ય વસ્તુને પ્રિય કહેનાર (શિષ્ય અને પ્રતિવાદી) ને કહેતા હવા કે ‘પ્રિય તને રોવશવશે.’” શિષ્ય અને પ્રતિવાદી, જે પુત્રાદિકને વચનવડે પ્રિય કહે છે તેને ઉત્તર આપે છે. તેમાં શિષ્ય, પોતે જેને વચનવડે પ્રિય કહે છે તે પુત્રાદિકમાં દુઃખ છે એમ જાણે છે. અથ-કર્તા આ નીચેના ચાર શ્લોકવડે તે બતાવે છે. ૬૪.

અલભ્યમાનસ્તનયઃ પિતરૌ ક્લેશયેચ્ચિરમ્ ।

લઘ્વોઽપિ ગર્ભપાતેન પ્રસવેન ચ બાધતે ॥ ૬૫ ॥ ૧૩૪૧

જાતસ્ય ગ્રહરોગાઽઽદિઃ કુમારસ્ય ચ મૂર્ધ્વતા ।

ઉપનીતેઽપ્યવિદ્યત્વમનુદ્વાહશ્ચ પંડિતે ॥ ૬૬ ॥ ૧૩૪૨

પુનશ્ચ પરદારાદિ દારિ-દ્યં ચ કુટુંબિનઃ ॥

પિત્રોર્દુઃખસ્ય નાસ્ત્યંતો ધની ચેન્નિમ્નયતે તદા ॥૬૭॥ ૧૩૪૩

• એવં વિવિચ્ય પુત્રાદૌ પ્રીતિં ત્યક્ત્વા નિજાત્મનિ ।

નિશ્ચિત્ય પરમાં પ્રીતિં વીક્ષતે તમહર્નિશમ્ ॥ ૬૮ ॥ ૧૩૪૪

શબ્દાર્થ:—નહિ પ્રાપ્ત થએલો પુત્ર (જ્યાં સુધી તે પ્રાપ્ત થયો નથી ત્યાં સુધી) માખાપને લાંબો કાળ ક્લેશ પમાડે છે અને પ્રાપ્ત થએલો પણ ગર્ભપાતવડે અને પ્રસવવડે દુઃખ કરે છે. (૬૫). ઉત્પન્ન થએલા (પુત્ર) ને અનિષ્ટ સૂર્યાદિ ગ્રહ અને રોગ[ની પીડા વળગવારૂપ દુઃખ છે] પાંચ વર્ષની અવધિવાળા કુમાર-પુત્ર-ને મૂર્ધ્વતા [થવાના ભયરૂપ દુઃખ છે.] જનોઈ દીધેલા પુત્રમાં પણ વિદ્યાહીનપણું [એના ભયરૂપ દુઃખ છે.] અને પંડિત પુત્રમાં વિવાહ ન થયો હોય [તેરૂપ દુઃખ છે.] (૬૬). અને પછી (પરણાવ્યા પછી) પરસ્ત્રી આદિમાં [લ'પટ થાય એ આદિ દુઃખ છે.] અને કુટુંબવાળા (પુત્રની) દરિદ્રતા [દુઃખ છે.] જે તે પૈસા-દાર [થયો હોય] તો મરી જાય છે [એ મહા દુઃખ છે.] એમ માતાપિ-તાના (પુત્રજન્ય) દુઃખનો છેડા નથી. (૬૭). એ પ્રમાણે વિવેચન કરીને પુત્રાદિકમાંની પ્રીતિને તજીને પોતાના આત્મામાં પરમ પ્રીતિનો નિશ્ચય કરીને [શિષ્ય], તે (નિજાત્મા) ને આહોરાત્ર જુએ છે. ૬૮.

વિવેચન:—એ પ્રમાણે ૧૩૪૦ માં શ્લોકમાં બતાવેલ પુત્રગત દોષ છે તે સ્ત્રી આદિ સર્વ વિષયોમાં છે, એમ વિવેચન કરીને એટલે ઉક્ત પ્રકારે પુત્રાદિ વિષયોમાં તેને ભિન્ન કરી જોઈ-તેને જાણી તેમાંની પ્રીતિનો ત્યાગ કરી, સાક્ષી એવા પ્રલયરૂપ નિજાત્મામાં નિર-તિશય પ્રીતિનો નિશ્ચય કરીને પછી તે પ્રલયાત્માને યોગ્ય શિષ્ય, સર્વદા જુએ છે-અનુ-સંધાન કરે છે. ૬૫-૬૮.

આગ્રહાદ્ભવિદ્વેષાદપિ પક્ષમમુંચતઃ ॥

વાદિનો નરકઃ પ્રોક્તો દોષશ્ચ બહુયોનિષુ ॥ ૬૯ ॥ ૧૩૪૬

શબ્દાર્થઃ—આગ્રહથી [અને] બ્રહ્મજ્ઞાનીઓ ઉપરના દ્વેષથી પણ પોતાના પક્ષને નહિ છોડતા વાદીઓને નરક કહેલું [છે]. બહુ યોનિઓમાં દોષ [છે]. ૬૯.

વિવેચનઃ—‘ પ્રિય તને રોવરાવશે ’ એમ પાછળ શિષ્યને અને વાદીને ઉત્તર આપવારૂપે કહેલું છે. શિષ્યના સંબંધમાં તે વરૂપે કેમ થાય છે તે ઉપરના શ્લોકોમાં બતાવ્યું. હવે વાદીના સંબંધમાં તે શાપરૂપે કેમ થાય છે તે બતાવે છે. ‘ જે પુત્રાદિને મેં પ્રિય કહેલ છે તે પુત્રાદિકના પ્રેમને હું કોઈપણ કાળે તજવાનો નથી ’ આવા દુરાગ્રહથી, અને ‘ જ્ઞાનીએ કહેલ પુત્રાદિમાં અભિનિવેશ દુઃખરૂપ છે એ ઉક્તિથી હું વિપરીત ઘટાવીશ ’ એ પ્રકારના બ્રહ્મજ્ઞાની ઉપરના દ્વેષથી જે વાદી ‘ પુત્રાદિક પ્રિય છે ’ એ ઉક્તિરૂપ પોતાના પક્ષને છોડતો નથી, તેને નરકની પ્રાપ્તિ છે. વળી તે બહુ યોનિઓ-તિર્યક આદિ અનેક જન્મોમાં પુત્રાભાર્યાદિ ઇષ્ટ વસ્તુઓના વિયોગરૂપ અને અનિષ્ટની પ્રાપ્તિરૂપ દુઃખ-દોષ-ને પામે છે. આમ ‘ પ્રિય તને રોવરાવશે ’ એમ કહેનારા જ્ઞાનીઓએ કહેલું છે. ૬૯.

બ્રહ્મવિદ્બ્રહ્મરૂપત્વાદીશ્વરસ્તેન વર્ણિતમ્ ॥

યદ્યત્તત્તત્તથૈવસ્યાત્તચ્છિષ્યપ્રતિવાદિનોઃ ॥ ૭૦ ॥ ૧૩૪૬

શબ્દાર્થઃ—બ્રહ્મને બળુનાર બ્રહ્મરૂપપણાથી ઇશ્વર [છે]. તેણે કરીને જે જે વર્ણવેલું [છે] તે તે તેના શિષ્ય અને પ્રતિવાદીને તેમ જ હોય છે ૭૦.

વિવેચનઃ—જ્ઞાનીએ કહેલું શિષ્ય અને પ્રતિવાદીના તરફ ઉત્તરરૂપ એક જ વાક્ય એકમાં ઉપદેશરૂપે અને બીજામાં શાપરૂપે એમ બે વિરુદ્ધ ફળ પેદા કરનાર કેમ હોઈ શકે ? એ શંકાનું સમાધાન કરવાને તત્પર એવા આચાર્ય કહેવાને ઇચ્છે છે કે, જ્ઞાની ઇશ્વર છે માટે તેના એક જ વાક્યમાં ઉપદેશપણું અને શાપ હોવાનો સંભવ છે. પોતાની આ ઇચ્છાને બતાવવા સારૂ પાછળ ૧૩૪૦ માં શ્લોકની ટીકામાં બતાવેલ શ્રુતિવાક્યને સમન્તરેશ્વરો હ તથૈવ સ્યાત્ ‘ હું જ્ઞાની ઇશ્વર છું (માટે જે કહું) તે તેમ જ થાય. ’ આ શ્રુતિવાક્યને આ શ્લોકમાં અર્થથી ભણી બતાવે છે. ‘ પ્રિય તને રોવરાવશે ’ એમ જે પાછળ કહ્યું છે તે શિષ્યના સંબંધમાં ઉપદેશક થાય છે, અને વાદીના સંબંધમાં શાપરૂપ થાય છે તે પાછળ બતાવેલું જ છે. ૭૦.

યસ્તુ સાક્ષિણમાત્માનં સેવતે પ્રિયમુત્તમમ્ ॥

તસ્ય પ્રેયાનસાવાત્મા ન નશ્યતિ કદાચન ॥ ૭૧ ॥ ૧૩૪૭

શબ્દાર્થઃ—વળી જે (પુરૂષ) સાક્ષીરૂપ આત્માને ઉત્તમ પ્રિય (બાળીને) સેવે છે તે (પુરૂષ) નો પરમ પ્રિયરૂપ આ આત્મા ક્યારેય નાશ પામતો નથી. ૭૧.

વિવેચનઃ—પૂર્વશ્લોકમાં બ્યતિરેકમુખવડે કહેલા અર્થને અન્વયમુખવડે પ્રતિપાદન કરનાર એ જ શ્લોકની ટીકામાં બતાવેલ શ્રુતિવાક્યની પછીનું આત્માનમેવ પ્રિયમુપાસીત સ વ

આત્માનેવ પ્રિયમુપાસ્તે નેહાસ્ય પ્રિયં પ્રમાયુક્તં મવતિ. ' આત્માને જ પ્રિય જાણીને ઉપાસવો. જે પુરૂષ આત્માને જ પ્રિય જાણીને ઉપાસે છે એનો પ્રિયરૂપ આત્મા ક્યારેય પણ વિયોગ પામતો નથી ' આ વાક્યને આ શ્લોકમાં અર્થથી કહી બતાવે છે. આ શ્લોકમાં તુ શબ્દ વાપર્યો છે તે ૧૩૪૫ માં શ્લોકમાં કહેલા અર્થથી આ અર્થની વિલક્ષણતા બતાવવાને માટે વાપર્યો છે, તેથી અનાત્મા પુત્રાદિમાં પ્રિયતા જણાવનાર વાદીનાથી બીજો એટલે શિષ્ય, આત્માને જ નિરતિશય પ્રેમનો વિષય જાણીને એવે છે એટલે નિરંતર સ્મરણ કરે છે. તે શિષ્યનો પ્રિયતમપણાવડે માનેલો આ આત્મા વાદીએ માનેલા પુત્રાદિકરૂપ પ્રિય આત્માની પેઠે ક્યારેય પણ નાશ પામતો નથી; પણ નિરંતર આનંદરૂપ એવો ભાસતો રહે છે. કહેવાનો ભાવ એવો છે કે વાદીએ પુત્રાદિકને પ્રિયતમ માન્યા છે પણ તેઓની પ્રિયતમતા પ્રાતિસિદ્ધ છે. કેમકે કોઈ વાર પ્રતિકૂળતારૂપ નિમિત્તથી તે વ્યભિચાર પામે છે અથવા નાશ પામે છે. અર્થાત્ વાદીનો પ્રિયતમ આત્મા નાશવંત છે પણ શિષ્યે જાણેલા સાક્ષીરૂપ પ્રિયતમ આત્મા અવ્યભિચારી પ્રાતિનો વિષય હોવાથી તથા તેની પ્રિયતમતા વાસ્તવિક હોવાથી કોઈ વખત કોઈ પ્રકારના નિમિત્તવડે નાશ પામતો નથી; પણ સર્વદા ભાસમાન જ છે. ૭૧.

પરપ્રેમાસ્પદત્વેન પરમાનંદરૂપતા ।

સુખવૃદ્ધિઃ પ્રીતિવૃદ્ધૌ સાર્વભૌમાદિષુ શ્રુતા ॥ ૭૨ ॥ ૧૩૪૮

શબ્દાર્થઃ—[આત્માને] પરમ પ્રેમનું વિષયપણું હોવાથી [તેને] પરમાનંદરૂપ અંગીકાર કરવો. [કેમકે] સાર્વભૌમ આદિમાં પ્રીતિની વૃદ્ધિ સતે સુખની વૃદ્ધિ સાંભળેલી [છે]. ૭૨.

વિવેચનઃ—પાછળ ૧૨૮૨ થી આત્માના પરમ પ્રેમની વિષયતારૂપ હેતુને શ્રુતિ આદિવડે સિદ્ધ કરીને હવે ફલિતાર્થ બતાવે છે. અર્થમાં અનુમાન છે કે આત્માને નિરતિશય પ્રેમનું વિષયપણું હોવાથી તે પરમાનંદરૂપ છે. જે પરમાનંદરૂપ નથી તે નિરતિશય પ્રેમનો વિષય નથી. જેમ ઘડા પરમાનંદરૂપ નથી માટે તે નિરતિશય પ્રેમનો વિષય પણ નથી. આ વ્યતિરેકી અનુમાન છે અત્ર પરમ પ્રેમની વિષયતારૂપ હેતુને, આત્માની પરમાનંદતાના સાધનમાં સામર્થ્ય જણાવવાને માટે પ્રીતિની વૃદ્ધિ હોવાથી સુખની પણ વૃદ્ધિ છે એમ યતઃ સાર્વભૌમાદિહરિષ્યગર્ભાતેષુ વદવિશેષેષુ યત્ર યત્ર પ્રીતિર્વર્ધતે તત્ર તત્ર સુખાભિવૃદ્ધિરસ્તિ ' જેથી ચક્રવર્તી રાજ્યથી માંડીને હિરણ્યગર્ભ પર્યંત જે પદનો ભેદ છે તેમાં જ્યાં જ્યાં પ્રીતિ વધારે ત્યાં ત્યાં સુખનો પણ વધારો છે ' આ તૈત્તિરીય અને બૃહદ્દારણ્ય શ્રુતિમાં કહ્યું છે, તે અર્થથી કહી બતાવે છે. આથી કરીને નિરતિશય પ્રીતિમાં નિરતિશય આનંદ જાણવો શક્ય છે. ૭૨.

૨. ચૈતન્યપણાની પેઠે સર્વ બુદ્ધિવૃત્તિમાં આત્માની પરમાનંદતાની અપ્રતીતિ છે. ૧૩૪૯—૧૩૫૫.

ચૈતન્યવત્સુખં ચાસ્ય સ્વભાવશ્ચેદિદાત્મનઃ ।

ધીવૃત્તિષ્વર્તેત સર્વાસ્વપિ ચિતિર્યથા ॥ ૭૩ ॥ ૧૩૪૯

મૈવમુષ્ણપ્રકાશાત્મા દીપસ્તસ્ય પ્રભા ગૃહે ।

વ્યાપ્નોતિ નોષ્ણતા તદ્વચિતેરેવાનુવર્તનમ્ ॥ ૭૪ ॥ ૧૩૬૦

શબ્દાર્થ:—જે ચૈતન્યની પેઠે સુખ પણ આ (ચિદાત્મા)નો સ્વભાવ હોય અને સર્વ બુદ્ધિવૃત્તિઓમાં જેમ ચેતન અનુવર્તે છે. [તેમ આનંદ પણ અનુવર્તે એમ] જે [કહે]તો, (૭૩.) એમ મા [બોલ]. ઉષ્ણ અને પ્રકાશ સ્વરૂપ [જે] દીવો [છે] તેનો પ્રકાશ ઘરમાં ફેલાય છે, [પણ] ઉષ્ણતા નથી ફેલાતી; [તેમ] ચેતનનું [પણ] અનુવર્તન [થાય છે]. ૭૪.

વિવેચન:—જે આત્માનું પરમાનંદપણું સિદ્ધ છે, તો તેમ હોવાથી ચૈતન્યની પેઠે તેના આનંદની પણ સર્વ બુદ્ધિવૃત્તિમાં અનુગતિ થાય. અર્થાત્ સર્વ બુદ્ધિવૃત્તિઓમાં જેમ ચૈતન્ય વ્યાપ છે તેમ તે ચૈતન્યની પછવાડે પછવાડે આનંદ પણ વ્યાપી રહેવો જોઈએ ? સિદ્ધાંતી કહે છે કે દીવો દિસ્વભાવવાળો છે તોપણ તેનો એક જ ગુણ ઘરમાં ફેલાય છે તેમ ચૈતન્યનો પણ એક જ ચેતનરૂપ સ્વભાવ બુદ્ધિવૃત્તિમાં જાય છે. આનંદ જતો નથી. ૭૩—૭૪.

ગંધરૂપરસસ્પર્શેષ્વપિ સત્સુ યથા પૃથક્ ।

एकाक्षेणैक एवार्थो गृह्यते नेतरस्तथा ॥ ૭૫ ॥ ૧૩૬૧

શબ્દાર્થ:—[એક જ વસ્તુમાં] ગંધ, રૂપ, રસ, સ્પર્શ ઇત્યાદિ ગુણો હોતાં છતાં પણ જેમ એક ઇન્દ્રિયવડે ભિન્ન ભિન્ન એક જ ગુણ ગ્રહણ કરાય છે [પણ] બીજે નહિ તેમ. ૭૫.

વિવેચન:—દીવાનો પ્રકાશ ઘરમાં ફેલાય છે પણ ઉષ્ણતા ફેલાતી નથી તે પ્રમાણે ચેતન બુદ્ધિવૃત્તિમાં અનુસ્યૂત છે પણ આનંદ નથી, એમ પાછલા શ્લોકમાં દૃષ્ટાંતથી સિદ્ધ કર્યું; પરંતુ દીવાનાં પ્રકાશ અને ઉષ્ણતા ભિન્ન છે તેમ ચિત્-ચેતન અને આનંદ એ કાંઈ ભિન્ન નથી. તેઓનો તો અભેદ છે. તેથી કરીને જે બુદ્ધિવૃત્તિ ચેતનની અભિવ્યંજક છે, અર્થાત્ જે બુદ્ધિવૃત્તિવડે અહ્યાના ચિત્ સ્વરૂપનું જ્ઞાન અનુભવાય છે તે બુદ્ધિવૃત્તિની સાથે આનંદની પણ અભિવ્યક્તિ (આવિર્ભાવ) હોવી જોઈએ. આ શંકાના સમાધાન માટે આ શ્લોક કહે છે. એક જ પુષ્પમાં રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ આ ચાર ગુણો વર્તે છે. તથાપિ તેઓમાંનો અદ્દક ગુણ ભિન્ન ભિન્ન રીતે અને પૃથક્ ઇન્દ્રિયોથી ગ્રહણ કરાય છે. તેમ ચિત્ અને આનંદ એ બેમાંનો માત્ર ચેતન ગુણ જ બુદ્ધિવૃત્તિ ગ્રહણ કરી શકે છે. અર્થાત્ તેમાં તે જ ભાસમાન થાય છે. પણ આનંદ ભાસતો નથી એવો અર્થ છે. ૭૫.

चिद्वद्वन्नैव भिन्नौ गंधाद्यास्तु विलक्षणाः ।

इति चेत्तदभेदोऽपि साक्षिण्यन्यत्र वा वद ॥ ૭૬ ॥ ૧૩૬૨

आद्ये गंधादयोऽप्येवमभिन्नाः पुष्पवर्तिनः ॥

अक्षभेदेन तद्भेदे वृत्तिभेदात्तयोर्भिदा ॥ ૭૭ ॥ ૧૩૬૩

સત્ત્વવૃત્તૌ ચિત્સુખૈક્યં તદ્વૃત્તેર્નિર્મલત્વતઃ ॥

રજોવૃત્તેસ્તુ મલિન્યાત્સુખાંશોઽત્ર તિરસ્કૃતઃ ॥૭૮॥ ૧૩૫૪

તિતિળીફલમત્યમ્લં લવણેન યુતં યદા ।

તદાઽમ્લસ્ય તિલ્લારાદીપદમ્લં યથા તથા ॥૭૯॥ ૧૩૫૫

શબ્દાર્થઃ—ચિત્ અને આનંદ ભિન્ન જ નથી, [પણ] ગંધ આદિ ગુણો તો વિલક્ષણ છે એમ જો [કહે] તો તે અભેદ પણ સાક્ષીમાં [છે] અથવા બીજે ઠેકાણે [છે તે] કહે. (૭૬). પ્રથમ (પક્ષ) માં પુષ્પમાં રહેનારા ગંધાદિ ગુણો પણ એ પ્રકારે અભિન્ન છે. ઈન્દ્રિયના ભેદવડે તેઓના ભેદ સતે વૃત્તિના ભેદથી તે (ચિત્ અને આનંદ) નો ભેદ [છે]. (૭૭). સાત્વિક વૃત્તિમાં તે (સાત્વિક) વૃત્તિના નિર્મલપણાથી ચિત્ અને આનંદની એકતા [ભાસે છે પણ] રજો ગુણની વૃત્તિનું તો મલિનપણું હોવાથી અહિંઆં (રજો વૃત્તિમાં) સુખનો અંશ તિરોધાન પામે [છે]. (૭૮). [જેમ] અતિશય ખાટો આમલીનો કાતરો, જ્યારે મીઠા સાથે મળેલો [થાય છે], ત્યારે ખટાઇના તિરસ્કારથી જેમ [તે] થોડા ખાટા લાગે છે. તેમ (રજો વૃત્તિમાં સુખ પણ થોડું છે.) ૭૯.

વિવેચનઃ—વાદી શંકા કરે છે કે ગંધ આદિ ગુણો તો પરસ્પર વિલક્ષણ એટલે ભિન્ન સ્વભાવના અને ભિન્ન સ્વરૂપના છે, પણ ચિત્ અને આનંદ તો એકરૂપ જ છે; માટે તમારું દૃષ્ટાંત યોગ્ય નથી. સિદ્ધાંતી અત્ર એ વિકલ્પ કરે છે. તે એ કે હે વાદી ! તું જે ચિત્નો અને આનંદનો અભેદ છે એમ કહે છે તે શું સ્વભાવિક છે કે ઔપાધિક છે ? અર્થાત્ આત્મામાં અભેદ છે કે કોઈ બીજે ઠેકાણે છે તે કહે ? ચિત્ અને આનંદનો અભેદ જો સાક્ષીમાં હોય એટલે કે પ્રથમ પક્ષનો વાદીને સ્વીકાર હોય તો, પુષ્પમાં વર્તનાર રૂપ, રસ, આદિ ગુણો પુષ્પમાં અભેદ રૂપે જ છે; કેમકે રસાદિકને છોડીને માત્ર ગંધ જ લઈ જવાનો ગુણ વૃક્ષમાં પણ કદપી શકાય તેમ નથી. હવે બીજો પક્ષ જ સ્વીકારવો પડશે એટલે કે ચિત્ અને આનંદનો ભેદ ઔપાધિક છે. પુષ્પમાંના રસાદિક ગુણોને પ્રકાશ કરનાર જેમ ઈન્દ્રિયો છે, અર્થાત્ ઈન્દ્રિયભેદથી તેમનો ભેદ છે; તેમ અંતઃકરણની રાજસી અને સાત્વિક વૃત્તિઓના ભેદથી ચિત્ અને આનંદનો ભેદ છે. ભવતુ ! એમ હો, પણ ચિત્ અને આનંદની એકતાની પ્રતીતિ ક્યાં થઈ શકે ? એ શંકા રહી તેને માટે ૭૮ અને ૭૯ માં શ્લોક કહેલા છે. ૭૭—૭૯.

૩. યોગ અને વિવેકની સમાનતા. ૧૩૫૬—૧૩૬૬.

નનુ પ્રિયતમત્વેન પરમાનંદતાઽઽત્મનિ ॥

વિવેકું શક્યતામેવં વિના યોગેન કિં ભવેત્ ॥૮૦॥ ૧૩૫૬

શબ્દાર્થઃ—એ પ્રકારે પ્રિયતમતાવડે આત્મામાંની પરમાનંદતા વિવેચન કરવાને શક્ય થાઓ, [તથાપિ] યોગ વિના શું (કંઈ) થાય ? ૮૦.

વિવેચન:—આ શ્લોકમાં વાદી ગૂઢભિસંધિની શંકા કરે છે. પાછળ બતાવેલા પ્રકારવડે આત્માનું પરમાનંદરૂપપણું છે, તે પરમપ્રેમની વિષયતારૂપ હેતુવડે જોણાત્મા અને મિથ્યાત્મારૂપ પ્રિય, ઉપેક્ષ્ય, અને દ્વેષ્ય વસ્તુઓથી વિવેચન કરીને જાણવાથી શક્ય હો. તથાપિ આ વિવેક, મુક્તિનું સાધન નથી; કેમકે અપરોક્ષ જ્ઞાનદ્વારા મુક્તિનો હેતુ તો યોગ છે એમ પાછળ ૧૧ મા પ્રકરણમાં બતાવેલું છે. અત્ર વાદીનો એવો ગૂઢ અભિપ્રાય છે આને જ ગૂઢભિસંધિ કહે છે. ૮૦.

યદ્યોગેન તદેવેતિ વદામો જ્ઞાનસિદ્ધયે ॥

યોગઃ પ્રોક્તો વિવેકેન જ્ઞાનં કિં નોપજાયતે ॥ ૮૧ ॥ ૧૩૫૭

શબ્દાર્થ:—જે (ફલ) યોગવડે [થાય છે] તેજ (ફલ) [વિવેકવડે થાય છે] એમ અમે કહીએ છીએ. [જે] જ્ઞાનની સિદ્ધિને માટે યોગ કહેલો [છે તો] વિવેકવડે જ્ઞાન શું નથી ઉપજતું ? ૮૧.

વિવેચન:—અત્ર સિદ્ધાંતી પણ ગૂઢભિસંધિવાળો ઉત્તર આપે છે. જેમ યોગને અપરોક્ષ જ્ઞાનનું હેતુપણું છે, તેમ વિવેકને પણ છે. એ અત્ર સિદ્ધાંતીનો ગૂઢ અભિપ્રાય છે. જેમ જ્ઞાનની સિદ્ધિને માટે યોગ કહેા છે તેમ વિવેકવડે જ્ઞાન શું નથી ઉપજતું ? આ વાક્યથી પ્રશ્ન અને ઉત્તરમાંનો અભિસંધિ પ્રકટ કર્યો છે. પાછળ જેમ ૧૧ મા પ્રકરણમાં યોગને અપરોક્ષ જ્ઞાનનું સાધન કહેલું છે તેમ આ પ્રકરણમાં જોણુ આદિ ત્રણ પ્રકારના આત્માના વિવેચનદ્વારા પંચકોશના વિવેકવડે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. તેમ સિદ્ધ કર્યું છે. ૮૧.

*** ‘યત્સાંખ્યૈઃ પ્રાપ્યતે સ્થાનં તદ્યોગૈરપિ ગમ્યતે’.**

इति स्मृतं फलैकत्वं योगिनां च विवेकिनाम् ॥ ८२ ॥ १३५८

શબ્દાર્થ:—‘સાંખ્યવડે જે સ્થાન પમાય છે તે (સ્થાન) યોગવડે પણ પમાય છે.’ એ પ્રકારે યોગીઓના અને વિવેકીઓના ફળની એકતા સાંભળી [છે]. ૮૨.

વિવેચન:—વિવેકી અને યોગીને જ્ઞાનપ્રાપ્તિરૂપ એક જ સ્થાન મળે છે, એમાં પ્રમાણરૂપે શ્રીમદ્ભગવદ્ ગીતાનું વાક્ય લઈ બતાવે છે. સાંખ્ય એટલે આત્મા અને અનાત્માનો વિવેક કરનારા પુરૂષોને જે મોક્ષરૂપ સ્થાન મળે છે, તે યોગીઓને પણ મળે છે. આમ યોગી અને વિવેકીને જ્ઞાનદ્વારા મોક્ષ લક્ષણરૂપ ફળની એકતા છે. ૮૨.

असाध्यः कस्यचिद्योगः कस्यचिद् ज्ञाननिश्चयः ।

इत्थं विचार्य मार्गौ द्वौ जगद् परमेश्वरः ॥ ८३ ॥ १३५९

શબ્દાર્થ:—કોઈને યોગનો [અને] કોઈને જ્ઞાનનો નિશ્ચય અસાધ્ય—હુકર છે; એમ વિચારીને શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા, એ (યોગ અને વિવેકરૂપ) માર્ગ કહેતા હતા. ૮૩.

योगेकोऽन्तेष्टस्तत्र ज्ञानमुक्तं समं द्वयोः ।

रागद्वेषाद्यभावश्च तुल्यो योगिविवेकिनोः ॥ ८४ ॥ १३६०

* અધ્યાય માંચમાનો પાંચમો શ્લોક.

ન પ્રીતિર્વિષયેષ્વસ્તિ પ્રેયાનાત્મેતિ જાનતઃ ।

કુતો રાગઃ કુતો દ્વેષઃ પ્રાતિકૂલ્યમપश्यतः ॥ ૮૫ ॥ ૧૩૬૧

દેહાદેઃ પ્રતિકૂલેષુ દ્વેષસ્તુલ્યો દ્વયોરપિ ।

દ્વેષં કુર્વન્ન યોગી ચેદવિવેકયપિ તાદૃશઃ ॥ ૮૬ ॥ ૧૩૬૨

દ્વૈતસ્ય પ્રતિભાનં તુ વ્યવહારે દ્વયોઃ સમમ્ ।

સમાર્થો નેતિ ચેત્તદ્વન્ નાદ્વૈતત્વં વિવેકિનઃ ॥ ૮૭ ॥ ૧૩૬૩

શબ્દાર્થઃ—ત્યાં બન્નેનું જ્ઞાન (૩૫ કૃળ) સમાન કહેલું [છે] અને યોગી તથા વિવેકીનો રાગદ્વેષ આદિનો અભાવ (પણ) સમાન [છે, તે] યોગમાં શું વિશેષ [છે]? (૮૪). ‘આત્મા પ્રિયતમ છે’ એમ બાણનાર (વિવેકી) ને વિષયોમાં પ્રીતિ છે નહિ [તો] દૃઢ આસક્તિ-રૂપ રાગ ક્યાંથી [હોય]? અને પ્રતિકૂલતાને નહિ જોનાર (પુરૂષ) ને દ્વેષ [પણ ક્યાંથી હોય]? (૮૫). દૃહાદિના પ્રતિકૂલ (પદાર્થો) માં બન્નેનો પણ દ્વેષ સમાન [છે]. જો યોગી દ્વેષ કરતો નથી તો અવિવેકી તેવો (દ્વેષ કરનારો) [છે]. (૮૬). દ્વૈતનું જ્ઞાન તો વ્યવહારદશામાં બન્નેને સરખું [છે]. સમાધિમાં [યોગીને દ્વૈતનું દર્શન] નથી એમ જો [કહે] તો તેની પેઠે અદ્વૈતપણાનું વિવેચન કરનાર વિવેકીને [પણ તે] નથી. ૮૭.

વિવેચનઃ—ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે જોડે જ્ઞાનપ્રાપ્તિના બે માર્ગ છે; તોપણ અતિ-શય પ્રયોજનવડે સાધ્ય થાય એવા યોગના કરતાં તો અનાયાસે સાધ્ય થાય એવો વિવેક સુલભ છે; ભારે યોગમાં શું વિશેષ છે એમ સિદ્ધાંતી વાદીને પ્રશ્ન કરે છે. વળી કહે છે કે જો યોગમાં કંઈ વિશેષ હોય તો આ હોઈ શકે. ૧ યોગ અપરોક્ષ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરનાર હોય, ૨ તે રાગદ્વેષની નિવૃત્તિમાં હેતુ હોય અથવા, ૩ તે દ્વૈતની અપ્રતીતિનું કારણ હોય. યોગ અને સાંખ્ય એ બંનેથી જ્ઞાનરૂપ કૃળ તો સમાન છે માટે પહેલો વિકલ્પ ઘટતો નથી; તથા વિવેકી પુરૂષને સુષ્પન્ના સાધનરૂપ અનુકૂળપણાનું અને દ્વેષના હેતુરૂપ પ્રતિકૂળપણાનું જ્ઞાન નથી એટલે તેને રાગદ્વેષ પણ નથી. વળી વીંછી, સર્પ, સિંહ આદિક દેહના પ્રતિકૂલ પદાર્થસંબંધથી વ્યવહારદશામાં જેમ યોગીનું યોગીપણું અંગીકાર કરાતું નથી, તેમ જ વિવેકીનું પણ તે કાળમાં વિવેકીપણું અમારે સિદ્ધાંતીઓને અંગીકાર નથી. અર્થાત્ પ્રતિકૂળરૂપ પદાર્થોમાં યોગી અને વિવેકીનો દ્વેષ સમાન છે. દ્વેષ કરનારો પુરૂષ જેમ યોગી ગણાતો નથી તેમ વિવેકી પણ જે કાળમાં દ્વેષ કરે તે કાળમાં તો અવિવેકી જ છે. આ પ્રમાણે યોગના વિશેષમાં બે વિકલ્પો તો ઘટતા નથી. હવે યોગીને દ્વૈતનું દર્શન નથી, એમ વાદી માનતો હોય તો તે દ્વૈતનું અદર્શન વ્યવહાર દશામાં છે કે સમાધિની દશામાં છે? એવા બે વિકલ્પ સિદ્ધાંતી કરે છે. જો પ્રથમ વિકલ્પમાં વાદીને દ્વૈતનું દર્શન છે એમ વાદીનો સ્વીકાર હોય, તો વિવેકીને પણ તેમ જ છે. બીજો વિકલ્પ વાદીને કબૂલ હોય, તો સમાધિમાં જેમ યોગીને દ્વૈતનું અદર્શન છે, તેમ વિવેકીને પણ વિવેકદશામાં એટલે વિચારકાળમાં દ્વૈતનું અદર્શન છે; તેથી સમાધિમાં પણ બન્નેને

સમાન છે. અર્થાત્ ‘અદ્વૈતં તત્ત્વં ‘ અદ્વૈત વાસ્તવ વસ્તુ છે.’ એ શ્રુતિ પ્રમાણે વિવેકીને અનુમાનાદિવડે પણ વિવેકદશામાં દ્વૈત દર્શન નથી. ૮૪—૮૭.

વિવક્ષ્યતે તદાઽસ્માભિરદ્વૈતાનંદનામકે ।

અધ્યાયે હિ તૃતીયેઽતઃ સર્વમપ્યતિમંગલમ્ ॥ ૮૮ ॥ ૧૩૬૪

શબ્દાર્થ:—ત્યારે અમોએ જ અદ્વૈતાનંદ નામના ત્રીજા અધ્યાયમાં [દ્વૈતદર્શનનો અભાવ] કહેવાશે; એટલા માટે સર્વ પણ અતિમંગલ— નિર્દોષ [છે]. ૮૮.

સદા પશ્યન્ નિજાનંદમપશ્યન્નિશ્ચિલં જગત્ ।

અર્થાદ્યોગીતિ ચેત્તર્હિ સંતુષ્ટો વર્દતાં ભવાન્ ॥ ૮૯ ॥ ૧૩૬૫

શબ્દાર્થ:—નિજાનંદને નિરંતર જોતો—અનુભવતો [અને] સર્વ જગત્ને નહિ જોતો (પુરૂષ), અર્થથી યોગી [છે] એમ જો [કહે] તો સંતોષ પામેલો તું વૃદ્ધિ પામ. ૮૯.

બ્રહ્માઽઽનંદાભિધે ગ્રંથે મંદાનુગ્રહસિદ્ધયે ।

દ્વિતીયાધ્યાય એતસ્મિન્નાત્માઽઽનંદો વિવેચિતઃ ॥ ૯૦ ॥ ૧૩૬૬

શબ્દાર્થ:—બ્રહ્માનંદ નામના (પાંચ અધ્યાયરૂપ) ગ્રંથમાંના આ બીજા અધ્યાયમાં મંદ અધિકારીના અનુગ્રહની સિદ્ધિને માટે આત્માનંદનું વિવેચન કર્યું. ૯૦

॥ इति श्रीसनातनयोगमार्गोद्धारकपूज्यपादब्रह्मनिष्ठश्रीमन्नथुरामशर्मणः

शिष्येण पाठकावटकेन सदारामात्मजेन विश्वनाथशर्मणा विर-

चितायां पंचदश्याः श्रीगुर्जरानंददायिन्यां ब्रह्मानंदे

आत्माऽऽनंदो नाम द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥

પ્રકરણ ૧૩ મું.

અદ્વૈતાનંદ.

૧ બ્રહ્માના વિવર્ત જગત્ની બ્રહ્મથી અભિન્નતા પૂર્વક શક્તિ

અને તેના કાર્યની અનિર્વચનીયતા. ૧૩૬૭—૧૪૧૯.

૧ આનંદરૂપ બ્રહ્માના વિવર્તરૂપ જગત્નું બ્રહ્મથી અલેખપણું. ૧૩૬૭—૧૩૭૬.

योगાઽઽનંદઃ પુરોક્તો યઃ સ આત્માઽઽનંદ ઇષ્યતામ્ ।

કથં બ્રહ્મત્વમેતસ્ય સદ્વ્યસ્યેતિ ચેન્ ગૃણુ ॥ ૧ ॥ ૧૩૬૭

શબ્દાર્થ:—પૂર્વે જે યોગાનંદ કહેલો [છે] તે આત્માનંદ [છે એમ] સ્વીકારવું. દ્વૈતસહિત આ (આત્માનંદ)નું અક્ષરપણું કેમ [થાય છે] એમ જે [કહે] તેા સાંભળ. ૧.

વિવેચન:—આનંદસ્ત્રિવિધો બ્રહ્માનંદો વિદ્યાસુખં તથા વિષયાનંદઃ એ પ્રમાણે ૧૨૫૩ માં શ્લોકમાં અક્ષાનંદ, વિદ્યાનંદ અને વિષયાનંદ એમ ત્રણ પ્રકારનો આનંદ બતાવતાં છતાં પણ પાછળ ગએલા ખીન્ન અધ્યાયમાં તે પ્રતિજ્ઞાથી ભિન્ન આત્માનંદનું નિરૂપણ કર્યું, તે પ્રતિજ્ઞાથી વિરોધવાળું છે, એવી આશંકા કરી કહે છે કે, પાછળ ૧૩૪૩ માં પ્રતિજ્ઞા કરેલ અક્ષાનંદનું યોગજન્ય સાક્ષાત્કાર વિષયપણું હોવાથી ત્યાં યોગાનંદપણાનો વ્યવહાર કરેલો છે. અને તે જ અક્ષાનંદના નિરૂપાધિકપણાવડે તેનો નિજનંદનો નામે પણ વ્યવહાર કરેલો છે. તેમ જ અક્ષાનંદનું જાણુ, મિથ્યા અને મુખ્યાત્માના વિવેચનવડે જનણવાપણું યોગ્ય હોવાથી તેનું આત્માનંદપણું કહેલું છે. વાર! જે એમ છે તેા પુત્રભાર્યાદિરૂપ જાણુઆત્મા જે સન્નતીય છે તેને, વિન્નતીયરૂપ અનાત્મા હોવાવડે જે મિથ્યાત્મા દેહાદિક છે તેને અને આકાશાદિકને, તથા તેઓથી ભિન્ન એવાજ્ઞૈત સહિત આત્માનંદને, પ્રથમાધ્યાયમાં કહેલા અદ્વિતીય યોગાનંદનું સ્વરૂપ સંભવશે નહિ; આમ વાદી શંકા કરે છે. સિદ્ધાંતી પરિહાર કરે છે કે સન્નતીયપણાવડે માનેલા પુત્રાદિ જાણુઆત્માનું અને દેહાદિ મિથ્યાત્માનું તૈત્તિરીય શ્રુતિમાં કહેલ જગદંતઃપાતીપણું (જગત્તની અંતર્ગત હોવાપણું) હોવાથી, આકાશાદિકનું અને જગત્તનું આત્માનંદથી ભિન્નપણાવડે અસતપણું થાય છે; માટે તે આત્માનંદને અદ્વિતીય અક્ષરપણું ઘટે છે. એ પ્રકારે સિદ્ધાંતી ખડુ માન સહિત ઉત્તર આપે છે. ૧.

આકાશાઽઽદિસ્વદેહાંતં તૈત્તિરીયશ્રુતીરિતમ્ ।

જગન્નાસ્ત્યન્યદાનંદાદદ્વૈતબ્રહ્મતા તતઃ ॥ ૨ ॥ ૧૩૬૮

શબ્દાર્થ:—તૈત્તિરીય શ્રુતિમાં કહેલું [છે] કે,—આકાશથી આરંભીને પોતાના દહુપર્યંત [માં જે] જગત્ [છે તે] આનંદથી અન્ય નથી; તેથી [આત્માનંદને] અદ્વૈત અક્ષરપણું [છે]. ૨

વિવેચન:—નસ્માદ્વા એતસ્માદાત્મનઃ આકાશઃ સમૂનઃ 'તે (મંત્રપ્રતિપાદિત) અથવા આ (બ્રાહ્મણપ્રતિપાદિત) આત્માથી આકાશ થયું.' ઇત્યાદિ તૈત્તિરીય શ્રુતિએ કહેલ જગત્, પોતાના કારણરૂપ આત્માનંદથી ભિન્ન નથી. એટલા માટે તે આત્માનંદનું, અદ્વૈતપણું પણ સિદ્ધ છે. ૨.

આનંદાદેવ તજ્જાતં તિષ્ઠત્યાનંદ એવ તત્ ।

આનંદ એવ લીનં ચેત્યુક્તાનંદાત્કથં પૃથક્ ॥ ૩ ॥ ૧૩૬૯

શબ્દાર્થ:—આનંદથી જ તે (જગત્) ઉત્પન્ન થયું [છે]. આનંદમાં જ તે રહે છે. અને આનંદમાં લીન થાય છે એ પ્રમાણે કહેલા આનંદથી [જગત્] કેમ ભિન્ન [હોય]? ૩.

વિવેચન:—ઉપરના શ્લોકમાં ઉદાહરણ કરી બતાવેલ શ્રુતિવાક્યમાં જગતનું કારણ આત્મા સંભળાય છે, પણ આનંદ નથી સંભળાતો; એ શંકા કરી તે આનંદની કારણતાનું પ્રતિપાદક તે જ શ્રુતિનું બાનંદાદ્યેવ સ્વસ્વિમ્મનિ ભૂતાનિ જાયંતે ‘આનંદથી જ પ્રસિદ્ધ આ સર્વભૂત ઉત્પન્ન થાય છે’ આ વાક્ય છે, તેને આ શ્લોકમાં કહી બતાવે છે. અહીં એ અનુમાન સૂચવ્યું છે કે, જગત આનંદનું કાર્ય હોવાથી આનંદથી ભિન્ન નથી. માટીમાંથી થએલો ઘડો જેમ તેના કારણ માટીથી ભિન્ન નથી તેમ, જે જેનું કાર્ય છે તે પોતાના કારણથી ભિન્ન નથી. અર્થાત્ જગત આનંદરૂપ છે. ૩.

કુલાલાદ ઘટ ઉત્પન્નો ભિન્નશ્ચેતિ ન શંક્યતાઃ ।

મૃદ્વદેષ ઉપાદાનં નિમિત્તં ન કુલાલત્ ॥ ૪ ॥ ૧૩૭૦

શબ્દાર્થ:—કુંભારથી ઘડો ઉત્પન્ન થયે [છે] પણ [તે કુંભારથી] ભિન્ન છે, એ પ્રકારે (આનંદથી ઉત્પન્ન થએલું જગત આનંદથી ભિન્ન છે એમ) શંકા ન કરવી; [કેમકે] આ (આત્માનંદ) [ઘડામાં] માટીની પેઠે [જગતનું] ઉપાદાન કારણ છે, [પણ] કુંભારની પેઠે નિમિત્ત કારણ નથી. ૪.

સ્થિતિર્લયશ્ચ કુંભસ્ય કુલાલે સ્તો ન હિકચિત્ ।

દૃષ્ટૌ તૌ મૃદિ તદ્વત્સ્યાદુપાદાનં તયોઃ શ્રુતેઃ ॥ ૫ ॥ ૧૩૭૧

શબ્દાર્થ:—જેથી ઘડાનાં સ્થિતિ અને લય ક્યારેય કુંભારમાં હોતાં નથી. તે (સ્થિતિ અને લય) [તે] માટીમાં જોએલાં [છે]. તેમ તે (સ્થિતિ અને લય)ના સંભળવાથી [આનંદ જગતનું] ઉપાદાન છે. ૫.

વિવેચન:—કુંભાર ઘડાનું ઉપાદાન કારણ શા માટે ન હોય, એમ કહેવું એ તો અતિ ગાંડાઈ જેવું છે; કેમકે સ્થિતિ અને લયના આધારવાળું જે કારણ હોય તે જ ઉપાદાન કહેવાય છે. ઘડાની સ્થિતિ અને લય કોઈ પણ રીતે કુંભારમાં નથી, માટે કુંભાર ઘડાનું ઉપાદાન કારણ નથી. ઘડાનાં સ્થિતિ અને લય તો માટીમાં છે માટે માટી તેનું ઉપાદાન કારણ છે. જેમ ઘડાનું ઉપાદાન માટી છે તેમ જગતનું ઉપાદાન આનંદ છે; કેમકે ‘બાનંદાદ્યેવ’ ઇત્યાદિ પાછળ કહેલ શ્રુતિવાક્યથી તેમ સંભળ્યું છે. ૫.

ઉપાદાનં ત્રિધા ભિન્નં વિવર્તિ પરિણામિ ચ ।

આરંભકં ચ તત્રાંત્ર્યૌ ન નિરંશેડ્વકાશિમૌ ॥ ૬ ॥ ૧૩૭૨

શબ્દાર્થ:—ઉપાદાન; વિવર્તિ, પરિણામ અને આરંભક [એમ] ત્રણ પ્રકારે ભિન્ન [છે]. હવે તેમાં પાછલાં બે, નિરવયવી વસ્તુમાં અવકાશવાળાં નથી. (કહેવાનો ભાવ એવો છે કે પરિણામ અને આરંભક એ બે ભેદ અવયવ વગરના આનંદરૂપ આત્મામાં ઘટતા નથી. વેદાન્ત વિવર્તને સ્વીકારે છે, એવો ભાવ છે.) ૬.

આરંભાદ્દેહોડન્યસ્માદન્યસ્યોત્પત્તિમૂચિરે ।

તંતોઃ પટસ્ય નિષ્પત્તોર્ભિન્નો તંતુપટૌ સ્વલુ ॥ ૭ ॥ ૧૩૭૩

શબ્દાર્થ:—આરંભવાદીઓ, તંતુવડે પટની ઉત્પત્તિ (દખવા)થી અન્યથી અન્યની ઉત્પત્તિ કહેતા હવા. [અને] ખરેખર તંતુઓ અને પટ જૂદાં [પણ] છે. ૭.

વિવેચન:—ઉપરના શ્લોકમાં પરિણામ અને આરંભવાદનો આનંદમાં અવકાશ નથી, એમ બતાવી તે અન્નેનું ખંડન કરવાને માટે પ્રથમ આરંભવાદનો અનુવાદ કરી બતાવે છે. આરંભવાદીઓ એટલે વૈશેષિક આદિમતને માનનારા પડિતો તેઓ એમ કહે છે કે કારણથી કાંય ભિન્ન છે. નથી કારણ કાંયની અપેક્ષા રાખતું; તેમ નથી કાંય પણ કારણની અપેક્ષા રાખતું. તેઓ કહેછે કે, પટ (લૂગડા)નું ઉપાદાન કારણ તંતુ છે તથાપિ તંતુ અને પટ બન્ને ભિન્ન છે. તેમાં એક ભિન્ન પરિણામવાળું છે અને બીજું ભિન્ન અર્થ ક્રિયાવાળું છે. ૭.

હવે નીચેના શ્લોકમાં પરિણામવાદનું સ્વરૂપ બતાવે છે.—

આવસ્થાંતરતાપત્તિરેકસ્ય પરિણામિતા ।

સ્યાત્ક્ષીરં દધિ મૃત્કુંભઃ સુવર્ણં કુંડલં યથા ॥ ૮ ॥ ૧૩૭૯

શબ્દાર્થ:—એક વસ્તુને બીજી અવસ્થાપણાની પ્રાપ્તિ [તે] પરિણામિતા—પરિણામવાદ. જેમ દૂધ (નું) દહીં, માટી (નો) ઘડો [અને] સોના (નું) કુંડળ [થાય છે તેમ]. ૮.

વિવેચન:—એક વસ્તુ પોતાનું પૂર્વ રૂપ મૂકી દઈને કાંઈ બીજા રૂપને કે અવસ્થાને પામે ત્યારે તે પરિણામ કહેવાય. આપેલા ઉદાહરણમાં દૂધ, માટી અને સોનું પોતપોતાની વ્યવહાર યોગ્ય અવસ્થાનો લાગ કરી, દહીં આદિ વ્યવહારની યોગ્યતાને પામ્યાં છે તે પરિણામ છે. ૮.

હવે નીચેના શ્લોકમાં વિવર્તવાદનું લક્ષણ બતાવે છે.

આવસ્થાંતરમાનં તુ વિવર્તો રજ્જુસર્પવત્ ।

નિરંશેપ્યસ્ત્યસૌ વ્યોમ્નિ તલમાલિન્યકલ્પનાત્ ॥ ૯ ॥ ૧૩૮૦

શબ્દાર્થ:—દોરડીમાંના સર્પની પેઠે અન્ય અવસ્થાનું ભાન તો વિવર્ત છે. આકાશમાં પૃષ્ઠ અને મલિનતાની કલ્પના હોવાથી આ (વિવર્ત) નિરંશમાં પણ છે. ૯.

વિવેચન:—વસ્તુ, પોતાની પૂર્વ અવસ્થાનો લાગ ન કરે છતાં પણ તેમાં અન્ય અવસ્થાની પ્રતીતિ થાય તે વિવર્ત છે. આ, પાછળ બતાવેલ આરંભ અને પરિણામથી વિલક્ષણ છે એમ બતાવવાને મૂળ શ્લોકમાં તુ પદ મૂકેલું છે. દોરડી પડેલી છે તેની સ્થિતિમાં કાંઈ ફેર નહિ છતાં પણ તે સર્પરૂપે ભાસમાન થાય છે ત્યારે ત્યાં વિવર્ત કહેવાય છે. આ વિવર્ત કાંઈ રજ્જુરૂપ સાવચ વસ્તુમાં છે એમ નથી તે તો નિરવચ વસ્તુમાં પણ છે. આકાશ જે નિરવચ છે તેમાં જે મલિનતા, સ્થામતા, અને તેનું ઉઘા પાહેલા તવા જેવું તલ ભાસે છે, તે વિવર્ત છે. આથી કરીને સાવચ અને નિરવચ બધે ઠેકાણે વિવર્ત છે એમ સિદ્ધ થાય છે. અને તેથી જ પાછલા બે શ્લોક કરતાં આમાં લાઘવ છે. ૯.

તતો નિરંશ આનંદે વિવર્તો જગદિપ્યતામ્ ।

માયાશક્તિઃ કલ્પિકા સ્યાદૈદ્રજાલિકશક્તિવત્ ॥૧૦॥ ૧૩૭૬

શબ્દાર્થઃ—તેથી નિરંશ આનંદમાં જગત્સ્વ વિવર્ત અંગીકાર કરવો. [તેમાં] ઇદ્રજાળ કરનારની શક્તિની પેઠે માયા શક્તિ કલ્પનાની હેતુ થાય છે. ૧૦.

વિવેચનઃ—આગળ બતાવ્યું તેમ નિરંશમાં પણ વિવર્તનો સંભવ છે, તેથી આનંદ જે નિરંશ છે તેમાં જગત્ કલ્પિત છે—વિવર્ત છે, એમ સ્વીકારવું યોગ્ય છે. અત્ર શંકા થાય છે કે અદ્વિતીય આનંદમાં કોઈ પણ બીજો કલ્પના કરનાર ન હોવાથી—કલ્પનાના હેતુનો અભાવ હોવાથી જગત્ કલ્પિત છે એમ કહેવાય નહિ. સિદ્ધાંતી કહે છે કે તેમાં કલ્પના કરનારની જરૂર નથી. અહ્યાની માયા શક્તિ છે, તે જ અત્ર કલ્પનાનો હેતુ છે. જેમ ઇદ્રજાળ કરનાર પુરૂષમાં રહેલી મણિ, મંત્ર, આદિસ્વ માયાશક્તિને, ગંધર્વ નગર આદિનું કલ્પના કરવાપણું થયે છે; તેમ આ માયાશક્તિને પણ તે થયે છે. ૧૦.

૨ ધ્વઃત્રીની કથા સહિત શક્તિની અનિર્વચનીયતા. ૧૩૭૭-૧૩૮૮.

શક્તિઃ શક્તાત્ પૃથક્ નાસ્તિ તદ્વદ્ દૃષ્ટેર્ન ચાભિદા ।

પ્રતિબંધસ્ય દૃષ્ટ્વાચ્છત્કયભાવે તુ કસ્ય સઃ ॥૧૧॥ ૧૩૭૭

શબ્દાર્થઃ—શક્તિ, શક્તિવાનથી ભિન્ન નથી. તેમ (અભિન્ન) દેખવાથી અને [શક્તિના] પ્રતિબંધના દેખવાપણથી [તેનો] અભેદ [પણ] નથી. શક્તિના અભાવ સતે તો તે (પ્રતિબંધ) કેનો [હોય]? ૧૧.

વિવેચનઃ—આનંદસ્વ આત્માથી ભિન્ન માયાશક્તિનો સ્વીકાર કરવાથી તો દ્વૈતની પ્રાપ્તિ થાય છે? આ શંકાના સમાધાન માટે સિદ્ધાંતી કહે છે કે માયા અનિર્વચનીય—મિથ્યા છે. એ વાત આગળ ૧૩૮૫ થી કહેવામાં આવશે; પણ હાલ તો અગ્નિ આદિકની જે લોકિક શક્તિ છે તે ભેદવડે અથવા અભેદવડે કહેવાને અશક્યપણું પામે છે. તે વાત બતાવવાનો આ શ્લોકથી આરંભ કરીએ છીએ.

દઝાડવું અને કોશ્લો ઉપડવો ઇલાદિ શક્તિ અગ્નિમાં છે. જ્યાં સુધી અગ્નિ છે ત્યાં સુધી એ શક્તિ છે. અગ્નિ બુઝાર્મ ગયા પછી તે નથી. અત્ર દઝાડવા આદિ ગુણ તે શક્તિ, અને આ શક્તિ અગ્નિમાં છે માટે અગ્નિ, શક્ત કહેવાય છે. આમાં એમ દેખાયું કે શક્તિ, શક્ત (શક્તિમાન) થી ભિન્ન નથી. હવે બીજી બાજુએ વિચાર કરતાં એમ પણ લાગે છે કે અગ્નિ આદિનું સ્વરૂપ એ જ કોઈ તેની શક્તિ નથી. પણ શક્તિ તો જૂદી છે. કેમકે મણિ, મંત્ર કે ઔષધિવડે સંસ્કાર થયા પછી અગ્નિમાં ચાલતાં દઝાડવું કે કોશ્લો ઉપડવો એસ્વ પરિણામ આવતું નથી. અત્ર શક્તિમાન છતાં પણ શક્તિનો અભાવ ભાસે છે, માટે એમ પણ જણાય છે કે શક્તથી શક્તિ ભિન્ન છે. હવે શક્તથી શક્તિનો અભેદ છે એ વાત, અને શક્ત અને શક્તિ જૂદાં છે એ વાત પરસ્પર વિરોધી—વ્યાધાત છે; માટે કોઈ કહે કે એવું વ્યાધાત દોષવાળું બોલવું અને માનવું, તેના કરતાં અગ્નિ આદિમાં શક્તિ જ નથી એમ કહીએ તો શું બોલું છે?

ખોદું છે. કેમકે શક્તિ નથી એમ માનીએ તો પછી મણિમંત્રાદિક જે તેના પ્રતિબંધ છે તેને નિર્વિપયતા પ્રાપ્ત થાય; માટે શક્તિમાનથી ભિન્ન જે પ્રતિબંધનો વિષય એવી શક્તિ છે તેને તો માનવી જ પડશે. આ પ્રમાણે શક્તશક્તિનો અભેદ પણ સ્વીકારવો જ પડશે. કેમકે અગ્નિ આદિકનું સ્વરૂપ જે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી સિદ્ધ છે તેનો મણિમંત્રાદિથી પ્રતિબંધ કરવામાં આવ્યો ન હોય તો શક્તિ અગ્નિ સ્વરૂપે ભાસે છે જ; માટે અહિંમાં બંને વાત સ્વીકારવી યોગ્ય જણાય છે. એટલે કે શક્તિ, શક્તિમાનથી અભિન્ન છે, અને તે ભિન્ન પણ છે. ૧૧.

શક્તેઃ કાર્યાનુમેયત્વાદકાર્યે પ્રતિબંધનમ્ ।

જ્વલતોઽગ્નેરદાદે સ્યાન્મંત્રાદિપ્રતિબંધતા ॥ ૧૨ ॥ ૧૩૭૮

શબ્દાર્થ:—શક્તિનું કાર્યાનુમેયપણું હોવાથી અકાર્ય હોતે સતે પ્રતિબંધન [છે. જેમ] બળતા અગ્નિથી [પણ] અદાહ સતે, મંત્રાદિની પ્રતિબંધકતા હોય [તેમ]. ૧૨.

વિવેચન:—ઈન્દ્રિયથી અગોચર એવી શક્તિનો પ્રતિબંધ શી રીતે જાણી શકાય છે તેના ઉત્તરરૂપે આ શ્લોક છે. શક્તિ કાર્યાનુમેય છે. કાર્યાનુમેય એટલે કાર્ય ઉપરથી અનુમાનનો વિષય એવી—કાર્યથી અનુમાન કરવા યોગ્ય એવી—જે કાર્ય હોય કે દેખાય—અનુભવાય તો ત્યાં શક્તિ છે એમ અનુમાન કરાય એવી છે. કારણરૂપ શક્તિમાં કાર્યની જે અનુત્પત્તિ થાય તો ત્યાં કંઈ પ્રતિબંધ છે એમ જાણીએછીએ. બળબળતો અગ્નિ હાજર છતાં પણ તેનાથી દાહ આદિક કાર્ય ઉત્પન્ન થાય નહિ તો ત્યાં મંત્રાદિકને અગ્નિની શક્તિની પ્રતિબંધકતા થાય છે; એમ સિદ્ધ રીતે માનવું જોઈએ. ૧૨.

દેવાત્મશક્તિ સ્વગુણૈર્નિગૂઢાં મુનયોઽવિદન્ ।

પરાસ્ય શક્તિર્વિવિધા ક્રિયાજ્ઞાનબલાત્મિકાઃ ॥ ૧૩ ॥ ૧૩૭૯

શબ્દાર્થ:—પોતાના ગુણોવડે સદા ઢંકાએલી દેવાત્માની શક્તિઓને મુનિઓ જાણતા હવા. આ (શ્લોક)ની ક્રિયા, જ્ઞાન, અને બળરૂપ એવી પરાશક્તિ વિવિધ પ્રકારની [છે]. ૧૩.

વિવેચન:—એ પ્રમાણે અગ્નિ આદિની લૌકિક શક્તિને સ્વરૂપથી અને પ્રમાણથી કહીને માયાનાં સદ્ભાવમાં ૧ તે ધ્યાનવોગાનુગત અપશ્યન્ દેવાત્મશક્તિ સ્વગુણૈર્નિગૂઢાં. ‘ધ્યાન-યોગને પ્રાપ્ત એવા મુનિઓ, પોતાના કાર્યરૂપ ગુણોવડે ઢંકાએલી દેવાત્માની શક્તિને જાણતા હવા.’ આ શ્વેતાશ્વતરોપનિષદના વાક્યને આ શ્લોકમાં અર્થથી કહી બતાવે છે.

જેઓ કાલ, સ્વભાવ, આદિક કારણવાદમાં દોષ જોનારા છે એવા મુનિઓ જગતના કારણની જિજ્ઞાસાવડે ધ્યાનયોગમાં જોડાઈ સંપૂર્ણ અધિકારવાળા સત્તા દેવાત્મશક્તિને જાણતા હવા. અત્ર દેવ તે પ્રકાશમાન ચિદાત્મા જ સમજવો. તેની માયાશક્તિ પોતાના કાર્યરૂપ સ્થૂળસૂક્ષ્મ શરીરોની ઉપાધિવડે હમેશાં આવૃત્ત-ઢંકાએલી છે. આવી આ માયાશક્તિનો મુનિઓ સાક્ષાત્કાર કરે છે એવો અર્થ છે. વળી શ્વેતાશ્વતરના પરાસ્ય શક્તિર્વિવિધેવ

શ્રૂયતે સ્વાભાવિકી જ્ઞાનબલક્રિયા ચ 'આ બ્રહ્મની ઉત્કૃષ્ટ શક્તિ સ્વાભાવિક જ્ઞાન, બલ અને ક્રિયારૂપ એવી વિવિધ પ્રકારની સંભળાય છે.' આ વાક્યને પણ અત્ર અર્થથી કહી બતાવે છે. એટલે કે આ બ્રહ્મની પરાશક્તિ જે ઉત્કૃષ્ટ જગતના કારણરૂપ છે; તે ક્રિારૂપે, જ્ઞાનરૂપે, અને બળરૂપે એટલે ઇચ્છા શક્તિરૂપે વિવિધ પ્રકારની છે. આ ત્રણે શક્તિઓ ત્રિગુણ સ્વરૂપે છે. એટલે-ક્રિયા તમોમયી, જ્ઞાન સત્વમયી અને ઇચ્છા રજોમયી છે. આ ત્રણે સાથે જ વર્તતી હોવાથી તે ક્રિયા, જ્ઞાન, બલરૂપ છે એમ કહેવાય છે. ૧૩.

इति वेदवचः प्राह वसिष्ठश्च तथाऽब्रवीत् ।

सर्वशक्तिपरं ब्रह्म नित्यमापूर्णमद्वयम् ॥ १४ ॥ १३८०

શબ્દાર્થ:—એ પ્રકારે વેદવાક્ય કહેતાં હુવાં; અને વસિષ્ઠ [પણ] તેમ [જ] કહેતા હુવા, [કે] પરબ્રહ્મ સર્વ શક્તિમાન, નિત્ય, સમ્પૂર્ણ, અને અદ્વય [છે] ૧૪.

વિવેચન:—ઉપરના શ્લોકમાં બતાવેલ શ્રુતિગત અર્થને વસિષ્ઠ મુનિએ પોતાના યોગવાસિષ્ઠ ગ્રંથમાં પણ લીધેલો છે. તે વાક્યને અત્ર આચાર્ય પણ લઈ બતાવે છે તે આ શ્લોકમાં ઉત્તરાર્ધ છે. તેમાં નિત્ય, સમ્પૂર્ણ અને અદ્વય કહ્યું છે, તે બ્રહ્મનું પારમાર્થિક સ્વરૂપ છે; અને સર્વશક્તિમાન કહ્યું છે, તે બ્રહ્મનું સૌપાધિક સ્વરૂપ છે. નીચેના શ્લોક પણ યોગવાસિષ્ઠના છે ૧૪.

ययोल्लसति शक्त्यासौ प्रकाशमधिगच्छति ।

चिच्छक्तिर्ब्रह्मणो राम शरीरेषूपलभ्यते ॥ १५ ॥ १३८१

स्पंदशक्तिश्च वातेषु दान्द्यशक्तिस्तथોपले ।

द्रवશक्तिस्तथाંभःसु दाहशक्तिस्तथाऽनले ॥ १६ ॥ ૧૩૮૨

શબ્દાર્થ:—[તે બ્રહ્મ] જે શક્તિવડે વિકાશ પામે છે, આ (તે શક્તિ) [બ્રહ્મવડે] પ્રકાશ પામે છે. હે રામ! બ્રહ્મની ચેતન શક્તિ [દેવ, તિર્યક મનુષ્ય આદિ] શરીરોમાં દેખાય છે. (૧૫). અને પવનોમાં સ્પંદન શક્તિ, તથા પથ્થરમાં કાઠિન્ય શક્તિ, અને પાણીઓમાં પ્રવાહરૂપ શક્તિ, તેમ અગ્નિમાં બાળવાની શક્તિ [છે]. ૧૬.

વિવેચન:—પાછળ બતાવેલું બ્રહ્મ જે જે માયાશક્તિવડે વિકાશ પામે છે—વિવર્તન રૂપ થાય છે, તે તે શક્તિ પ્રકાશ પામે છે—સ્પષ્ટ થાય છે. પછી જૂદે જૂદે સ્વરૂપે પવન, જળ, અગ્નિ આદિમાં તે તે રૂપે દેખાય છે એ અર્થ, સ્પષ્ટ જ છે. ૧૫-૧૬.

शून्यशक्तिस्तथाऽऽकाशे नाशशक्तिर्विनाशिनि ।

यथाहैंस्तर्महासर्पो जगदस्ति तथाऽऽत्मनि ॥ १७ ॥ १૩૮૩

फलपत्रलतापुष्पं शाखाविटपमूलवान् ।

ननु बीजे यथा वृक्ष स्तथेदं ब्रह्मणि स्थितम् ॥ ૧૮ ॥ ૧૩૮૪

શબ્દાર્થ:—તેમ આકાશમાં શૂન્ય શક્તિ [છે. વળી] નાશ કરનારી

નાશશક્તિ [પણ છે.] જેમ ઈંડાની અંદર મહાસર્પ [અપ્રકટ છે] તેમ આત્મામાં જગત [પણ અપ્રકટ] છે. (૧૭). જેમ બીજમાં ફળ, પત્ર, વેલ, પુષ્પ, ડાળાં ડાંબળીઓ, અને મૂળવાળો નિશ્ચય વૃક્ષ [છે]; તેમ આ (જગત) બ્રહ્મમાં સ્થિત [છે]. ૧૮.

વિવેચન:—આકાશમાં પૃથ્વી આદિ જગતના અભાવની પ્રતીતિના હેતુરૂપ એવી શૂન્ય શક્તિ છે, અને વિનાશ પામે એવી વસ્તુઓમાં નાશ શક્તિ છે. ઉત્પત્તિની પૂર્વે જગત અપ્રકટરૂપે દેવી રીતે હતું તેનું અને પછી તે કેમ ઉત્પન્ન થાય છે તેનું દૃષ્ટાંત શ્લોકમાં આપ્યું છે તે સ્પષ્ટ છે. ૧૭—૧૮.

ક્વચિત્કાશ્ચિત્કદાચિચ્ચ તસ્માદુચ્યંતિ શક્તયઃ ।

દેશકાલવિચિત્રત્વાત્ ક્ષમાતલાદિવ શાલયઃ ॥ ૧૯ ॥ ૧૩૮૫

શબ્દાર્થ:—પૃથ્વીના તળથી ડાંગરની પછે કોઈક સ્થળમાં ક્યારેક અને કોઈક શક્તિઓ તે બ્રહ્મથી ઉદય પામે છે. ૧૯.

વિવેચન:—બ્રહ્મની અંદર રહેલી અનંત પ્રકારની શક્તિઓ કોઈ એકી જ વખતે સ્ફુરી નીકળે છે તેમ નથી. જમીનની અંદર જેવાઈ પડેલાં બીયાંમાંનાં કોઈક જ બીયાં અથવા કેટલાંક બીયાં, પોતપોતાને અનુકૂળ દેશકાળ પામીને જેમ અંકુરિત થાય છે; તેમ આ અનંત શક્તિઓમાંની પણ કોઈક શક્તિઓ પોતપોતાને અનુકૂળ દેશના બેદવડે આવિર્ભાવ પામે છે, પણ એકી વખતે બધી શક્તિઓનો પ્રાદુર્ભાવ નથી થતો. વળી તે પોતપોતાનાં કાર્યોવડે અનુમાનથી જણાય છે. ૧૯.

સ આત્મા સર્વગો રામ નિત્યોદિત મહાવપુઃ ।

યન્મનાહ્મનર્તી શક્તિ ધત્તે તન્મન ઉચ્ચતે ॥ ૨૦ ॥ ૧૩૮૬

શબ્દાર્થ:—હું રામ ! સર્વ કંઠાણે ગએલો, નિત્ય ઉદય પામેલો અને અપરિમેય સ્વરૂપવાળો તે આત્મા, જ્યારે કિંચિત્ મનનરૂપ શક્તિને ધારણ કરે છે ત્યારે [તે] મન કહેવાય છે. ૨૦.

વિવેચન:—હવે જગતનું સ્વરૂપ માત્ર કલ્પના રૂપ છે તે દેખાડવાને માટે તે જગતને કલ્પનાર મનના સ્વરૂપને પ્રથમ દેખાડે છે. સર્વગત, નિત્ય ઉદય પામેલો, નિત્ય પ્રકાશમાન એવો, અને દેશકાળ આદિના પરિચ્છેદ વિનાના શરીર-સ્વરૂપવાળો આત્મા, જ્યારે પોતાની અને પરની યોધનરૂપ શક્તિને ધારણ કરે છે. અર્થાત્ તેવેરૂપે માયા પરિણામ પામે છે, ત્યારે તે પરિણામ મન કહેવાય છે. આમ સમષ્ટિ કે વ્યષ્ટિનું મન ઉત્પન્ન થાય છે. ૨૦.

આદૌ મનસ્તદનુબંધવિમોક્ષદૃષ્ટી

પશ્ચાત્પંચરચના ભુવનાભિધાના ।

ઇત્યાદિકા સ્થિતિરિયં હિ ગતા પ્રતિષ્ઠા-

માંખ્યાયિકા સુભગબાલજનોદિતેવ ॥ ૨૧ ॥ ૧૩૮૭

શબ્દાર્થ:—પ્રથમ મન [છે]; તેની પછી અંધ અને મોક્ષની દૃષ્ટિ [થાય

છે]; પછી ભુવનના નામવાળી પ્રપંચની રચના [થાય છે]; ઇત્યાદિક૩૫ [જગતની] આ સ્થિતિ, સુંદર બાળકને માટે કહેલી કથાની પેઠે પ્રતિષ્ઠા પામેલી [છે]. ૨૧.

વિવેચન:—પ્રથમ મનન શક્તિના ઉદ્ભાસરૂપે મન થાય છે; પછી બંધમોક્ષની કલ્પના; પછી ચૈદ્ર ભુવનના નામવાળો પર્વત, નદી, સમુદ્ર, નગર વગેરેના નામવાળો સર્વ પ્રપંચ; એમ જગતની સ્થિતિ કલ્પિત છતાં પણ વાસ્તવ હોય એવી પ્રતીતિને પામેલી છે. જેમ બાળકને ખુશી કરવાને કહેલી વાત બાળકના મનમાં સાચી ભાસે છે તેમ. ૨૧.

યોગવાસિષ્ઠમાંના ત્રીજા ઉપસ્થિતિના પ્રકરણમાં એ કથા છે તે નીચે લઈ જતાવે છે:—

બાલસ્ય હિ વિનોદાય ધાત્રી વક્તિ શુભાં કથામ્ ।

કચિત્સન્તિ મહાવાહો રાજપુત્રાસ્ત્રયઃ શુભાઃ ॥ ૨૨ ॥ ૧૩૮૮

દ્વૌ ન જાતૌ તથૈકસ્તુ ગર્ભ એવ ન ચ સ્થિતઃ ॥

વસન્તિ તે ધર્મયુક્તા અત્યન્તાસતિ પત્તને ॥ ૨૩ ॥ ૧૩૮૯

સ્વકીયાચ્છૂન્યનગરાન્નિર્ગત્ય વિમલાશયાઃ ।

ગચ્છન્તો ગગને વૃક્ષાન્ દદૃશુઃ ફલશાલિનઃ ॥ ૨૪ ॥ ૧૩૯૦

ભવિષ્યન્નગરે તત્ર રાજપુત્રાસ્ત્રયોઽપિ તે ।

સુખમદ્ય સ્થિતાઃ પુત્ર મૃગયાવ્યવહારિણઃ ॥ ૨૫ ॥ ૧૩૯૧

શબ્દાર્થ:—બાળકના વિનોદને જ માટે આ સારી કથા કહે છે [તે એ કે] હે મહાબાહો ! કોઈક દેશમાં ત્રણ સારા રાજપુત્રો છે. (૨૨). [તે-માંના] બે ઉત્પન્ન થયા નહિ—જન્મ્યા નહિ અને એક તો ગર્ભમાં પણ સ્થિતિ પામ્યો નહિ; [એવા] તે ધર્મવાળા (ત્રણે રાજપુત્રો) અત્યંત અસત્ નગરમાં રહે છે. (૨૩). પોતાના શૂન્ય નગરથી નીકળીને જતા નિર્મળ અંતઃકરણવાળા (તેઓ), ગગનમાં ફળવાળાં વૃક્ષો જોતા હતા. (૨૪). હે પુત્ર! મૃગયાનો વ્યવહાર કરતા તે ત્રણે રાજકુમારો ત્યાં—આગળ થનારા નગરમાં આજ સુખથી રહેલા [છે]. ૨૫.

ધ્યાત્ર્યેતિ કથિતા રામ બાલકાઽઽરુયાયિકા શુભા ।

નિશ્ચયં સ યયૌ બાલો નિર્વિચારણયા ધિયા ॥ ૨૬ ॥ ૧૩૯૨

ઇયં સંસારરચના વિચારોદ્વિજ્ઞતચેતસામ્ ।

બાલકાઽઽરુયાયિકેવેત્યમવસ્થિતિમુપાગતા ॥ ૨૭ ॥ ૧૩૯૩

શબ્દાર્થ:—હે રામ ! એ પ્રકારે રાજકુમારોની સુંદર કથા માએ કહી [એટલે] તે બાળક [પોતાની] વિચાર વગરની (મૂઠ) બુદ્ધિવૃદ્ધિ નિશ્ચયને પામ્યો. (૨૬.) એ પ્રમાણે વિચાર રહિત ચિત્તવાળા પુરૂષોને રાજપુત્રની કથાની પેઠે સંસારની આ રચના અવસ્થાને પ્રાપ્ત થએલી છે. (કહેવાનો

ભાવ એવો છે કે બાળકના મનમાં જેમ રાજપુત્રની કથા ખરી સમજાઈ છે તેમ અજ્ઞાની પુરૂષને સંસાર ખરો ભાસી રહેલો છે.) ૨૭.

इत्याविभिरुपाऽऽख्यानैर्मायाशक्तेश्च विस्तरम् ।

वसिष्ठः कथयामास सैव शक्तिर्निरूप्यते ॥ २८ ॥ ૧૩૯૪

શબ્દાર્થ:—અત્યાદિ ઉપાખ્યાનોવડે માયા શક્તિના વિસ્તારને મહામુનિ
• વિસિષ્ઠ કહેતા હવા. [અત્ર] તે જ શક્તિ નિરૂપણ કરાય છે. ૨૮.

વિવેચન:—હવે વસિષ્ઠની ઉક્તિને સમાપ્ત કરી માયાના સદ્ભાવમાં શ્રુતિસ્મૃતિનાં પ્રમાણ બતાવી તે માયા શક્તિની અનિર્વચનીયતા (મિથ્યાત્વ) કહેવા માટે તે જ શક્તિ નિરૂપણ કરાય છે—કરીએ છીએ; એ વાક્યથી અર્થકર્તા પ્રતિજ્ઞા કરે છે. ૨૮.

कार्यादाश्रयतश्चैषा भवेच्छक्तिर्विलक्षणा

स्फोटान्गारौ दृश्यमानौ शक्तिस्तत्रानुमीयते ॥ २९ ॥ ૧૩૯૫

શબ્દાર્થ:—કાર્યથી અને આશ્રયથી આ શક્તિ વિલક્ષણ છે. ફોટલો અને અંગારો દેખાતા [છે, અને] શક્તિ તેમાં અનુમાનથી જણાય છે. ૨૯.

વિવેચન:—આ માયા શક્તિ પોતાના કાર્યરૂપ જગત્થી અને પોતાના આશ્રયરૂપ બ્રહ્મથી વિલક્ષણ છે. એટલે વિપરીત સ્વભાવવાળી છે. અંગારાથી આપણે દાઝીએ છીએ અને તેથી તેની શક્તિનું અનુમાન કરીએ છીએ; તેમાં અંગારો તથા અંગારાની શક્તિથી ઉઠેલો ફોટલો—શક્તિનું કાર્ય દૃશ્ય છે પરંતુ શક્તિ તો કાર્યાનુભેય છે; એટલા માટે તે આશ્રય—અંગારાથી અને કાર્ય—ફોટલાથી જેમ વિલક્ષણ છે, તેમ જગત્રૂપી કાર્યથી અને આશ્રયરૂપી બ્રહ્મથી માયા શક્તિ વિલક્ષણ છે. ૨૯.

पृथुबुधोदराऽऽकारो घटः कार्योऽत्र मृत्तिका ।

શદ્ધાદિભિઃ પંચગુણૈર્યુક્તા શક્તિસ્ત્વતદ્વિધા ॥ ૩૦ ॥ ૧૩૯૬

શબ્દાર્થ:—મોટા જાળ ઉદર જેવો આકર જેનો છે એવો ઘડો કાર્ય છે. [અને] અહિંઆં શબ્દાદિ પાંચ ગુણોએ યુક્ત એવી માટી [આશ્રય છે, પણ] શક્તિ તો તે પ્રકારની (વિલક્ષણ) [છે. એમ આ માટીની શક્તિનું ઉદાહરણ છે.] ૩૦.

न पृथ्वादिर्न शद्भादिः शक्तावस्तु यथा तथा ।

अतएव ह्यचित्यैषा न निर्वचनमर्हति ॥ ३१ ॥ ૧૩૯૭

શબ્દાર્થ:—શક્તિમાં સ્થૂલ આદિરૂપ (કાર્યના ધર્મ) નથી; [અને] શબ્દાદિ (આશ્રયના ધર્મ) નથી. [તે] જેવી [છે] તેવી હો, એટલા માટે જ આ અચિન્ત્ય છે. [તે] કહેવાને યોગ્ય થતી નથી. ૩૧.

વિવેચન:—કાર્યથી અને આશ્રયથી શક્તિ વિલક્ષણ છે તે જ બતાવે છે. જ્યારે શક્તિમાં કાર્યધર્મો નથી અને આશ્રયધર્મો નથી, ત્યારે તે છે કેવી? તે જેવી છે તેવી છે. અર્થાત્ તે અચિન્ત્ય છે; કેમકે કાર્યથી અને આશ્રયથી તે વિલક્ષણ હોવાથી ચિન્તન કર-

વાને યોગ્ય નથી. સારે શું તેનું સ્વરૂપ અચિન્ત્ય છે? ના. કાર્યાશ્રયના ભેદથી અથવા અ-
ભેદથી તે અચિન્ત્ય આદિ વાક્યોવડે કોઈ પણ પ્રકારે કહેવાને યોગ્ય નથી; માટે જ તે
અનિર્વચનીય છે. ૩૧.

કાર્યોત્પત્તેઃ પુરા શક્તિર્નિગૂઢા મૃદ્યવસ્થિતા ।

કુલારાદિસહાયેન વિકારાડ્ઠકારતાં વ્રજેત્ ॥૩૨॥ ૧૩૯૮

શબ્દાર્થ:—[માટીની] શક્તિ કાર્ય (ઘટાદિ)ની ઉત્પત્તિની પૂર્વે માટીમાં
ઠંકાંઈ રહેલી [છે]. (અર્થાત્ ભાસતી નથી;) [પણ પછી] કુંભાર આદિની
સહાયતાવડે વિકાર (ઘટાદિ) ના આકારપણાને પામે છે. (અર્થાત્ અપ્રકટ
માંખણ દહીંના મથન આદિથી દેખાય છે, તેમ કાર્યરૂપે પછી એ શક્તિ
જણાય છે.) ૩૨.

૩ શક્તિના કાર્યની અનિર્વચનીયતાનું નિરૂપણ. ૧૩૯૮-૧૪૧૯.

પૃથુત્વાદિ દેહાણતં સ્પર્શાદિં ચાપિ મૃત્તિકામ્ ।

एकीकृत्य घटं प्राहुर्विचारविकला जनाः ॥ ३३ ॥ १३९९

શબ્દાર્થ:—વિચાર વિનાના પુરૂષો; સ્થૂણતા આદિ વિકાર પર્યંત (કાર્ય)
ને, સ્પર્શાદિ ગુણને અને માટીને પણ એક કરીને ઘટા કહે છે. (કહેવાનો
ભાવ એવો છે કે, ઉપાદાન કારણથી ભિન્ન શક્તિના કાર્યનો સદ્ભાવ છતાં
પણ ભેદ પ્રતીતિના હેતુરૂપ વિચારનો અભાવ હોવાથી કાર્યકારણનો ભેદ
અજ્ઞાનીઓને ભાસતો નથી). ૩૩.

कुलालव्यापृतेः पूर्वो यावानंशः स नो घटः ।

पश्चान्તु पृथुबुध्नादिमत्त्वे युक्ता हि कुंभता ॥ ३४ ॥ १४००

શબ્દાર્થ:—કુંભારના વ્યાપારથી પૂર્વના જેટલા અંશ [છે] તે ઘટા
નથી. પછી પૃથુબુદ્ધનાદિમતપણું સતે ઘડાપણું યોગ્ય જ [છે]. ૩૪.

વિવેચન:—ઉપર કહેલા ઘટવ્યવહારના અવિચારરૂપ મૂળપણું કેમ છે તે અત્ર
ખતાવે છે. માટી ઉપર કુંભારે જ્યાં સુધીમાં ઘટ બનાવવાને કાંઈ ક્રિયા કરી નથી ત્યાં
સુધીમાં તેમાં (માટીમાં) ઘટપણું સંભવતું નથી; (એટલે ઉપરના શ્લોકમાં અવિચારી
પુરૂષો માટીને પણ ભેગી ભેગવી ઘડા માને છે તે તેમનો અવિચાર છે) પણ કુંભારે કા-
ર્યનો આરંભ કરી મોટા ગોણરૂપ આકારવાળું કર્યા પછી તેને—તે આકારને ઘટ સંજ્ઞાની
વાચ્યતા ઉચિત છે. કેમકે તે આકારની ઉત્પત્તિની પછી જ વ્યવહારમાં ઘટ શબ્દનો પ્ર-
યોગ આવ્યો છે. ૩૪.

स घटो न मृदो भिन्नो वियोगे सत्यनीक्षणात् ।

नाप्यभिन्नः पुरा पिण्डशायामनवेक्षणात् ॥ ३५ ॥ १४०१

अतो निर्वचनीयोऽयं शक्तिवत् तेन शक्तिजः ।

अव्यक्तत्वे शक्तिसक्ता व्यक्तत्वे घटनामभूत् ॥ ३६ ॥ १४०२

શબ્દાર્થ:—[ધડા મૃત્તિકાનાં] વિયોગ સતે નહિ દખવાથી તે ધડા માટીથી ભિન્ન નથી; [અને] પૂર્વે પિંડદશામાં ન દખવાથી અભિન્ન પણ નથી; (ઉપ.) એટલા માટે શક્તિની એકે આ (ધડા) અનિર્વચનીય [છે] તે કારણ માટે [તે] શક્તિજન્ય—શક્તિનું કાર્ય [છે]. અપ્રગટપણું સતે શક્તિ કહેલી [છે; અને] પ્રગટપણું સતે ઘટ નામને ધરનાર [છે]. ૩૬.

વિવેચન:—ધડા આપણને પ્રલક્ષ હોવાથી તે પારમાર્થિક (વાસ્તવ) છે, માટે તેને અનિર્વચનીય શક્તિનું કાર્યપણું અયુક્ત છે, એમ સમજવાનું નથી; કેમકે ઘડનું જ પારમાર્થ્યપણું સિદ્ધ નથી. માટીમાંથી જ ઘડો હોઈ શકે છે. તે વગર થતો નથી. અર્થાત્ માટીનો તે ઘડનો જો વિયોગ કદપીએ તો ઘડો જ રહે નહિ. આથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે ધડા માટીથી ભિન્ન નથી; પણ વળી તે માટીને રૂપે પણ નથી; એટલે પિંડાવસ્થારૂપ માટીમાં કાંઈ ઘડનો બોધ થતો નથી. અર્થાત્ તે માટીથી ભિન્ન પણ છે. આથી કરીને એમ સિદ્ધ થાય છે કે જેમ શક્તિ અનિર્વચનીય છે તેમ તેનું કાર્ય પણ અનિર્વચનીય છે. વાશ, જો શક્તિ અને તેનું કાર્ય અનિર્વચનીય છે—અને એક જ રૂપ છે તો પછી આ શક્તિ અને આ તેનું કાર્ય એમ ભેદ શા માટે કરવો જોઈએ—અયુક્તપણું અપ્રગટતા હોવાથી શક્તિ, અને વ્યક્તતા હોવાથી એટલે પ્રગટતા હોવાથી આપણે ધડા કહીએ છીએ. ૩૫-૩૬.

ૐદ્રજાલિકનિષ્ઠાપિ માયા ન વ્યજતે પુરા ।

પશ્ચાદ્ગંધર્વસેનાદિરૂપેણ વ્યક્તિમામુયાત્ ॥ ૩૭ ॥ ૧૪૦૩

શબ્દાર્થ:—ૐદ્રજાળ સંખ્યાથી માયા પણ [મણિમંત્રાદિક પ્રયોગની] પૂર્વે પ્રગટ થતી નથી [પણ હસ્ત પ્રયોગની] પછી ગંધર્વ સેનાદિરૂપે પ્રગટતાને પામે છે. (અર્થાત્ પૂર્વે અપ્રગટ છતાં પણ માયા પ્રગટ થાય છે.) ૩૭.

एवं मायामयत्वेन विकारस्यानृताऽऽत्मताम् ।

विकाराधारमृद्वस्तुसत्यत्वं चाब्रवीच्छ्रુतिः ॥ ૩૮ ॥ ૧૪૦૪

શબ્દાર્થ:—એ પ્રકારે [વિકારના] માયામયપણાવડે વિકારની અનૃતતાને અને વિકારના આધાર માટીરૂપ વસ્તુના સત્યપણાને ભગવતી શ્રુતિ કહેતી હવી. ૩૮.

વિવેચન:—વિકાર જે કાર્યરૂપ ઘટાદિ છે તેમનું માયામયપણું છે, એટલે તે માયાનું કાર્ય છે. માટે તેઓનું મિથ્યાપણું છે—અનૃતતા છે, અને વિકાર—ઘટાદિકનો આધાર માટી છે તે સત્ય છે એમ વાચારંભણ વિકારો નામધેયં મૃત્તિકેત્યેવ સત્યં ‘વાણીથી કહેલો ઘટાદિક વિકાર નામમાત્ર છે—મિથ્યા છે અને માત્ર મૃતિકા સત્ય છે’ આ જાંદોઅતી શ્રુતિ કહે છે—કહેતી હવી. ૩૮.

એ શ્રુત્યને નીચેના શ્લોકમાં કહી બતાવે છે.—

वाङ्मनिष्यपाद्यं नाममात्रं विकारो नास्य सत्यता ।

स्पर्शादिगुणयुक्ता तु सत्या केवल मृत्तिक ॥ ૩૯ ॥ ૧૪૦૫

શબ્દાર્થ:—વાણીથી કહેલ માયાનું કાર્ય નામમાત્ર [છે], તેની સત્યતા નથી [પણ] સ્પર્શાદિ ગુણે યુક્ત એવી કેવળ માટી જ સત્ય [છે]. ૩૯.

વ્યક્તાવ્યક્તે તદાધારં ઇતિ ત્રિષ્વાધયોર્દ્વયોઃ ।

પર્યાયઃ કાલભેદેન તૃતીયસ્ત્વનુગચ્છતિ ॥ ૪૦ ॥ ૧૪૦૬

શબ્દાર્થ:—વ્યક્ત, અવ્યક્ત [અને] તેઓના આધાર; એ પ્રકારનાં ત્રણુમાંનાં પ્રથમનાં બેના પર્યાય છે. કાળભેદવડે ત્રીજો તો તે બંનેમાં અનુવર્તે છે—રહે છે. ૪૦.

વિવેચન:—શક્તિ અને તેના કાર્યનું મિથ્યાપણું તથા તે બંનેના આધારનું સત્યપણું છે તેનું કારણ બતાવે છે. વ્યક્ત—પ્રગટ—ઘટાદિક સર્વ જે શક્તિનું કાર્ય છે તે, અને અવ્યક્ત—અપ્રગટ—સર્વના કારણરૂપ શક્તિ, તથા આ વ્યક્ત અને અવ્યક્તનો આધાર માટી, આ ત્રણુમાંનાં પ્રથમનાં બે એટલે કાર્ય અને શક્તિનો તો તેઓના સંબંધમાં આવનાર કાળના ભેદવડે પર્યાય છે. અર્થાત્ તેઓ તો કાળના ક્રમ પ્રમાણે હોય છે, (પાછળ ૧૩૮૫ મેં શ્લોક જુઓ.) પણ ત્રીજો એ બંનેના આધારરૂપ જે માટી છે તે તો એ બેમાં સર્વદા અનુગત છે. કહેવાનો ભાવ એવો છે કે શક્તિ અને કાર્ય તો કોઈ એક કાળમાં થનારાં હોવાથી તેઓનું મિથ્યાપણું છે; અને આધાર ત્રણુ કાળમાં તેમાં વર્તમાન-સ્થિત-હોવાથી તેનું સત્યપણું છે. ૪૦.

વિકારની અસત્યતામાં ત્રણુ હેતુ છે તે નીચેના શ્લોકથી બતાવે છે.—

નિસ્તત્ત્વં ભાસમાનં ચ વ્યક્તમુત્પત્તિનાશભાક્ ।

તદુત્પત્તૌ તસ્ય નામ વાચા નિષ્પાદ્યતે નૃભિઃ॥૪૧॥ ૧૪૦૭

શબ્દાર્થ:—વ્યક્ત અસત્ સતું ભાસતું [છે], ઉત્પત્તિ અને નાશને ભજનારૂં [છે], અને તેની ઉત્પત્તિમાં તેનું નામ માણસોએ વાણીવડે પડાય છે. ૪૧.

વ્યક્તે નષ્ટેऽપિ નામૈતન્ નૃવક્ત્રેઽનુવર્ત્તે ।

તેન નામ્ના નિરૂપ્યત્વાદ્ વ્યક્તં તદ્રૂપમુચ્યતે ॥૪૨॥ ૧૪૦૮

શબ્દાર્થ:—વ્યક્ત નાશ પામે સતે પણ [વ્યક્તનું] એ નામ માણસોના મુખમાં અનુવર્તે છે. [તેનું—વ્યક્તનું] તેનામવડે નિરૂપણ હોવાથી વ્યક્ત, તે (નામ) રૂપ કહેવાય છે. ૪૨.

વિવેચન:—વ્યક્ત—શક્તિથી ઉત્પન્ન થએલાં કાર્ય, ઉત્પન્ન થઈ નાશ પામી જાય તોપણ તેનું નામ પછીથીએય માણસોના મુખમાં રહે છે—અનુવર્તે છે. આથી એમ જણાય છે કે જે વ્યક્ત છે તે વાણીથી વ્યવહાર કરેલ માત્ર નામરૂપ જ છે. એટલે કે વ્યક્તનું સ્વરૂપ બીજું કંઈ નથી, પણ કેવળ નામરૂપ જ છે. આનો ભાવ એવો છે કે, વિવાદનો વિષય ધડો છે તે કેવળ ‘ધટ’ એ શબ્દની પેઠે જ તે શબ્દરૂપ, હોવાને યોગ્ય છે, પણ વાસ્તવરૂપે નથી; કેમકે તેની વાસ્તવતાનો અભાવ છતાં પણ ‘ધટ’ શબ્દવડે તેનો વ્યવહાર કરેલો છે. ૪૨.

આ પ્રમાણે પાછલા અને આ શ્લોકથી વિકારની અસલતાના ત્રણે હેતુ સાધીને હવે અનુમાનની રચનાના પ્રકારનું સૂચન કરે છે.—

નિસ્તત્ત્વત્વાદ્વિનાશિત્વાદ્વાચારંભળનામતઃ ।

વ્યક્તસ્ય ન તુ તદ્વૃપં સત્યં કિંચિન્મૃદાદિવત્ ॥૪૩॥ ૧૪૦૯

શબ્દાર્થઃ—અસત્પણ્ણાથી, વિનાશીપણ્ણાથી [અને] વાણીવડે આરંભ કરેલ નામરૂપથી વ્યક્તનું તે રૂપ તો મૃત્તિકા આદિની પેઠે કાંઈ પણ સત્ય નથી. ૪૩.

વિવેચનઃ—ઘટાદિરૂપ કાર્ય જે વ્યક્ત છે તેનો મોટા ગોળ પેટાળરૂપ આકાર છે તે કાંઈ પણ સત્ય નથી એમ આપણે પાછળ સિદ્ધ કરી ગયા છીએ. એટલે તેનું નિસ્તત્ત્વપણું છે—અસત્પણું છે. આ અસત્પણું એ ઘટાદિ વિકારની અસલતાનો પહેલો હેતુ છે; વ્યક્તના આધારરૂપ માટી વર્તમાન છતાં પણ વ્યક્ત વિનાશી થાય છે; આમ તેનું વિનાશીપણું છે એ તેની અસલતાનો બીજો હેતુ છે અને માત્ર વાણીથી ઉત્પન્ન થયેલ શબ્દરૂપે જ તે છે, આમ તેનું નામરૂપપણું એ તેની અસલતાનો ત્રીજો હેતુ છે. આ ત્રણે હેતુવડે વ્યક્તમાં કાંઈ સત્ય નથી. અહીં મૂળ શ્લોકમાં ‘મૃત્તિકા આદિની પેઠે કાંઈ સત્ય નથી’ એ દૃષ્ટાંત આપ્યું છે તે વૈધર્મ્ય—વ્યતિરેકી—દૃષ્ટાંત છે, અને તે ત્રણે હેતુમાં નીચે પ્રમાણે ઘટાડી શકાય છે.

ઘટાદિ કાર્ય અસત્ હોવાને યોગ્ય છે, કેમકે તે નિસ્તત્ત્વ છે. જે અસત્ય નથી તે નિસ્તત્ત્વ પણ નથી; જેમ ઘડાનું ઉપાદાન કારણ માટી અસત્ય નહિ હોવાથી નિસ્તત્ત્વ નથી.

ઘટાદિ કાર્ય વિનાશી હોવાથી અસત્ય હોવાને યોગ્ય છે. જે અસત્ય ન હોય તે માટીની પેઠે વિનાશી પણ ન હોય.

વાણીજન્ય શબ્દમાત્ર રૂપવાણાં હોવાથી ઘટાદિ કાર્ય અસત્ય છે. જે અસત્ય ન હોય તે આત્માની પેઠે શબ્દમાત્ર રૂપવાણું પણ ન હોય. ૪૩.

એ પ્રમાણે હેતુ અને યુક્તિવડે વિકારની અસલતા બતાવી તેના અધિષ્ઠાન મૃત્તિકાની સત્યતાને કહે છે.—

વ્યક્તકાલે તતઃ પૂર્વમૂર્ધ્વમપ્યેકરૂપભાક્ ।

સતત્ત્વમાવિનાશં ચ સત્યં મૃદ્વસ્તુ કથ્યતે ॥ ૪૪ ॥ ૧૪૧૦

શબ્દાર્થઃ—કાર્યના સ્થિતિકાળમાં, તેનાથી પહેલાં અને તેનાથી પછી પણ એક રૂપને ભજનાર, વાસ્તવરૂપ સહિત અને અવિનાશી મૃત્તિકારૂપ વસ્તુ સત્ય કહેવાય છે. ૪૪.

વિવેચનઃ—વ્યક્ત—ઘટાદિક કાર્ય જ્યાં સુધીમાં હોય છે ત્યાં સુધીમાં માટી, માટીને જ રૂપે છે. તે નાશ પામ્યા પછી પણ તે પોતાને જ રૂપે છે; અને ઘટાદિકની ઉત્પત્તિ પહેલાં પણ તે તો પોતાને જ રૂપે છે. આમ માટી એક રૂપવાણી જ છે. અર્થાત્ વાસ્તવસ્વરૂપ સહિત છે. વિકાર નાશ પામતાં છતાં પણ માટી નાશ પામતી નથી, માટે તે અવિનાશી છે; આથી માટી સત્ય છે. અત્ર એ અનુમાન છે કે મૃત્તિકારૂપ વસ્તુ વાસ્તવ સ્વરૂપવાણી હોવાથી તથા ત્રણે કાળમાં એક આકારવાણી હોવાથી આત્માની પેઠે સત્ય હોવાને યોગ્ય છે. ૪૪.

વ્યક્તં ઘટો વિકારશ્ચેત્યેતૈર્નામભિરીરિતઃ ।

અર્થશ્ચેદનૃતઃ કસ્માન્ન મૃદ્બોધે નિવર્તતે ॥ ૪૫ ॥ ૧૪૧૧

નિવૃત્ત એવ યસ્માત્તે તત્સત્યત્વમતિર્ગતા ।

ઈદ્દ્વનિવૃત્તિરેવાત્ર બોધજા ન ત્વભાસનમ્ ॥ ૪૬ ॥ ૧૪૧૨

પુમાનધોમુખો નીરે ભાતોડપ્યસ્તિ ન વસ્તુતઃ ।

તદસ્થમર્ત્યવત્ તસ્મિન્નૈવાસ્થા કસ્યચિત્.કચિત્ ॥૪૭॥ ૧૪૧૩

શબ્દાર્થ:—વ્યક્ત, ઘટો અને વિકાર; એમ એ ત્રણ નામોવડે કહેલો અનૃત અર્થ મૃત્તિકાનો બોધ થયે સતે કેમ નિવૃત્તિ પામે નહિ? એમ જો [કહે] તો; (૪૫.) [તે] નિવૃત્તિ પામેલો જ [છે], જેથી તારી તેના સત્યપણાની ખુદ્ધિ ગઈ [છે]. અહિંઆં (સોપાધિક બ્રમમાં) એ પ્રકારની બોધજન્ય જ નિવૃત્તિ [છે], પણ [સ્વરૂપની] અપ્રતીતિ (રૂપ નિવૃત્તિ) નથી. (૪૬). પાણીમાં પુરૂષ, અધોમુખ ભાસતો સતો પણ વાસ્તવિક રીતે [તે તેમ] નથી. કાંઠે ઉભેલા માણસની પેઠે તે-ભાસતા અધોમુખ (પુરૂષમાં) કોઈ (પુરૂષ) ની ક્યારેય (એ ઉંધે માથે છે એવી) આસ્થા નથી જ. ૪૭.

વિવેચન:—* વ્યક્ત આદિ ત્રણ શબ્દવડે શક્તિના કાર્યનો આપણે વ્યવહાર કરી-એછીએ, તે તેના કારણથી ભિન્ન હોઈ અસત્ છે એમ અંગીકાર કર્યા છતાં પણ માટી-રૂપ તેના કારણનું જ્યારે જ્ઞાન થયું ત્યારે તે નિવૃત્તિ પામવું જોઈએ. જેમ છીપમાં ભાસતું રૂપું છીપનું યથાર્થ જ્ઞાન થયા પછી નિવૃત્તિ પામે છે તેમ. તથાપિ તે કાર્યરૂપ અસત્ નિવૃત્તિ તો પામતું નથી. આ રીતની વાદીની શંકા છે. સિદ્ધાંતી કહે છે કે હે વાદી! જે કારણથી ઘટાદિમાંની તારી સત્યપણાની ખુદ્ધિ નાશ પામી છે તે જ કારણથી તે ઘટાદિક પણ નિવૃત્ત થયા છે એમ સમજ. તારૂં કહેવું એવું છે કે છીપના જ્ઞાનથી જેમ રૂપાનું જ્ઞાન નાશ પામે છે તેમ ઘડાના અધિજ્ઞાન માટીનું જ્ઞાન થવાથી ઘટો નાશ પામવો જોઈએ, પણ અહિંઆં તેમ હોઈ શકે નહિ. છીપમાં રૂપું ભાસમાન થાય છે તે કેવળ અજ્ઞાનથી જ ભાસે છે; ઉપાધિથી ભાસતું નથી; માટે ત્યાં-શુક્તિમાં રૂપું એ નિરૂપાધિક બ્રમ છે. નિરૂપાધિક બ્રમમાં અધિજ્ઞાનના જ્ઞાનથી કલ્પિત વસ્તુના સ્વરૂપનો અભાવ થાય એ જ બોધનું લક્ષણ છે; પણ સોપાધિક બ્રમમાં તેમ નથી. સોપાધિક બ્રમ એટલે ઉપાધિ મળવાથી થએલો બ્રમ. આ સોપાધિક બ્રમમાં કલ્પાએલી વસ્તુના અધિજ્ઞાનનું યથાર્થ જ્ઞાન થતાં તેમાં સત્યતાની ખુદ્ધિ હતી તે નાશ પામે એટલે જ તેનો બોધ થયો એમ સમજવાનું છે; કાંઈ તે કલ્પાએલ વસ્તુના સ્વરૂપની અપ્રતીતિ થવી એ રૂપ બોધનું લક્ષણ નથી. આમ હોવાથી માટીનું જ્ઞાન થવાથી ઘટ સ્વરૂપ નાશ પામવું જોઈતું નથી. એ તો માટીનું જ્ઞાન થયું, અને ઘટનું મિથ્યાત્વ સમજાયું એટલે તેની—ઘટા-દિની નિવૃત્તિ થઈ જ ગએલી છે. પાણીમાં ઉંધો ભાસતો પુરૂષ ઉંધો જ છે એમ વિવેકી

* મૂળમાં 'ઘટ' શબ્દ છે તેથી યાવત્ પદાર્થ માત્રના નામનો સમાવેશ કરી લેવાનો છે.

કે અવિવેકી કોઈ પણ પુરૂષ માનતો નથી. જો કે જ્યાં સુધી તે કોઈ ઉભો રહે છે, અર્થાત્ જળના સમીપવર્તીરૂપ ઉપાધિના સંસર્ગમાં છે ત્યાં સુધી તે બાસે છે; તથાપિ તે અસત્ય છે; તેમ ઘડો પણ ઉપાધિના સંસર્ગમાં છે ત્યાં સુધી બાસે તો ખરો, તથાપિ તેનું મિથ્યાત્વ સમજાયું એટલે તે નિવૃત્તિ પામ્યો એમ કહેવાય. ૪૫—૪૭.

ईदम्बोधे पुमर्थत्वं मतमद्वैतवादिनाम् ।

मृद्रूपस्यापरित्यागाद्विवर्तत्वं घटे स्थितम् ॥ ४८ ॥ ૧૪૧૪

શબ્દાર્થ:—અદ્વૈતવાદીઓનું પુરૂષાર્થપણું એ પ્રકારનો બોધ થયે સંતે માનેલું [છે]. મૃત્તિકાના રૂપના અપરિત્યાગથી ઘડામાં વિવર્તપણું સ્થિત [છે]. ૪૮.

વિવેચન:—ત્યારે શું આરોપિત વસ્તુની અસત્યતાના જ્ઞાન માત્રથી જ પુરૂષાર્થની સિદ્ધિ છે એમ સમજવું ? હા. અદ્વૈતવાદમાં તો આત્માનંદથી ભિન્ન સર્વ વસ્તુઓના મિથ્યાપણાનો નિશ્ચય થયો એ જ અદ્વિતીય આનંદની અભિવ્યક્તિરૂપ પુરૂષાર્થ સિદ્ધ થયો એમ કહેવાય છે. વાર, એમ હોવાથી ઘડને મૃત્તિકાનું વિવર્તપણું છે તે મૃત્તિકાના જ્ઞાનથી સિદ્ધ થયું, અને એથી ઘડમાં સત્યતાની શુદ્ધિ હતી તે નાશ પામી, પણ તેથી ઘડનું વિવર્તપણું અત્યારસુધી સિદ્ધ થયું નહિ ? કહેવાનો ભાવ એવો છે કે ઘડો એ માટીનું રૂપાંતર છે એમ તો સિદ્ધ થયું, પણ તેથી કાંઈ ઘડમાંની સત્યત્વ શુદ્ધિ નિવર્ત થઈ નહિ ? સિદ્ધાંતી કહે છે કે જ્યાં સુધી મૃત્તિકાનું મૃત્તિકાત્વ સ્થિત છે ત્યાં સુધી ઘડમાં વિવર્તપણું સ્થિત જ છે. ૪૮.

परिणामे पूर्वरूपं त्यजेत् तत् क्षीररूपवत् ।

मृत्सुवर्णे निवर्त्तेत घटकुंडलयोर्नहि ॥ ४९ ॥ ૧૪૧૫

શબ્દાર્થ:—તે (ઉપાદાન કારણ), દૂધના રૂપની પેઠે પરિણામ (વાદ) માં પૂર્વ રૂપને તજે છે [પણ] ઘટ અને કુંડળ (વિવર્ત) માં માટી અને સુવર્ણ નિવર્ત થતાં નથી [એ] પ્રસિદ્ધ [છે]. ૪૯.

વિવેચન:—ઘડામાં માટીના સ્વરૂપનો પરિત્યાગ નથી, તોપણ તેમાં માટી પરિણામ પામી એમ તો કહેવાય કે નહિ ? ના, ન કહેવાય; કેમકે પરિણામ પામવામાં તો ઉપાદાન કારણનું પૂર્વ રૂપ જ ફરી જાય છે, જેમ દૂધમાંથી દહીં થતાં—દૂધનું પરિણામ થતાં, તેમાં દૂધનું પૂર્વ રૂપ જ ફરી ગયું છે તેમ. વાર, ત્યારે શું તમે એમ કહેવા માગો છો કે વિવર્તમાં ઉપાદાન કારણ પોતાના પૂર્વ રૂપને ત્યાગ કરતું નથી ? હા, તેમ જ છે. માટી અને સુવર્ણમાંથી વિવર્તરૂપ ઉત્પન્ન થએલ ઘડામાં અને કુંડળમાં અનુક્રમે માટી અને સુવર્ણના પૂર્વ રૂપનો અપરિત્યાગ જ છે. તેમાં તેઓ નિવર્ત થયાં જ નથી એ પ્રસિદ્ધ છે. ૪૯.

घटे भये न मृद्भावं कपालानामवेक्षणात् ।

मैवचूर्णेऽस्ति मृद्रूपं स्वर्णरूपं त्वतिस्फुटम् ॥ ૫૦ ॥ ૧૪૧૬

શબ્દાર્થ:—[વાદી કહે છે કે] ઘડો લાગી ગયે સતે ઠીબકાંના દખવાથી [તેમાં] મૃત્તિકાનો ભાવ નથી. [સિદ્ધાંતી કહે છે કે] ના, એમ નથી. [તે ઠીબોનો] ચૂરો કર્યે સતે મૃત્તિકાનું રૂપ છે; [અને] સુવર્ણનું રૂપ તો અતિ સ્પષ્ટ [છે]. ૫૦.

ક્ષીરાદૌ પરિણામોઽસ્તુ પુંસસ્તદ્ભાવવર્જનાત્ ।

एतावता मृदादीनां दृष्टान्तत्वं न हीयते ॥ ५१ ॥ १४१७

શબ્દાર્થ:—પુરૂષને [ક્ષીરાદિનાં કાર્યમાં] તે (ક્ષીર આદિક) ના ભાવનો અભાવ હોવાથી ક્ષીરાદિમાં પરિણામ હો. [એમ વાદીનું કહેવું છે તેના સિદ્ધાંતી પરિહાર કરે છે કે] એટલાવડે મૃત્તિકા આદિનું દૃષ્ટાંત-પણું હુણાતું નથી. ૫૧.

વિવેચન:—વાદી અત્ર પૂર્વ પક્ષ કરે છે, કે જેમ ક્ષીરનું પૂર્વ રૂપ શરતાં તેમાં પરિણામવાદ છે, તેમ જ મૃત્તિકા અને સુવર્ણમાં પણ પરિણામવાદ સમગ્ય છે. કેમકે માટીના ઘડામાં અને સુવર્ણના કુંડળમાં પુરૂષને માટીનો ભાવ કે સુવર્ણનો ભાવ રહેતો નથી. આથી કરીને તેઓમાં પણ પરિણામવાદ જાયે હોય. સિદ્ધાંતી કહે છે કે માત્ર એટલા જ ઉપરથી મૃત્તિકા આદિનાં વિવર્તવાદનાં દૃષ્ટાંતોને હાનિ થતી નથી. ક્ષીરમાંથી દહીં થયું છે એ તો ખરેખર પરિણામ જ છે. કેમકે દહીંમાંથી પછી ક્ષીરભાવ થવાનો જ નથી. પરંતુ ઘડો અને કુંડળમાં તો મૃત્તિકાભાવ અને સુવર્ણભાવ પ્રસિદ્ધ જ છે. આથી માટી અને સુવર્ણમાં પરિણામ સંભવતો નથી. વિવર્ત જ છે. ૫૧.

आरंभवादिनः कार्ये मृदौ द्वैगुण्यमापतेत् ।

रूपस्पर्शादयः प्रोक्ताः कार्यकारणयोः पृथक् ॥ ५२ ॥ १४१८

શબ્દાર્થ:—આરંભવાદીઓના [સંમૂત] કાર્યમાં મૃત્તિકાની દ્વિગુણતા પ્રાપ્ત થાય છે; [કેમકે] કાર્યના અને કારણના રૂપ અને સ્પર્શાદિક ગુણોને [તેમણે] જૂદા જૂદા કહેલા [છે]. ૫૨.

વિવેચન:—મૃત્તિકા અને સુવર્ણને પાછળ બતાવ્યા પ્રમાણે પરિણામવાદ કદાચ ઘટતો નથી, તોપણ આરંભવાદ તો ઘટે છે કે નહિ? આ શંકા ઉપર આ શ્લોક કહે છે. નૈયાયિકાદિઓએ માનેલો આરંભવાદ પણ અત્ર ઘટતો નથી. આરંભવાદીઓના મતમાં કાર્યના અને કારણના ગુણો જૂદા જૂદા કહેવાયા છે. માટીમાંથી ઘડો થાય છે તો તે ઘડામાં ઘટત્વ—ઘડાપણું અને મૃત્ત્વ (માટીપણું) બંને છે, માટે ઉપાદાન કરતાં તેના કાર્યમાં દ્વિગુણપણું આવે છે. વ્યવહારમાં કાંઈ એ સિદ્ધ થતું નથી; કેમકે, ઘડામાં મૃત્ત્વ જો બેવડાય તો પછી તેના ગુણો પણ બેવડાવા જોઈએ. કાળી માટીથી બનાવેલ ઘડામાં માટીનું કૃષ્ણત્વ અને ઘડાનું કૃષ્ણત્વ મળી કાંઈ દ્વિગુણ કૃષ્ણત્વ આવતું નથી. તેમાં તો માત્ર માટીનું કૃષ્ણત્વ જ દેખાય છે; ઘટસંબંધી કૃષ્ણત્વ દેખાતું નથી. અર્થાત્ કાર્યગુણની અપ્રતીતિ થાય છે; ને તેથી કાર્યકારણના ગુણબેદ સિદ્ધ થતા નથી. એ કલ્પિત ભેદો વાસ્તવ અભેદરૂપે અનિર્વચનીયતા પામે છે. આથી આરંભવાદ અસંગત છે. ૫૨.

मृत्तुवर्णयश्चेति दृष्टान्तत्रयमारुणिः ।

मात्रतो वासयेत्कार्यानृतत्वं सर्ववस्तुषु ॥ ५३ ॥ १४१९

શબ્દાર્થ:—માટી, સુવર્ણ અને લોહ એમ ત્રણ દૃષ્ટાંત ઉદાહરક ઋષિ

કહેતા હવા; જેથી સર્વ વસ્તુઓમાં કાર્યના મિથ્યાપણાની વાસના કરવી. ૫૩.

વિવેચન:—વિવર્તવાદમાં માત્ર માટી અને સુવર્ણ એમ બેનાં જ દર્શાવે છે એમ નથી છાંદોગ્યોપનિષદમાં ^૧ 'તોમ્યૈકેન મૃત્વિંદેન 'હે સોમ્ય ! મૃત્તિકાના પિંડવડે' એ વાક્યથી આરંભી ^૨ 'કાર્ણાવસમિત્યેવ સત્યં 'આ લોહ જ સત્ય છે' ત્યાંસુધીમાં કાર્યનું મિથ્યાપણું બતાવવામાં માટી, સુવર્ણ અને લોહરૂપ ત્રણ દર્શાવે કહેલાં છે. આ ત્રણ દર્શાવે જ મૃત્તિકા આદિ ધણામાં કાર્યનું મિથ્યાપણું અનુભવાએલું છે. માટે ભૂતભૌતિકરૂપ સર્વ વસ્તુઓમાં કાર્યના મિથ્યાપણાની વાસના કરવી. ૫૩.

૨. એક કારણના જ્ઞાનથી કાર્ય સમૂહના જ્ઞાનપૂર્વક બ્રહ્મ અને જગત્નું સ્વરૂપ તથા જગત્ની ઉપેક્ષા.

૧૪૨૦—૧૪૫૦.

૧. એક કારણના જ્ઞાનથી કાર્યસમૂહનું જ્ઞાન થાય છે. ૧૪૨૦—૧૪૨૭.

કારણજ્ઞાનતઃ કાર્યવિજ્ઞાનં ત્રાપિ સોડવદત્ ।

સત્યજ્ઞાનેડનૃતજ્ઞાનં કથમત્રોપપદ્યતે ॥ ૫૪ ॥ ૧૪૨૦

સમૃત્કસ્ય વિકારસ્ય કાર્યતા લોકદૃષ્ટિઃ ।

વાસ્તવોડત્ર મૃદંશોડસ્ય વ્રોધઃ કારણવ્રોધતઃ ॥૫૫॥ ૧૪૨૧

શબ્દાર્થ:—અને કારણના જ્ઞાનથી કાર્યનું જ્ઞાન પણ તે કહેતા હવા. અહિંઆં સત્ય—કારણ—નું જ્ઞાન થયે સતે અનૃત—કાર્ય—નું જ્ઞાન કેમ સંભવે છે ? (૫૪). મૃત્તિકાએ સહિત વિકારને લોકદૃષ્ટિથી કાર્યપણું [છે]; અહિંઆં મૃત્તિકાનો અંશ વાસ્તવ [છે]. આનો બ્રોધ કારણના બ્રોધથી [થાય છે]. ૫૫.

વિવેચન:—જ્યારે પાછળ બતાવ્યા પ્રમાણે કાર્યનું મિથ્યાપણું છે ત્યારે તેનું અનુસંધાન શા માટે કહેલું છે એમ આશંકા કરીને કહે છે, કે પાછલા શ્લોકની ટીકામાં બતાવેલી ભગવતી શ્રુતિમાં જ ઉદાહરક ઋષિ પોતાના પુત્ર શ્વેતકેતુને કહેતા હતા, કે મૃત્તિકા અને સુવર્ણ આદિરૂપ પારમાર્થિક કારણના વિજ્ઞાનથી તે કરતાં વલિક્ષણ ઘટ અને અલંકાર આદિ કાર્ય જણાઈ આવે છે. વાદી અત્ર શંકા કરે છે, કે કારણ જાણવાથી કાર્યનું જ્ઞાન કેમ સંભવે છે ? સિદ્ધાંતી તેનો પરિહાર કરે છે, કે કાર્યમાં સત્ય અને મિથ્યા એવા બે અંશો છે, તેટલા માટે કારણ જે સત્ય છે તેનું જ્ઞાન થવાથી કાર્યની અંદરના સત્ય અંશનું જ્ઞાન થાય છે.

લોકમાં કાર્યપણું કેને કહેવાય છે તેનો આપણે વિચાર કરીએ. અધિષ્ઠાનભૂત મૃત્તિકાએ સહિત જે વિકાર આરોપિત ઘટાદિને રૂપે છે તેને જ લોકમાં કાર્યપણું કહે છે. ભવતુ, ઉપાદાન સહિત વિકારને લોક કાર્યપણું કહે, પણ તેથી 'કારણ જ્ઞાનથી કાર્યજ્ઞાન થાય છે'

એમાં શું વળ્યું ? સિદ્ધાંતી કહે છે કે ભાઈ ! સાંભળ. કાર્યમાં આવી વસેલા ‘આવું મોટું જાળ પેટાળ’ ધૃં જે અનૃત ગુણો છે, તેનો અભાવ હોવાથી તેમાં જે સત્યાંશ છે તેનું જ્ઞાન કારણ જાણવાથી થાય છે. અત્ર ઘટન દૃષ્ટાંતમાં માટીનો અંશ જે વાસ્તવ છે તેનું જ્ઞાન, કારણરૂપ માટીને જાણવાથી થયું છે એવો ભાવ છે. ૫૪—૫૫.

અનૃતાંશો ન બોદ્યવ્યસ્તદ્બોધાનુપયોગતઃ ।

તત્ત્વજ્ઞાનં પુમર્થં સ્યાન્નાનૃતાંશાવબોધનમ્ ॥ ૫૬ ॥ ૧૪૨૨

શબ્દાર્થઃ—તે બોધ નો અનુપયોગ હોવાથી મિથ્યા અંશ જાણવા યોગ્ય નથી. તત્ત્વનું જ્ઞાન [એ] પુરૂષાર્થ છે. મિથ્યા અંશનું જાણવું [એ કાંઈ પુરૂષાર્થ] નથી. ૫૬.

તર્हि कस्यादज्ञानात् कार्यज्ञानमितीरिते ।

મૃદ્બોધે મૃત્તિકા બુદ્ધેત્યુક્તં સ્યાત્કોડત્ર વિસ્મયઃ॥૫૭॥ ૧૪૨૩

શબ્દાર્થઃ—[વાદી કહે છે.] ત્યારે ‘કારણના જ્ઞાનથી કાર્યનું જ્ઞાન [થાય છે]’ એમ કહે સતે ‘માટીના જ્ઞાનથી માટી જાણી’ એમ કહેલું થાય છે. [સિદ્ધાંતી કહે છેઃ] એમાં શા વિસ્મય [છે] ? (અર્થાત્ માટીના જ્ઞાનથી માટી જાણી એ માત્ર શબ્દનો ચમત્કાર થયો. એમાં કાંઈ અર્થનો ચમત્કાર નથી આવતો.) ૫૭.

सत्यं कार्येषु वस्त्वंशः कारणात्मेति जानतः ।

વિસ્મયો માડસ્તિવાજ્ઞસ્ય વિસ્મયઃ કેન વાર્યતે॥૫૮॥ ૧૪૨૪

શબ્દાર્થઃ—[તે] સત્ય [છે જેથી] કાર્યોમાં [જે] વસ્તુનો અંશ [છે તે] કારણરૂપ [છે] એમ જાણનાર (પુરૂષ) ને વિસ્મય માં હો. [પણ] અહિં આં આ (અજ્ઞાની પુરૂષ) નો વિસ્મય શાણે નિવારણ કરાય છે? ૫૮.

आरंभी परिणामी च लौकिकश्चैककारणे ।

જ્ઞાતે સર્વમર્તિ શ્રુત્વા પ્રાપ્તવંત્યેવ વિસ્મયમ્ ॥ ૫૯ ॥ ૧૪૨૫

શબ્દાર્થઃ—આરંભવાદી, પરિણામવાદી અને પ્રાકૃત (જનો); એક કારણ જાણ્યે સતે સર્વ જ્ઞાન [થાય છે એમ] સાંભળીને વિસ્મય પામે જ છે. ૫૯.

વિવેચનઃ—સમવાયી, અસમવાયી અને નિમિત્ત એ ત્રણ કારણોથી ભિન્ન એવી કાર્યની ઉત્પત્તિ છે એમ માનનાર નૈયાયિક તે આરંભવાદી કહેવાય છે. ઉપાદાન કારણ પોતાનું પૂર્વ રૂપ તથા વિપરીત રૂપને પ્રાપ્ત થાય છે એ રૂપ પરિણામને માનનાર સાંખ્ય તે પરિણામવાદી, અને આ બંને પ્રકારને નહિ જાણનારા માત્ર લોકવ્યવહારમાં જ તત્પર છે તે લૌકિક; એમને કારણજ્ઞાનથી કાર્યજ્ઞાન થાય છે એ વાત સાંભળતાં વિસ્મય થાય છે. ૫૯.

अद्वैतेऽभिः साकंमेवात्रैकस्य बोधतः ।

સર્વબોધઃ શ્રુતૌ નૈવ ન નાત્વસ્ય વિવરણા ॥ ૬૦ ॥ ૧૪૨૬

શબ્દાર્થ:—અદૈતમાં અભિમુખ કરવાને જ અહીં છાંદોગ્ય શ્રુતિમાં એક-કારણ—ના બોધથી સર્વ—કાર્ય—નો બોધ [કહેલો છે. પણ] બહુ-પણાની કહેવાની ઈચ્છાવડે નહિ જ (કહ્યો નથી જ). ૬૦.

વિવેચન:—પાછળ ૧૪૨૦ માં શ્લોકમાં બતાવેલી શ્રુતિના અર્થથી કેટલેક અંશે દૂર જઇને અત્યારસુધીમાં વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે તેનો હેતુ એટલો જ છે, કે ત્યાં બતાવેલી શ્રુતિમાં આ તાત્પર્યનો અભાવ છે. આથી અત્ર અંધકારે તેનું વ્યાખ્યાન કરી બતાવ્યું છે. ૬૦.

एकमूर्तिपिडाविज्ञानात् इष्टमृत्पदार्थीर्यथा ।

तथैकब्रह्मबोधेन जगद्बुद्धिर्विभाव्यताम् ॥ ६१ ॥ १४२७

શબ્દાર્થ:—જેમ એક મૃત્તિકાના પિંડના જ્ઞાનથી સર્વ મૃત્તિકામયની બુદ્ધિ [થાય છે], તેમ એક બ્રહ્મના બોધથી જગત્ની બુદ્ધિ [થાય છે એમ] જાણવું. ૬૧

વિવેચન:—હવે એક વિજ્ઞાતથી સર્વ વિજ્ઞાતના દૃષ્ટાંતને દેખાડનાર ‘હે સૌમ્ય! મૃત્તિકાના પિંડવડે સર્વ મૃત્તિકામય જાણેલું થાય છે’ આ પાછળ બતાવેલા વાક્યના નિરૂપણ પૂર્વક દાર્શનિકને દેખાડનાર ઉત્તરમાદેશમપ્રાક્ષો યેનાશ્રુતં શ્રુતં ભવત્યમતં મતમવિજ્ઞાતં વિજ્ઞાતં ‘જેણે કરીને નહિ સાંભળેલું સાંભળેલું થાય છે, નહિ મનન કરેલું મનન કરેલું થાય છે, અને નહિ જાણેલું જાણેલું થાય છે, તે આદેશને પણ તે (ગુરુ સન્મુખ) પૂછ્યો છે ?’ આ વાક્યને પણ અર્થથી દેખાડતા આચાર્ય અત્ર દ્વિતિ અર્થને કહી બતાવે છે. જેમ ઘડો, ઢાડીઉં, આદિનું ઉપાદાન કારણ મૃત્તિકાનો પિંડ છે, તેના બોધથી મૃત્તિકાના પિંડના વિકારરૂપ સર્વ ઘટાદિનું જ્ઞાન થાય છે; એ પ્રમાણે સર્વ જગત્નું ઉપાદાન બ્રહ્મ છે, તો તેના બોધથી તે બ્રહ્મના કાર્ય (વિવર્ત) રૂપ સર્વ જગત્નો બોધ થાય છે, એમ જાણવાને યોગ્ય છે. ૬૧.

૨ બ્રહ્મ (કારણ) અને જગત્ (કાર્ય) નું સ્વરૂપ. ૧૪૨૮—૧૪૪૪.

सच्चित्सुखात्मकं ब्रह्म नामरूपात्मकं जगत् ।

तपनोये श्रुतं ब्रह्म सच्चिदानंदलक्षणम् ॥ ६२ ॥ १४२८

શબ્દાર્થ:—સત્, ચિત્ અને આનંદરૂપ બ્રહ્મ [છે; તથા] નામ અને રૂપ સ્વરૂપ જગત્ [છે]. તાપનીયોપનિષદમાં સચ્ચિદાનંદ લક્ષણવાળું બ્રહ્મ સાંભળ્યું [છે]. ૬૨.

વિવેચન:—બ્રહ્મ અને જગત્ના સ્વરૂપનું જ્ઞાન જ્યાં સુધી થયું ન હોય ત્યાં સુધી કેવળ બ્રહ્મના જ્ઞાનથી જગત્નું જ્ઞાન થાય એ શક્ય નથી; માટે બ્રહ્મ અને જગત્ના સ્વરૂપને ઉત્તરતાપનીયોપનિષદમાં બ્રહ્મનું, બ્રહ્મવેદ સર્વ સચ્ચિદાનંદમાત્ર. ‘આ સર્વ જગત્ સચ્ચિદાનંદ માત્ર બ્રહ્મ જ છે’ આ વાક્યથી સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ બતાવ્યું છે, તે પ્રમાણ પૂર્વક આ શ્લોકમાં કહી બતાવે છે. ૬૨.

इन्द्रायामिः प्राह प्रज्ञानं ब्रह्म बहुवचः ।

सनत्कुमार अनन्दननन्त्यन गम्यताम् ॥ ६३ ॥ १४२९

શબ્દાર્થ:—ઉદાહરક ઋષિ સત્ રૂપને [અહ્યા] કહેતા હવા. ઋગ્વેદનું અધ્યયન કરનારાઓ પ્રજ્ઞાન અહ્યા [છે એમ, અને] ભગવાન સનતકુમાર આનંદ [અહ્યા છે એમ કહેતા હવા]. એ જ પ્રમાણે બીજે ઠેકાણે પણ જાણવું. ૬૩.

વિવેચન:—માત્ર તાપનીયોપનિષદમાં જ અહ્યાનું લક્ષણ છે એમ નહિ. એ સિવાય બીજાં ઉપનિષદોમાં પણ તે છે. છાંદોગ્ય શ્રુતિમાં સદેવ સોમ્યેદમમ ઘાસીત્ ‘ હે સોમ્ય ! આ જગત્ આગળ સત્ હતું, ’ એ આદિ વાક્યોથી સત્ રૂપ અહ્યાનું નિરૂપણ કરેલું છે. ઋગ્વેદના ઐતેરેય બ્રાહ્મણમાં પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠા પ્રજ્ઞાનં વ્રહ્મ ‘અહ્યાચેતનં સર્વેનાં આધાર છે. પ્રજ્ઞાન અહ્યા છે, ’ એ વાક્યથી અહ્યાનું પ્રજ્ઞાનરૂપ બતાવ્યું છે. વળી છાંદોગ્યમાં ભગવાન સનતકુમારે નારદને મૂમાત્વેવ વિજિજ્ઞાસિત્વઃ ‘ ભૂમા—પૂર્ણ અહ્યા જાણવાને યોગ્ય છે. ’ અહીંથી માંડીને યો વૈ મૂમા તત્સુખમિતિ ‘ જે ભૂમા છે તે સુખરૂપ છે. ’ આ વાક્ય સુધીમાં એ પ્રમાણે ભૂમા શબ્દને કહેનાર અહ્યાની આનંદરૂપતા બતાવી છે. આ સિવાય તૈત્તિરીય આદિ ઉપનિષદોમાં પણ અહ્યાની આનંદરૂપતા છે તે જાણી લેવી. ૬૩.

વિચિંત્ય સર્વરૂપાણિ કૃત્વા નામાનિ તિષ્ઠતિ ।

અહં વ્યાકરવાણીમે નામરૂપે ઇતિ શ્રુતેઃ ॥ ૬૪ ॥ ૧૪૩૦

શબ્દાર્થ:—‘સર્વ રૂપોને ચિંતન કરી, નામ ધરી, [પરમાત્મા] સ્થિત થાય છે; ’ [અને] ‘ હું આ નામ અને રૂપને પ્રગટ કરું, ’ એ શ્રુતિથી. ૬૪.

વિવેચન:—જેમ અહ્યાનું સ્વરૂપ શ્રુતિ ભગવત્તીથી બતાવ્યું, તેમ નામરૂપ જગતનું સ્વરૂપ પણ શ્રુતિવડે બતાવે છે; સર્વાણિ રૂપાણિ વિચિંત્ય ધીરો નામાનિ કૃત્વાઽભિવદન્ યદાસ્તઃ ‘ ધીર પરમાત્મા સર્વ રૂપ (આકાર) નો વિચાર કરીને (તેમનાં) નામ કરીને (ધરીને તે) કહેતા સત્થા સ્થિત છે. ’ આ અને બંનેનું જીવેનાત્મનાનુપ્રાવિષ્ય નામરૂપે વ્યાકરવાણિ ‘ આ જીવરૂપે પછી પ્રવેશ કરીને હું નામરૂપ પ્રગટ કરું ’ આ શ્રુતિવડે જગતની સ્થિતિ નામરૂપ જણાવી છે. ૬૪

અવ્યાકૃતં પુરા સૃષ્ટેર્ધ્વં વ્યાક્રિયતે દ્વિધા ।

અચિંત્યશક્તિર્માયૈષા બ્રહ્મણ્ઽવ્યાકૃતાભિધા ॥ ૬૫ ॥ ૧૪૩૧

શબ્દાર્થ:—સૃષ્ટિની પૂર્વે [જગત્] અવ્યાકૃત હતું. પછી [તે] બે રીતે પ્રગટ થાય છે. અહ્યામાં આ અચિંત્ય માયા શક્તિ અવ્યાકૃત નામવાણી [છે]. ૬૫.

વિવેચન:—બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં તદ્દેતં તદ્દેવ્યાકૃતમાસીત્તિનામરૂપામ્યામેવ વ્યાક્રિયતા-સૌ નામાવમિદં રૂપઃ ‘ તે પ્રસિદ્ધ આ જગત્ સૃષ્ટિની પૂર્વે અવ્યાકૃત હતું, તે નામ અને રૂપવડે જ, આ એનું નામ અને આ એનું રૂપ એમ પ્રગટ થયું. ’ આ શ્રુતિવડે જગતનું નામરૂપપણું બતાવ્યું છે, સૃષ્ટિની પૂર્વે જગત્ અવ્યાકૃત હતું; અને પછી વાચ્યવાચક બાવવડે બે પ્રકારે તે પ્રગટ થયું છે. અત્ર શ્રુતિમાં અવ્યાકૃત શબ્દ વપરાયો છે તેનો અર્થ આ શ્લોકના ઉત્તરાર્ધથી બતાવે છે. અહ્યાની અંદર જે અચિંત્ય માયારૂપ શક્તિ છે તે જ અવ્યાકૃત શબ્દનો અર્થ છે. ૬૫.

અવિક્રિયબ્રહ્મનિષ્ઠા વિકારં ચાત્યનેકથા ।

માયાં તુ પ્રકૃતિં વિદ્યાન્ માયિનં તુ મહેશ્વરમ્ ॥૬૬॥ ૧૪૩૨

શબ્દાર્થઃ—અવિક્રિય બ્રહ્મમાં સ્થિત રહેલી માયા અનેક પ્રકારે વિકાર પામે છે. માયાને તો પ્રકૃતિ જાણવી; [અને] માયાવાળાને તો મહેશ્વર [જાણવા]. ૬૬.

વિવેચનઃ—અવિકારી બ્રહ્મમાં વર્તતી માયા, આકાશાદિક ભૂતો અને બ્રહ્માંડાદિક ભૌતિકરૂપવડે અનેક પ્રકારે વિકાર પામે છે. શ્વેતાશ્વતરોપનિપદ્માં તે કહેલ છે. સર્વ જગત્તા ઉપાદાન કારણરૂપ માયાને પ્રકૃતિ જાણવી; અને આ માયાનું આશ્રય હોવાથી માયાવાળાને મહેશ્વર એટલે માયાનો નિયામક જાણવો. આ શ્લોકના ઉત્તરાર્ધમાં બતાવેલ શ્રુતિમાં અને પદોમાં ‘તુ’ શબ્દ વપર્યો છે તે માયા અને મહેશ્વર પરસ્પર વિલક્ષણ છે એમ બતાવવાને માટે છે. ૬૬.

આદ્યો વિકાર આકાશઃ સોઽસ્તિ માત્યપિ ચ પ્રિયઃ ।

અવકાશસ્તસ્ય રૂપં તન્મિથ્યા ન તુ તન્નયમ્ ॥૬૭॥ ૧૪૩૩

શબ્દાર્થઃ—[માયોપહિત બ્રહ્મમાં] આકાશ [એ] પ્રથમ વિકાર [છે], તે અસ્તિ, ભાતિ અને પ્રિય—સચ્ચિદાનંદ—[છે]. તેનું રૂપ અવકાશ [છે] તે મિથ્યા [છે; પણ] તે (અસ્તિ, ભાતિ અને પ્રિય) ત્રણ રૂપ તો [મિથ્યા] નથી. (અર્થાત્ સત્ આદિ ત્રણ વાસ્તવ છે.) ૬૭.

ન વ્યક્તેઃ પૂર્વમસ્ત્યેવ ન પંશ્ચાચ્છાપિ નાશતઃ ।

આદાવંતે ચ યન્નાસ્તિ વર્તમાનેઽપિ તત્ તથા ॥૬૮॥ ૧૪૩૪

શબ્દાર્થઃ—[આકાશનું અવકાશરૂપ] વ્યક્તિ (પ્રગટતા) ની પૂર્વે છે જ નહિ; અને પછી પણ નાશ હોવાથી નથી; [માટે અવકાશ મિથ્યા છે. કેમકે] જે આદિમાં અને અંતમાં નથી, તે વર્તમાનમાં [પ્રતીત થતાં છતાં] પણ તેમ [નથી]. ૬૮.

* અવ્યક્તાદીની ભૂતાની વ્યક્તમધ્યાની ભારત ।

અવ્યક્તનિધનાન્યેવેત્યાહ કૃષ્ણોઽર્જુનં પ્રતિ ॥ ૬૯ ॥ ૧૪૩૫

શબ્દાર્થઃ—હે ભારત—અર્જુન ! [સર્વ આકાશાદિ] ભૂતો પ્રથમ અવ્યક્ત સ્વરૂપવાળાં, મધ્ય સમયમાં પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપવાળાં અને છેવટે અવ્યક્ત સ્વરૂપવાળાં છે; એમ શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા અર્જુન પ્રત્યે કહેતા હતા. ૬૯.

મૃદ્વત્તે સચ્ચિદાનંદ અનુગચ્છન્તિ સર્વદા ।

નિરવ્યાયો સદાદીનામનુભૂતર્નિજ ડડત્મનિ ॥૭૦॥ ૧૪૩૬

શબ્દાર્થઃ—માટીની પેઠે તે (સત્, ચિત્ અને આનંદ) સર્વદા અનુભૂત છે. આકાશરહિત નિજાત્મામાં સત્ આદિનો અનુભવ [થાય છે]. ૭૦.

વિવેચન:—ધટાદિકમાં જેમ ત્રણે કાળમાં માટી અનુગત છે તેમ અવકાશમાં પણ સત્, ચિત્ અને આનંદ એ ત્રણે રૂપ અનુગત છે. અવકાશને મૂકી દેતાં પણ નિરાકાશ નિજાત્મામાં (તેનો) અનુભવ થાય છે. ૭૦.

અવકાશે વિસ્મૃતેઽથ તત્ર કિં ભાતિ તે વદ ।

શૂન્યમેવેતિ ચેદસ્તુ નામ તાદૃગ્વિભાતિ હિ ॥ ૭૧ ॥ ૧૪૩૭

શબ્દાર્થ:—અવકાશ વિસ્મરણ થયે સતે પછી ત્યાં તને શું ભાસે છે ? [તે] કહે. શૂન્ય જ [ભાસે છે], એમ જો [કંહે]તો [તે] ભલે હો—ભાસે. તેવું પણ પ્રસિદ્ધ ભાસે છે. ૭૧.

વિવેચન:—અવકાશના લય પછી જે કંઈ રહે છે તે શૂન્ય છે એમ વાદી કહે છે. આ 'શૂન્ય' એ માત્ર શબ્દથી શૂન્ય છે પણ અર્થથી તો અવકાશના અભાવરૂપ વિશેષણનું વિશેષ્ય છે. અર્થાત્ કંઈ પણ પ્રતીયમાન થતી વસ્તુ છે એમ સમજાય છે. ૭૧.

તાદૃત્તવાદેવ તત્સત્ત્વમૌદાસીન્યેન તત્સુખમ્ ।

આનુકૂલ્યપ્રાતિકૂલ્યહીનં યત્તન્નિજં સુખમ્ ॥ ૭૨ ॥ ૧૪૩૮

આનુકૂલ્યે હર્ષધીઃ સ્યાત્ પ્રાતિકૂલ્યે તુ દુઃખધીઃ ।

દ્વયાભાવે નિજાઽઽનંદો નિજંદુઃખં ન તુ કચિત્ ॥ ૭૩ ૧૪૩૯

શબ્દાર્થ:—તેવા (તેનું) વિશેષ્યવડે પ્રતીયમાન)પણું હોવાથી જ તે સત્ત્વ (તેની સદ્રૂપતા) [છે. વળી] ઉદાસીનપણાવડે તે સુખરૂપ [છે; કેમકે] જે અનુકૂળતા અને પ્રતિકૂળતા રહિત [છે] તે નિજસુખ [છે]. (૭૨). અનુકૂળતામાં હર્ષબુદ્ધિ, [અને] પ્રતિકૂળતામાં તો દુઃખબુદ્ધિ છે, [માટે] એ બંનેના અભાવમાં નિજાનંદ [છે. પણ] નિજદુઃખ તો ક્યાંઈ નથી. ૭૩.

વિવેચન:—પાછળ બતાવ્યું તેમ અવકાશના વિસ્મરણથી કંઈક વસ્તુ અવશેષ રહે છે. આ જે પાછળ રહે છે તે જ અવકાશના અભાવરૂપ વિશેષણનું વિશેષ્ય છે. આમ તેનું વિશેષ્યવડે પ્રતીયમાન થવાપણું છે માટે જ તેની સદ્રૂપતા છે. તે ઉદાસીન છે માટે સુખ છે; કેમકે અનુકૂળતા અને પ્રતિકૂળતા તેમાં નથી. અનુકૂળતાવડે હર્ષ થાય છે. આ હર્ષરૂપ વિકૃતિ છે. અને પ્રતિકૂળતાવડે દુઃખ થાય છે, એ પણ વિકૃતિ; માટે એ બંનેનો અભાવ એ જ નિજાનંદ છે. જ્યારે નિજાનંદ થાય છે ત્યારે શું નિજદુઃખ પણ થવું જોઈએ ? ના, નિજદુઃખ છે જ નહિ; કેમકે આત્માના સ્વરૂપમાં તેનો અભાવ છે. સૌ કોઈ સુખને ઇચ્છે છે, દુઃખને ઇચ્છતું નથી. યાવત્ જગત્ સુખને ઇચ્છે છે ત્યારે દુઃખ રહ્યું જ ક્યાં ? તે છે જ નહિ. ૭૨-૭૩.

નિજાનંદે સ્થિરે હર્ષશોકયોર્વિત્યયઃ ક્ષણાત્ ।

મનસઃ ક્ષણિકત્વેન તયોર્માનસતેજ્યતાઃ ॥ ૭૪ ॥ ૧૪૪૦

શબ્દાર્થ:—નિજાનંદ સ્થિર સતે હર્ષ અને શોકનો પરિણામ [થાય

છે; કેમકે] મનના ક્ષણિકપણાવડે તે (હર્ષ શોક) નું મનોજન્યપણું અંગીકાર કરવું [યોગ્ય છે]. (કહેવાનો ભાવ એવો છે કે નિજનંદ સ્થિત થયે સતે પણ તેનું આહુક મને છે તે ચંચળ હોવાથી તેમાં ક્યારેક ક્યારેક હર્ષશોક જણાઈ આવે છે; કેમકે હર્ષશોક મનોજન્ય છે.) ૭૪.

આકાશેऽપ્યેવમાનંદઃ સત્તામાને તુ સંમતે ।

વાય્વાદિ દેહપર્યંતં વસ્તુષ્યેવં વિભાવ્યતામ્ ॥ ૭૫ ॥ ૧૪૪૧

શબ્દાર્થઃ—આકાશમાં પણ એ પ્રકારે આનંદ [છે. તેમાં] સત્તા અને ભાન (ભાસવું) તો માનેલાં [છે જ]. એ પ્રકારે વાયુ આદિથી તે દેહ-પર્યંત (ની) વસ્તુઓમાં ભાવના કરવી—વિચાર કરવો. ૭૫.

વિવેચનઃ—પાછળ બતાવેલ ૧૪૩૯ નો અર્થ આથી દાદીતિકમાં જોડે છે. આકાશમાં સત્તા અને ભાન તો તમે (વાદીએ) જ પાછળ ૧૪૩૭—૩૮ માં સ્વીકારેલ છે, માટે અત્ર આનંદનો જ વિચાર તેમાં જોડી બતાવ્યો છે. નિજનંદમાં જેમ આનંદ છે એ વાત પાછળ બતાવી છે તેમ તે આકાશમાં પણ છે. પાછળ ૧૪૩૩ થી જે અર્થ આકાશમાં પ્રતિપાદન કર્યો છે તે જ તે પછીના ધાંયુતત્ત્વથી આરંભી શરીરપર્યંતની વસ્તુઓમાં વિચારી લેવો. ૭૫.

ગતિસ્પર્શૌ વાયુરૂપં બન્હેદાહપ્રકાશને ।

જલસ્ય દ્રવતા ભૂમેઃ કાઠિન્યં ચેતિ નિર્ણયઃ ॥ ૭૬ ॥ ૧૪૪૨

અસાધારણ આકાર ઔષધ્યન્નવપુષ્યપિ ।

एवं विभाव्यं मनसा तत्तद्रूपं यथोचितम् ॥ ૭૭ ॥ ૧૪૪૩

શબ્દાર્થઃ—ગતિ અને સ્પર્શ વાયુનું રૂપ [છે], દાહ અને પ્રકાશ અગ્નિનું [રૂપ છે], દ્રવતા—પ્રવાહીપણું જળનું [રૂપ છે] અને કઠિણતા પૃથ્વીનું [રૂપ છે]; એ પ્રકારનો નિર્ણય [છે]. (૭૬). ઔષધિ, અન્ન અને શરીરોમાં પણ [તે તે તત્ત્વોના] અસાધારણ આકાર—રૂપ [છે] એ પ્રકારે તે તે (વસ્તુ) ના રૂપની મનવડે જેમ ઘટે તેમ ભાવના કરવી. ૭૭.

अनेकधा विभिन्नेषु नामरूपेषु चैकधा ।

तिष्ठन्ति सच्चिदानંदा विसंवादो न कस्यचित् ॥ ૭૮ ॥ ૧૪૪૪

શબ્દાર્થઃ—અને અનેક પ્રકારે ભિન્ન એવાં નામરૂપમાં; સત્, ચિત્ અને આનંદ એક જ પ્રકારે રહે છે. [આમાં] કોઈને પણ વાદવિવાદ નથી. ૭૮.

૩. રૂપ સહિત નામરૂપ—જગત્—નો તિરસ્કાર. ૧૪૪૫—૧૪૫૦.

निस्तत्त्वे नामरूपे द्वे जन्मनाशयुते च ते ।

बुद्ध्या ब्रह्मणि वीक्ष्यस्व समुद्रे बुद्बुदादिवत् ॥ ૭૯ ॥ ૧૪૪૫

શબ્દાર્થઃ—નામરૂપ બંને કદિપત [છે]; અને તેઓ જન્મ અને નાશવાળાં [છે. તેને] બુદ્ધિવડે, સમુદ્રમાં પરપોટા [હીણ] વગેરેની પેઠે બદલામાં [મિથ્યારૂપે] જો. ૭૯.

સચ્ચિદાનંદરૂપેઽસ્મિન્ પૂર્ણે બ્રહ્મણિ નીક્ષિતે ।

સ્વયમેવાવજાનંતિ નામરૂપે શનૈઃ શનૈઃ ॥ ૮૦ ॥ ૧૪૪૬

શબ્દાર્થઃ—આ સચ્ચિદાનંદરૂપ પૂર્ણ બ્રહ્મમાં [તેના] સાક્ષાત્કાર કર્યે સતે [જ્ઞાની], પોતાની મેળે જ નામરૂપને ધીરે ધીરે અવજ્ઞા કરે—ત્યાગ કરેછે, ૮૦.

યાવદ્યાવદવજ્ઞા સ્યાત્તાવત્તાવત્તદીક્ષણમ્ ।

યાવદ્યાવદ્દીક્ષ્યતેઽતત્તાવત્તાવદુભે ત્યજેત્ ॥ ૮૧ ॥ ૧૪૪૭

શબ્દાર્થઃ—જેટલી જેટલી દ્વૈતની અવજ્ઞા થાય તેટલું તેટલું તે બ્રહ્મનું દર્શન—અનુભવ [થાય છે; અને] જેટલું જેટલું તે બ્રહ્મ જોવાય છે—તેનું દર્શન થાય છે—તે અનુભવાય છે, તેટલું તેટલું [જેનારો] તે (નામરૂપ) બંનેને તજે છે. ૮૧.

તદભ્યાસેન વિદ્યાયાં સુસ્થિતાયામયં પુમાન્ ।

જીવન્નેવ ભવેન્મુક્તો વપુરસ્તુ યથા તથા ॥ ૮૨ ॥ ૧૪૪૮

શબ્દાર્થઃ—તે (નામરૂપનો) ત્યાગ અને બ્રહ્મમાં જોડાવું એ એ)ના અભ્યાસવડે સારી રીતે સ્થિત થએલા બ્રહ્મજ્ઞાન સતે, આ (જ્ઞાની) પુરૂષ જીવતો સતો જ મુક્ત થાય છે. [પછી તેનું] શરીર તો જેમ [રહેવું હોય] તેમ [રહે]. (અર્થાત્ જેવું પ્રારબ્ધ અવશેષ હોય તેવું તે ભોગવે.) ૮૨.

* તત્ત્વિતનં તત્કથનમન્યોઽન્યં તત્પ્રબોધનમ્ ।

एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः ॥ ८३ ॥ १४४९

શબ્દાર્થઃ—તે (બ્રહ્મ)નું ચિંતન, તેનું કથન, અને પરસ્પર તેના બોધ કરવો; એમ એક બ્રહ્મમાં તત્પરતાને પંડિત જનો બ્રહ્માભ્યાસ કહે છે. ૮૩.

वासनाऽनेककालीना दीर्घकालं निरंतरम् ।

सादरं चाभ्यस्यमाने सर्वथैव निवर्त्तते ॥ ८४ ॥ १४५०

શબ્દાર્થઃ—અનેક (અનાદિ) કાળની [જે] વાસના [છે તે], લાંબા કાળ સુધી રોજ અને આદરપૂર્વક અભ્યાસ (બ્રહ્માભ્યાસ) કરાતે સતે બધીએય નિવર્ત્ત થાય છે—નાશ પામે છે. ૮૪.

૩. એક જ બ્રહ્મને માયાથી અનેક આકારતાના સંભવ

પૂર્વક જગત્માં અનુસ્યૂત બ્રહ્મનું નિર્જગત્પણું.

૧૪૪૧—૧૪૭૧.

૧. એક બ્રહ્મને માયાવડે અનેક આકારતા. ૧૪૫૧—૧૪૫૭.

મૃચ્છક્ટિવદ્ બ્રહ્મજ્ઞાંતરનેકાનનૃતાન્ સૃજેત્ ।

यद्वा जीवगता निद्रा स्वप्नश्चात्र निदर्शनम् ॥ ८५ ॥ १४५१

નિદ્રાશક્તિર્યથા જીવે દુર્ઘટસ્વપ્નકારિણી ।

બ્રહ્મણ્યેષા સ્થિતા માયા સૃષ્ટિસ્થિત્યંતકારિણી ॥૮૬॥ ૧૪૫૨

સ્વપ્ને વિચિત્રતિં પશ્યેત્ સ્વમૂર્દ્ધચ્છિદનં યથા ।

મુહૂર્તે વત્સરૌષં ચ મૃતપુત્રાદિકં પુનઃ ॥ ૮૭ ॥ ૧૪૫૩

ઈદં યુક્તમિદં નેતિ વ્યવસ્થા તત્ર દુર્લભા ।

યથા યથેક્ષ્યતે યદ્યત્તત્તયુક્તં તથા તથા ॥ ૮૮ ॥ ૧૪૫૪

ઈદશો મહિમા દૃષ્ટો નિદ્રાશક્તેર્યદા તદા ।

માયાશક્તેરચિંત્યોઽયં મહિમેતિ કિમદ્રુતમ્ ॥ ૮૯ ॥ ૧૪૫૫

શયાને પુરુષે નિદ્રા સ્વપ્નં બહુવિધં સૃજેત્ ।

બ્રહ્મણ્યેવં નિર્વિકારે વિકારાન્ કલ્પયત્યસૌ ॥ ૯૦ ॥ ૧૪૫૬

સ્વાનિલાગ્નિજલોર્વ્યંહલોકપ્રાણિશિલાદિકાઃ ।

વિકારાઃ પ્રાણિધીર્વંતશ્ચિચ્છાયા પ્રતિબિંબિતા ॥૯૧॥ ૧૪૫૭

શબ્દાર્થઃ—માટીની શક્તિની પેઠે બ્રહ્મની શક્તિ માયા અનેક કાર્યને સૃજે છે. અથવા અહિંઆં જીવમાં સ્થિત રહેલી નિદ્રા અને સ્વપ્ન દૃષ્ટાંત [છે]. (૮૫.) જીવમાં જેમ દુર્ઘટ સ્વપ્ન કરનારી નિદ્રાશક્તિ [છે તેમ] બ્રહ્મમાં રહેલી આ માયાશક્તિ સૃષ્ટિની [ઉત્પત્તિ] સ્થિતિ અને અંત (નાશ) કરનારી [છે]. (૮૬.) જેમ સ્વપ્નમાં [પુરુષ, પોતાની] આકાશમાં ગતિ [થાય છે તે] ને, પોતાના મસ્તકના છેદનને, ને જે ઘડીનું સ્વપ્ન સતે વરસોના સમૂહને [અને] મુએલા પુત્ર આદિકને ફરીને દેખે છે. (૮૭.) આ ધટિત [છે, અને] આ ધટિત નથી; એ પ્રકારની વ્યવસ્થા (નિયમ) ત્યાં—સ્વપ્નમાં દુર્લભ [છે. ત્યાં તો] જે જે (વસ્તુઓ) જેમ જેમ દેખાય છે, તે તે (વસ્તુઓ) તેમ તેમ ધટિત [છે]. (૮૮.) [પાછલા ૮૭ માં થી અહીં સુધીમાં કહેલો અર્થ આથી સ્પષ્ટ કરે છે.] જ્યારે નિદ્રાશક્તિનો આવો મહિમા જોએલો છે ત્યારે માયાશક્તિનો આ (એવો) અચિંત્ય મહિમા [હોય] એમાં શું આશ્ચર્ય છે ? (અર્થાત્ કાંઈ આશ્ચર્ય નથી.) (૮૯.) ઉંઘી ગએલા [નિર્વિક્રિય] પુરુષ (જીવ) માં નિદ્રાશક્તિ [જેમ] બહુ પ્રકારનાં સ્વપ્ન કરે છે [તેમ] નિર્વિકાર બ્રહ્મમાં આ (માયાશક્તિ) [અનેક પ્રકારના] વિકારોને કલ્પે છે. (૯૦.) આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ, પૃથ્વી (એ પાંચ મહાભૂતો), બ્રહ્માંડ, (ચૌદ) લોક, પ્રાણિ (જંગમ જીવ), અને શિલા આદિક (સ્થાવર જીવ) વિકારો, [માયાનું કાર્ય છે. તેમાં] પ્રાણિની બુદ્ધિઓની અંદર ચેતનની ઝાયા પ્રતિબિંબ પામેલી [છે]. ૯૧.

વિવેચનઃ—એક જ બ્રહ્મને અનેક આકારવાળું જગતનું હોવાપણું ધટતું

નથી, એમ નથી. માયા સહિત બ્રહ્મને તે ઘટે છે. માટીની શક્તિથી જેમ અનેક જાતનાં ઘટ, શરાવ (કોડીઉં), આદિ ઉત્પન્ન થાય છે તેમ. વાર, પણ આ દૃષ્ટાંત વિષમ છે; કેમકે માટીથી જે જે પદાર્થો અને છે તે તે પદાર્થો માટીના સમાન સત્તાવાળા અને છે, પણ બ્રહ્મની શક્તિ માયા તો મિથ્યા છે, માટે તેને અનેકનું હેતુપણું ઘટતું નથી. આ શંકાનો પરિહાર એવો છે કે ઘટાદિની ઉત્પત્તિનું અધિષ્ઠાન (ઉપાધાન કારણ) માટી નથી, કેમકે માટીપણું બ્રહ્મમાં કલ્પિત જ છે. એક કલ્પિત વસ્તુ અન્ય કલ્પિત વસ્તુનું અધિષ્ઠાન હોઈ શકે નહિ, માટે અહીં મૃત્તિકાઉપહિત ચેતન છે; તથાપિ શંકાનું સમાધાન સહેલથી કરવા અથક્ષ્તોએ નિદ્રા અને સ્વપ્નનું દૃષ્ટાંત આપી તેઓનો વિસ્તાર કરી બતાવ્યો છે. ૮૫-૮૧.

૨. જડચેતનરૂપ જગત્માં અનુસ્યૂત બ્રહ્મનું રૂપસહિત
નિર્જગતપણું. ૧૪૫૮-૧૪૭૧.

ચેતનાચેતનેષ્વેષુ સચ્ચિદાનંદ લક્ષણમ્ ।

સમાનં બ્રહ્મ મિચ્છેતે નામરૂપે પ્રથક્ પૃથક્ ॥ ૧૨ ॥ ૧૪૫૮

શબ્દાર્થ:—ચેતન અને અચેતનમાં સચ્ચિદાનંદ લક્ષણવાળું બ્રહ્મ સમાન [છે. માત્ર] નામ અને રૂપ લિપ્ત લિપ્ત ભેદ પામે છે. (અર્થાત્ સર્વ જીવરૂપ ચેતનમાં અને જડરૂપ અચેતનમાં તેઓ અસ્તિ, ભાતિ અને પ્રિય એ બ્રહ્મસ્વરૂપે પ્રકાશે છે; એટલે તે સૌમાં એ ત્રણ રૂપે સચ્ચિદાનંદ સમાન છે.) ૯૨.

બ્રહ્મણ્યેતે નામરૂપે પટે ચિત્રમિવ સ્થિતે ।

ઉપેક્ષ્ય નામરૂપે દ્વે સચ્ચિદાનંદધીર્ભવેત્ ॥ ૧૩ ॥ ૧૪૫૯

શબ્દાર્થ:—બ્રહ્મમાં આ નામરૂપ, પટમાં ચિત્રની પેઠે રહેલાં (કલ્પિત) [છે. એ] બે નામરૂપનો ત્યાગ કરીને બ્રહ્મબુદ્ધિ થાય છે. ૯૩.

જલસ્યેડધોમુખે સ્વસ્ય દેહે દૃષ્ટેડપ્યુપેક્ષ્યતમ્ ।

તીરસ્થ એવ દેહે સ્વે તાત્પર્યં સ્યાદ્વથા તથા ॥ ૧૪ ॥ ૧૪૬૦

શબ્દાર્થ:—જળમાં પડેલ હાથે માથે પોતાના દેહને કીઠે સતે પણ જેમ તેની ઉપેક્ષા કરીને પોતાના કાંઠે રહેલ દેહમાં જ [પુરૂષનું] તાત્પર્ય છે તેમ. ૯૪.

વિવેચનુ:—પાણીને કાંઠે ઉભેલો માણસ તેમાં પોતાની છાયાને હાથે માથે પડેલી દેખે છે, તોપણ તેને તે ખોટી માનીને જેમ પોતાના તીરસ્થ દેહમાં જ મમત્વ રાખે છે તેમ જ્ઞાની પુરૂષ, નામરૂપાત્મક રૂપે દેખાતા જગત્માંના પોતાના આદરને ભાગીને સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મમાં જ પોતાની અહંબુદ્ધિને જોડે છે એવો ભાવ છે. ૯૪.

સહસ્રશો મનોરાજ્યે વર્તમાને સદૈવ તત્ ।

સર્વેરૂપેક્ષ્યતે ચદ્વદુપેક્ષા નામરૂપયોઃ ॥ ૧૫ ॥ ૧૪૬૧

શબ્દાર્થ:—જેમ હજારો મનોરાજ્ય (શેખસલ્લીના વિચાર) વર્તમાન સતે [પણ] તેની સર્વ માણસોએ નિરંતર ઉપેક્ષા જ કરાય છે, [તેમ] નામ અને રૂપની ઉપેક્ષા [કરાય છે]. ૯૫.

ક્ષણે ક્ષણે મનોરાજ્યં ભવત્યેવાન્યથાડન્યથા ।

ગતં ગતં પુનર્નાસ્તિ વ્યવહારો બહિસ્તથા ॥ ૯૬ ॥ ૧૪૬૨

શબ્દાર્થ:—ક્ષણ ક્ષણમાં લિપ્ત લિપ્ત પ્રકારના મનોરાજ્ય થાય છે જ. [તેઓમાં] થઇ થઇને જતા રહેલા (મનોરાજ્ય) ફરીને (થતા) નથી, તેમ બહારનો વ્યવહાર [છે]. ૯૬.

ન બાલ્યં યૌવને લબ્ધં યૌવનં સ્થાવિરે તથા ।

મૃતઃ પિતા પુનર્નાસ્તિ નાયાત્યેવ ગતં દિનમ્ ॥ ૯૭ ॥ ૧૪૬૩

શબ્દાર્થ:—બાળપણું જુવાનીમાં પ્રાપ્ત થએલું નથી, તેમ જુવાની ઘડપણમાં [પ્રાપ્ત થએલી નથી]. મરી ગએલો પિતા ફરીને (આવતો) નથી, [અને] ગએલો દિવસ [પણ ફરીને] આવતો જ નથી. ૯૭.

મનોરાજ્યાદ્ વિશેષઃ કઃ ક્ષણધ્વંસિનિ લૌકિકે ।

અતોડસ્મિન્ ભાસમાનેડપિ તત્સત્યત્વધિયં ત્યજેત્ ॥ ૯૮ ॥ ૧૪૬૪

શબ્દાર્થ:—ક્ષણમાં નાશ પામે એવા લૌકિક વ્યવહારમાં મનોરાજ્યથી શું વિશેષ [છે]? એટલા માટે આ (મનોરાજ્ય) ભાસમાન સતે પણ તેમાંની સત્યતાની બુદ્ધિને તજવી. ૯૮.

उपोक्षिते लौकिके धीर्निर्विघ्ना ब्रह्मचिंतने ।

* નટવત્ કૃત્રિમાસ્થાયાં નિર્વહત્યેવ લૌકિકમ્ ॥ ૯૯ ॥ ૧૪૬૫

શબ્દાર્થ:—લૌકિક વ્યવહાર—બહારના વ્યવહાર—નીઉપેક્ષા થયે સતે બ્રહ્મચિંતનમાં બુદ્ધિ સ્થિર [થાય છે, અને પછી] નટની પેઠે કૃત્રિમ આસ્થામાં જ બાહ્ય વ્યવહારનો નિર્વાહ કરે છે. ૯૯.

ब्रह्मपि नीरेऽधः स्थिरा प्रौढशिला यथा ।

નામરૂપાન્યથાત્વેડપિ કૂટસ્થં બ્રહ્મ નાન્યથા ॥ ૧૦૦ ॥ ૧૪૬૬

શબ્દાર્થ:—પાણી વહેતાં છતાં પણ જેમ નીચે રહેલો પ્રૌઢ પથ્થર સ્થિર [છે, તેમ] નામરૂપનો અન્યથા ભાવ સતે પણ કૂટસ્થ બ્રહ્મ બીજી રીતે [વિકાર પામતું] નથી. ૧૦૦.

*અત્ર ત્રણ 'પાઠ' જોવામાં આવ્યા છે. કૃતિમાસ્થાયાઃ એ બીજો પાઠ, તેમાં 'કલ્પિત સત્ય બુદ્ધિથી' એવો અર્થ કરવો. કૃતિમાસ્થાય એ ત્રીજો પાઠ, તેમાં 'કૃતિને લક્ષને—ખોટા વેશ ધારણ કરીને' એવો અર્થ કરવો.

વિવેચન:—જ્યારે આમ જ્ઞાનીને વ્યવહાર પ્રાપ્તિ છે ત્યારે તો તે વિકાર પામવો જોઈએ ? એ શંકાના સમાધાન માટે કહે છે, કે ઉપર પાણી વહું જતું હોય તેમ છતાં પ્રવાહ નીચેનો મોટો પથ્થર હાલ્યાચાલ્યા બગર જેમ સ્થિર જ—પોતાની જ સ્થિતિમાં રહે છે, તેમ જ્ઞાનીની બુદ્ધિ બાહ્ય વ્યવહાર કરતાં છતાં પણ પોતે અહ્યપણું પામેલો હોવાથી કૂટસ્થરૂપ હોઈ વિકાર પામતો નથી. ૧૦૦.

નિશ્ચિદ્રે દર્પણે ભાતિ વસ્તુર્ગર્ભે બૃહદ્વિયત્ ।

સચ્ચિદ્ધને તથા નાના જગદ્ગર્ભમિદં વિષત્ ॥ ૧૦૧ ॥ ૧૪૬૭

શબ્દાર્થ:—અવકાશ વિનાના દર્પણમાં [જેમ] ઘટાદિ વસ્તુ જેના પેટમાં છે એવું મોટું આકાશ ભાસે છે, તેમ સચ્ચિદ્ધન અહ્યમાં પૃથ્વી આદિ નાનારૂપ જગત્ જેના ઉદરમાં છે એવું આકાશ [ભાસે છે]. (અર્થાત્ દર્પણમાં અવકાશ નથી, છતાં પણ તેમાં ઘટાદિ પદાર્થોવાળું આકાશ ભાસે છે, તેમ અહ્યમાં આ જગત્ નહિ છતાં પણ તે જગત્વાળું આકાશ તેમાં ભાસે છે.) ૧૦૧.

અદૃષ્ટા દર્પણં નૈવ તદંતસ્થેક્ષણં તથા ।

અમત્વા સચ્ચિદાનંદં નામરૂપમતિઃ કુતઃ ॥ ૧૦૨ ॥ ૧૪૬૮

શબ્દાર્થ:—દર્પણને નહિ દેખીને [જેમ] તે (દર્પણ) માં [પ્રતિબિંબિત વસ્તુનું] દેખવું નથી જ; તેમ સચ્ચિદાનંદને નહિ માનીને (તેનો નિશ્ચય કર્યા વિના) નામરૂપની બુદ્ધિ ક્યાંથી [હોય] ? (કહેવાનો ભાવ એવો છે કે જ્યાં સુધી સચ્ચિદાનંદના સ્વરૂપનો નિશ્ચય થયો નથી ત્યાં સુધી નામરૂપ જગત્ મિથ્યા છે એવી બુદ્ધિ પણ ક્યાંથી થાય ? અર્થાત્ અહ્ય-સ્વરૂપની અજ્ઞાતતામાં જગત્ની સ્થિતિ રહેલી છે.) ૧૦૨.

પ્રથમં સચ્ચિદાનંદે ભાસમાનેઽથ તાવતા ।

બુદ્ધિઃ નિયમ્ય નૈવોર્ધ્વં ધારયેન્નામરૂપયોઃ ॥ ૧૦૩ ॥ ૧૪૬૯

શબ્દાર્થ:—પ્રથમ સચ્ચિદાનંદ ભાસમાન થયે સતે પછી એટલાવડે બુદ્ધિને નિયમમાં આણીને [તેને] નામરૂપની અંદર નહિ જ ધરવી. (અર્થાત્ ભાસતા સર્વ પ્રપંચમાંથી સચ્ચિદાનંદ માત્રનું જ ગ્રહણ કરવું.) ૧૦૩.

एवं च निर्जगद् ब्रह्म सच्चिदानंदलक्षणम् ।

અદ્વૈતાનંદ એતસ્મિન્ વિશ્રામ્યંતુ જનાશ્ચિરમ્ ॥ ૧૦૪ ॥ ૧૪૭૦

શબ્દાર્થ:—અને એમ હોવાથી નિપ્રપંચ અહ્ય સચ્ચિદાનંદ લક્ષણવાળું [સિદ્ધ થાય છે.] આ અદ્વૈતાનંદમાં (જિજ્ઞાસુ) પુરંપો લાંબો કાળ વિશ્રામ પામે. ૧૦૪.

બ્રહ્માનંદાદ્યે ગ્રંથે તૃતીયોઽધ્યાય ઈરિતઃ ।

અદ્વૈતાનંદ એવ સ્યાત્ જગન્મિથ્યાત્વચિંતયા ॥૧૦૫॥ ૧૪૭૧

શબ્દાર્થઃ—બ્રહ્માનંદ નામના ગ્રંથમાં ત્રીજો અધ્યાય કહેલો. [તે] જગતના મિથ્યાપણાના વિચારવડે અદ્વૈતાનંદ જ થાય છે. ૧૦૫.

॥ ઇતિ શ્રીસનાતનયોગમાર્ગોદ્ધારકપૂજ્યપાદબ્રહ્મણિષ્ઠશ્રીમન્નથુરામશર્મણઃ

શિષ્યેણ પાઠકાવટંકેન સદારામાત્મજેન વિશ્વનાથશર્મણા વિર-

ચિતાયાં પંચદશ્યાઃ શ્રીગુર્જરાનંદદાયિન્યાં બ્રહ્માનંદે

અદ્વૈતાનંદો નામં તૃતીયોઽધ્યાયઃ સમાપ્તઃ ॥

પ્રકરણ ૧૪ મું.

બ્રહ્માનંદગત વિદ્યાનંદ.

૧ વિદ્યાનંદનું સ્વરૂપ અને તેણે નિવૃત્ત કરવા યોગ્ય

દુઃખના વિભાગ. ૧૪૭૨-૧૪૮૦.

૧ વિદ્યાનંદનું સ્વરૂપ અને તેના ભેદ. ૧૪૭૨-૧૪૭૪.

યોગેનાઽઽત્મવિવેકેન દ્વૈતમિથ્યાત્વચિંતયા ।

બ્રહ્માઽઽનંદં પश्यતોઽથ વિદ્યાઽઽનંદો નિરૂપ્યતે ॥૧॥ ૧૪૭૨

શબ્દાર્થઃ—યોગવડે, આત્માના વિવેકવડે [અને] દ્વૈતના મિથ્યાપણાના વિચારવડે બ્રહ્માનંદને જોતા (પુરૂષ) ને હવે વિદ્યાનંદનું નિરૂપણ કરી બતાવીએ છીએ. (અર્થાત્ પાછળ યોગાનંદ, આત્માનંદ અને અદ્વૈતાનંદના વિચારવડે બ્રહ્માનંદને અનુભવતા પુરૂષને વિદ્યાનંદ ઉત્પન્ન થાય છે, માટે તે વિદ્યાનંદનું અત્ર પ્રતિપાદન કરીએ છીએ.) ૧.

વિદ્યાનંદવદ્ વિદ્યાઽઽનંદો ધીવૃત્તિરૂપકઃ ।

દુઃખાભાવાદિરૂપેણ પ્રીક્ત એષશ્ચતુર્વિધઃ ॥ ૨ ॥ ૧૪૭૩

શબ્દાર્થઃ—વિષયાનંદની પેઠે વિદ્યાનંદ [પણ] બુદ્ધિવૃત્તિરૂપ [છે]. દુઃખના અભાવ આદિ રૂપવડે આ [વિદ્યાનંદ] ચાર પ્રકારનો કહેલો [છે]. ૨.

દુઃખાભાવશ્ચ કામાપ્તિઃ કૃતકૃત્યોઽહમિત્યસૌ ।

પ્રાપ્તપ્રાપ્યોઽહમિત્યેવ ચાતુર્વિધ્યમુદાહૃતઃ ॥ ૩ ॥ ૧૪૭૪

શબ્દાર્થઃ—૧ દુઃખનો અભાવ, ૨ ઇચ્છાની પૂર્ણતા, ૩ ‘હું કૃતકૃત્ય છું’ એરૂપ આ (‘કૃતકૃત્યતા’), અને ૪ ‘હું પામવા યોગ્ય પ્રાપ્તો જ છું’ એરૂપ (પ્રાપ્તપ્રાપ્યતા), [એમ વિદ્યાનંદનું] ચતુર્વિધપણું કહેલું [છે]. ૩.

૨ વિધાવડે નિવારણ કરવા યોગ્ય દુઃખનું સ્વરૂપ. ૧૪૭૫-૧૪૮૦.

ऐहिकं चामुष्मिकं चेत्येवं दुःखं द्विधेरितम् ।

નિવૃત્તિમૈહિકસ્યાઽઽહ બૃહદારણ્યકં વચ્ચઃ ॥ ૪ ॥ ૧૪૭૫

શબ્દાર્થઃ—આ લોકસંબંધી અને પરલોકસંબંધી એમ દુઃખ એ પ્રકારે કહેણું [છે]. એહિકની નિવૃત્તિને બૃહદારણ્યનું વચન કહેતું હું. ૪.

* आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पुरुषः ।

किमिच्छ- कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत् ॥ ५ ॥ १४७६

શબ્દાર્થઃ—જો પુરૂષ આત્માને ‘આ હું છું’ એમ જાણે તો કેને ઇચ્છતો કેના ભોગને માટે શરીરને અનુસંતાપે? ૫.

जीवात्मा परमात्मा चेत्यात्मा द्विविध ईरितः ।

चित्तादात्म्यान्निभिर्देहैर्जीवः सन् भोक्तृतां व्रजेत् ॥ ६ ॥ १४७७

શબ્દાર્થઃ—જીવાત્મા અને પરમાત્મા એમ આત્મા એ પ્રકારનો કહેલો [છે. તેમાં] ત્રણ (સ્થૂળ સૂક્ષ્મ અને કારણ) દેહની સાથે ચેતનન્યા તાદાત્મ્યભાવથી—એકતાથી [પરમાત્મા], જીવ (થતો) સતો ભોક્તાપણું પામે છે. ૬.

परात्मा सच्चिदानंदस्तादात्म्यं नामरूपयोः ।

गत्वा भोग्यत्वमापन्नस्तद्विवेके तु नोभयम् ॥ ७ ॥ १४७८

શબ્દાર્થઃ—સચ્ચિદાનંદ પરમાત્મા નામ અને રૂપમાં તાદાત્મ્ય ભાવ પામીને ભોગ્યપણું પામેલો [છે; માટે] તેનો વિવેક કર્યે સતે તો બંને (ભોક્તા અને ભોગ્ય) નથી. ૭.

વિવેચનઃ—સચ્ચિદાનંદ પરમાત્મા નામરૂપની કલ્પનાનું અધિષ્ઠાન છે તેથી કરીને તે નામરૂપ સાથે એકતાનો ભ્રમ પામીને તે જ પરમાત્મા ભોગ્યરૂપ થાય છે. માટે ત્રણ શરીર અને જગત્થી તેનો વિવેક કરવાથી ભોક્તા અને ભોગ્ય એ કશુંય રહેતું નથી, એવો ભાવ છે. ૭.

भोग्यमिच्छन् भोक्तुरर्थे शरीरमनुसंज्वरेत् ।

ज्वरास्त्रि शरीरेषु स्थिता न त्वात्मनो ज्वराः ॥ ८ ॥ १४७९

શબ્દાર્થઃ—ભોક્તાને માટે ભોગ્યને ઇચ્છતો (પુરૂષ) શરીરને અનુસંતાપે છે. ત્રણ શરીરમાં જ્વરો રહેલા [છે], પણ આત્માના જ્વરો નથી. ૮.

व्याधयो धातुवैषम्ये स्थूलदेहे स्थिता ज्वराः ।

कामक्रोधादयः सूक्ष्मे द्वयोर्बीजं तु कारणे ॥ ९ ॥ १४८०

શબ્દાર્થઃ—ધાતુની વિષમતા સતે સ્થૂળ શરીરમાં રોગોને રૂપે જ્વરો

રહેલા છે], કામકોલાહલિક (૩૫) સૂક્ષ્મ શરીરમાં [અને] એ બંનેનાં બીજ (૩૫) તે કારણ શરીરમાં જ્વર [રહેલા છે]. ૯.

૨ દુઃખનિવૃત્તિ અને ઇચ્છાની પૂર્ણતા. ૧૪૮૧-૧૫૦૮.

૧ દુઃખાભાવ. ૧૪૮૧-૧૪૮૮.

અદ્વૈતાનંદમાર્ગેણ પરાત્માનિ વિવેચિતે ।

અપश्यन् वास्तवं भोग्यं किं नामेच्छेत् परात्मवित् ॥ ૧૦ ॥ ૧૪૮૧

શબ્દાર્થ:—[પાછલા] અદ્વૈતાનંદમાં બતાવેલા માર્ગવડે પરમાત્માનું વિવેચન કર્યે સતે ભોગ્યને વાસ્તવિક ન જોતો તત્ત્વવેત્તા, કયા (ભોગ્ય) ને ઇચ્છે? (અર્થાત્ પરમાત્માનું વિવેચન થતાં તેને-તે જ્ઞાનીને ભોગ્યભોક્તા-પણું રહેતું નથી તો તે કયા ભોગ્યને ઇચ્છે? ન જ ઇચ્છે.) ૧૦.

आत्मानंदोक्तरीत्याऽस्मिन् जीवात्मन्यवधारिते ।

भोक्ता नैवास्ति कोऽप्यत्र शरीरे तु ज्वरः कुतः ॥ ૧૧ ॥ ૧૪૮૨

શબ્દાર્થ:—આત્માનંદમાં કહેલી રીતિવડે આ જીવાત્માનો નિશ્ચય કર્યે સતે અહીં શરીરમાં કોઈ પણ ભોક્તા નથી જ તો [પછી] જ્વર ક્યાંથી [હોય]? ૧૧.

पुण्यपापद्वये चित्ता दुःखमामुष्मिकं भवेत् ।

प्रथमाध्याय एवोक्तं चित्ता नैनं तपेदिति ॥ ૧૨ ॥ ૧૪૮૩

શબ્દાર્થ:—પુણ્ય અને પાપ એ બંનેમાં [જે] ચિંતા [છે તે] પરલોક-સંબંધી દુઃખ થાય છે. (તે તો) પ્રથમના યોગાનંદ નામના અધ્યાયમાં જ કહેલું [છે કે] ‘આ (જ્ઞાની) ને ચિંતા તપાવતી નથી’ એમ. ૧૨.

यथा पुष्करपर्णेऽस्मिन् अपामश्लेषणं तथा ।

वेदनादूर्ध्वमागामिकर्मणोऽश्लेषणं बुधे ॥ ૧૩ ॥ ૧૪૮૪

શબ્દાર્થ:—જેમ આ કમળપત્રમાં પાણીનો અસ્પર્શ [છે] તેમ જ્ઞાની (પુરુષ) માં જ્ઞાનથી પછી ભવિષ્યનાં કર્મનો અસ્પર્શ [છે]. (અર્થાત્ જ્ઞાનીને પ્રારબ્ધની ચિંતા નથી; તેમ જ ક્રિયામાણુથી પણ તેને સંચિત કે પ્રારબ્ધ બંધાવાની ચિંતા નથી, એવો ભાવ છે.) ૧૩.

इषीकातृणतूलस्य वन्हिदाहः क्षणाद्यथा ।

तथा संचितकर्मास्य दग्धं भवति वेदनात् ॥ ૧૪ ॥ ૧૪૮૫

શબ્દાર્થ:—જેમ એક જાતના ધાસના રૂનું અગ્નિથી બળવું, ક્ષણમાં [થાય છે], તેમ આ (જ્ઞાની) નાં સંચિત કર્મ જ્ઞાનથી દગ્ધ થાય છે. ૧૪.

વિવેચન:—ત્રયેષીકાતૂલમગ્નૌ પ્રોતં પ્રદૂયેતેયં હાસ્ય સર્વે પાપ્માનઃ પ્રદૂયંતે ‘તે જેમ ઇષીકા નામે એક જાતના ધાસનું તૂલ અગ્નિમાં નાંખેલું બળી જાય છે તેમ નિશ્ચય આ જ્ઞાનીનાં સર્વે પાપો બળી જાય છે.’ આ શ્રુતિનો અર્થ અત્ર અંથકર્તાએ શ્લોકમાં લીધો છે. નીચેના શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાના બે શ્લોકો પણ પ્રમાણ દાખલ અત્ર લઈ બતાવે છે. ૧૪.

* યથૈર્ધાસિ સમિતોગ્નિર્મસ્મસાત્ કુરુતેઽર્જુન ।

જ્ઞાનાગ્નિઃ સર્વકર્માણિ મસ્મસાત્ કુરુતે તથા ॥ ૧૫ ॥ ૧૪૮૬

શબ્દાર્થઃ—હું અર્જુન ! જેમ સળગેલો અગ્નિ ઇંધણાંને (ખાળી) ભસ્મરૂપ કરી દેછે, તેમ જ્ઞાનરૂપ અગ્નિ સર્વ કર્મોને ભસ્મરૂપ કરી નાંખે છે. ૧૫.

‘યસ્ય નાહંકૃતો ભાવો બુદ્ધિર્યસ્ય ન લિપ્યતે ।

હત્વાઽપિ સ ઇમાન્ લોકાન્ ન હંતિ ન નિબદ્ધયતે ॥ ૧૬ ॥ ૧૪૮૭

શબ્દાર્થઃ—જેને ‘હું કર્તા છું’ એવી વૃત્તિ નથી અને જેની બુદ્ધિ [શુભાશુભ કર્મફળમાં આસક્ત અથવા સંશયવાળી થઈ] લેપાતી નથી, તે (પુરૂષ) સર્વ લોકોને હણીને પણ હણતો નથી; [અને] બંધાતો નથી. ૧૬.

માતાપિત્રોર્વધઃ સ્તેયં ભ્રૂણહત્યાઽન્યદીદશમ્ ।

ન મુક્તિં નાશયેત્પાપં મુશ્વકાંતિર્ન નશ્યતિ ॥ ૧૭ ॥ ૧૪૮૮

શબ્દાર્થઃ—માખાપનો વધ, ચોરી, ગર્ભ પાડી નાંખવાનું પાપ-ખાળ-હત્યા, [અને] બીજું [પણ] એવું પાપ મુક્તિને નાશ પમાડે નહિ. [તથા તેથી] મુખની કાંતિ નાશ પામતી નથી. ૧૭.

વિવેચનઃ—ન માતૃવધેન ન પિતૃવધેન ન સ્તેયેન ન ભ્રૂણહત્યા નાસ્ય પાપં ચ ન ચ-કૃષો મુસ્તાન્નાલં વેતિ આ કૌપીતકી શ્રુતિના વાક્યને ઉપરના શ્લોકમાં અર્થથી કહી બતાવ્યું છે. ૧૭.

૨ ઇચ્છાની પૂર્ણતા. ૧૪૮૯-૧૫૦૮.

દુઃસ્વાભાવવદેવાસ્ય સર્વકામામિરીરિતા ।

સર્વાન્ કામાનસાવાપ્ત્વા હ્યમૃતોઽભવદિત્યતઃ ॥ ૧૮ ॥ ૧૪૮૯

શબ્દાર્થઃ—‘આ (જ્ઞાની) સર્વ ઇચ્છાઓને પામીને નિશ્ચય અમૃત હોતો હોવો’ એ પ્રકારની [ઐતરેય શ્રુતિ છે], એટલા માટે દુઃખના અભાવની પેઠે જ આ (જ્ઞાની)ને સર્વ ઇચ્છાઓગની પ્રાપ્તિ [શ્રુતિ ભગવતીએ] કહેલી છે. ૧૮.

જક્ષન્ ક્રીડન્ રતિં પ્રાપ્તઃ સ્ત્રીભિર્યાનૈસ્તથેતરૈઃ ।

શરીરં ન સ્મરેત્પ્રાણઃ કર્મણા જીવયેદમુમ્ ॥ ૧૯ ॥ ૧૪૯૦

શબ્દાર્થઃ—ખાતો, ખેલતો [અને] સ્ત્રીઓએ, વાહનોએ તથા બીજાઓએ રતિ પામેલો-રમણ કરતો [આ જ્ઞાની], શરીરને સ્મરણ કરે નહિ—નથી કરતો. [કેવળ] એનો પ્રાણ, પ્રારબ્ધ કર્મવડે એને જીવાડે છે. ૧૯.

વિવેચનઃ—જક્ષન્ ક્રીડન્ રમમાણઃ સ્ત્રીભિર્વા યાનૈર્વા જ્ઞાનિભિર્વાઽજ્ઞાનિભિર્વા વયસ્યૈર્વા નોપજનં સ્મરન્નિદં શરીરમિતિ ‘ખાતો; ક્રીડા કરતો; સ્ત્રીઓવડે, વાહનોવડે, જ્ઞાનીઓવડે,

અજ્ઞાનીઓવડે અથવા સમાન વય (હિંદી) વાળા સાથે રમણ કરતો જ્ઞાની પોતાના સમા-
જમવાળા માણસો સાથે વર્તતા શરીરને સંભારે નહિ. એ છાંદોગ્યની શ્રુતિનો અર્થ આ
શ્લોકથી બતાવ્યો છે. ૧૯.

सर्वान् कामान् सहामोति नान्यवज्जन्मकर्मभिः ।

वर्त्तते श्रोत्रिये भोगा युगपत् क्रमवर्जिताः ॥ ૨૦ ॥ ૧૪૯૧

શબ્દાર્થ:—‘સર્વ કામનાઓને જ્ઞાની સાથે-એકી કાળે પામે છે.’ [એ
તૈત્તિરીય શ્રુતિના અર્થ પ્રમાણે] શ્રોત્રિય જ્ઞાનીમાં બીજા (અજ્ઞાની) ની
પેઠે બીજા જન્મવડે અથવા બીજા કર્મવડે ભોગો વર્તતા નથી, [પણ]
કર્મવિનાના એકી કાળે-સાથે જ વર્તે છે. (અર્થાત્ જ્ઞાનીનાં સંચિત માત્ર
બાળી ગએલાં હોવાથી, પ્રારબ્ધ તેના ભોગવડે ક્ષય પામવાથી, અને ક્રિય-
માણના અસ્પર્શથી જ્ઞાનીને અજ્ઞાનીઓની પેઠે બીજા જન્મની પ્રાપ્તિ
નથી એવો ભાવ છે.) ૨૦.

युवा रूपी च विद्यावान् नीरोगो दृढचित्तवान् ।

सैन्योपेतः सर्वपृथ्वीं वित्तपूर्णं प्रपालयन् ॥ ૨૧ ॥ ૧૪૯૨

सर्वमानुष्यकैर्भोगैः संपन्नस्तृप्तभूमिपः ।

यमानंदमवामोति ब्रह्मविच्च तमश्रुते ॥ ૨૨ ॥ ૧૪૯૩

શબ્દાર્થ:—યુવાન, અતિ રૂપવાળો, વિદ્યાવાન, નીરોગી, ચિત્તની દૃઢ-
તાવાળો, સેનાવાળો, અને વિત્તે ભરેલી આખી પૃથ્વીને પાળતો, (૨૧.)
[તથા] મનુષ્ય સંખ્યાથી સર્વ ભોગોવડે સંપન્ન એવો ચક્રવર્તી રાજા, જે આ-
નંદને પામે છે તે (આનંદ) ને બ્રહ્મવેત્તા પણ પામે છે. ૨૨.

* વિવેચન:—આ બંને શ્લોકોમાં તૈત્તિરીય અને બૃહદારણ્યક ઉપનિષદનાં વાક્યોનો
સંક્ષેપ અર્થ એકઠો કરી બતાવ્યો છે. સમગ્ર જગતમાં જે સુખ છે તે બ્રહ્માનંદના એક
અંશમાત્રમાં છે, માટે જે જ્ઞાનીને બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થયો છે તે જ્ઞાનીને જગતનો સર્વ
આનંદ અનુભવાય છે એવો ભાવ છે. ૨૧-૨૨.

मर्त्यभोगे द्वयोर्नास्ति कामस्तृप्तिरतः समा ।

भोगान्निष्कामतૈકસ्य परस्यापि विवेकतः ॥ ૨૩ ॥ ૧૪૯૪

શબ્દાર્થ:—બંને (ચક્રવર્તી અને જ્ઞાની) ને મનુષ્યના ભોગસુખમાં
ધન્યા નથી; એટલા માટે [બંનેની] તૃપ્તિ સમાન [છે. તેમાં] એક
(રાજા) ને ભોગ (ભોગવવા) થી, પણ બીજા (જ્ઞાની) ને વિવેકથી
નિરિચ્છતા [છે]. ૨૩.

* શ્લોકમાં યુવા આદિક વિશેષણો ચક્રવર્તીને લગાડવામાં આવ્યાં છે તે એવા હેતુથી કે
એ રાજામાં કંઈ અપૂર્ણતા ન રહે; તેને એકપણ અનુભવાય. એકપણમાં જ બ્રહ્માનંદ છે. એને
માટે પાછળના શ્લોક ૧૩૯૩ ઇત્યાદિ જુઓ; તથા આની આગળ આવતા શ્લોકો જુઓ.

શ્રોત્રિયત્વા વેદશાસ્ત્રેર્ભોગદોષાનવેક્ષતે ।

રાજા બૃહદ્રથો દોષાંસ્તાન્ ગાથાંભરુદાહરત ॥ ૨૪ ॥ ૧૪૯૫

શબ્દાર્થ:—[જ્ઞાની પોતાના]* શ્રોત્રિયપણાથી વેદ અને શાસ્ત્રોવડે ભોગના દોષને જુએ છે. [આ પ્રમાણે] બૃહદ્રથ રાજા તે [ભોગના] દોષોને અનેક ગાથાઓવડે કહેતો હતો. ૨૪.

દેહદોષાન્ ચિત્તદોષાન્ ભોગ્યદોષાનનેકશઃ ।

જુનાં વાંતે પાયસે નો કામસ્તદ્દાવેકિનઃ ॥ ૨૫ ॥ ૧૪૯૬

શબ્દાર્થ:—[બૃહદ્રથ રાજા] શરીરના દોષને, ચિત્તના દોષને [અને] અનેક પ્રકારના ભોગ્યના દોષને [કહેતો હતો. જેમ] કૂતરાની ઉલટી કરેલા દૂધપાકમાં [માણસને] ઇચ્છા નથી, તેમ વિવેકીને [વિષયમાં] ઇચ્છા નથી.] ૨૫.

નિષ્કામત્વે સમેડપ્યત્ર રાજ્ઞઃ સાધનસંચયે ।

દુઃસ્વમાસીદ્ ભાવિનાદિતિભીરનુવર્તતે ॥ ૨૬ ॥ ૧૪૯૭

શબ્દાર્થ:—નિષ્કામપણું [ખંતેનું] સમાન છતાં પણ અહિંઆં રાજાને [રાજ્યસુખ મળ્યાની પૂર્વ] સાધનોની સંપત્તિ [મેળવવા]માં દુઃખ હતું; [અને હવે પણ] ભવિષ્યમાં [સુખનો] નાશ (થવા)થી ધીક લાગે છે. (જેમ જે પ્રકારનાં દુઃખ રાજાને છે. અર્થાત્ ચક્રવર્તીને જ્ઞાનીના સુખ કરતાં ન્યૂનતા છે.) ૨૬.

નોમયં શ્રોત્રિયસ્યાતસ્તદાનંદોઽધિકોઽન્યતઃ ।

ગંધર્વાડનંદ આશાસ્તિ રાજોનાસ્તિવિવેકિનઃ ॥ ૨૭ ॥ ૧૪૯૮

શબ્દાર્થ:—શ્રોત્રિય જ્ઞાનીને [એ] ખંતે (દુઃખ) નથી, એટલા માટે તે (જ્ઞાની)નો આનંદ બીજા (રાજા)થી અધિક [છે]. રાજાને [તે] ગંધર્વના આનંદમાં આશા છે, [પણ] વિવેકીને [તેમાં આશા] નથી. (અર્થાત્ પાછલા શ્લોકમાં ખતાવેલાં જે દુઃખો જ્ઞાનીને નથી. વળી પોતાથી કાંઈ અધિક સુખની તેને ઇચ્છા નથી. આથી જ્ઞાનીનો આનંદ રાજાના આનંદથી ઉત્કૃષ્ટ છે.) ૨૭.

અસ્મિન્ કલ્પે મનુષ્યઃ સન્ પુણ્યપાકવિશેષતઃ ।

ગંધર્વત્વં સમાપ્તો મર્ત્યગંધર્વ ઉચ્યતે ॥ ૨૮ ॥ ૧૪૯૯

પૂર્વદાસ્યે કૃતાત્પુણ્યાત્કલ્પાદાવેવ ચેદ્ભવેત્ ।

ગંધર્વત્વં તાદૃશોઽત્ર દેવગંધર્વ ઉચ્યતે ॥ ૨૯ ॥ ૧૫૦૦

શબ્દાર્થ:—[આ ચક્રવર્તી રાજા] આ કલ્પમાં મનુષ્ય સતો પુણ્યના ફળવિશેષથી ગંધર્વપણું પામેલો [છે માટે અહિંઆં તે] મર્ત્યગંધર્વ કહેવાય છે. (૨૮.) પૂર્વ કલ્પમાં કરેલા પુણ્યથી કલ્પના આરંભમાં જ

જો [તેને] ગંધર્વપણું થાય—પ્રાપ્ત થાય, તો તેવો [એ ચક્રવર્તી રાજા] અહિંઆં દેવગંધર્વ કહેવાય છે. ૨૯.

અગ્નિષ્વાત્તાદયો લોકે પિતરશ્ચિરવાસિનઃ ।

જલ્લાલિવેવ દેવત્વં ગતા આજાનદેવતાઃ ॥ ૩૦ ॥ ૧૫૦૧

શબ્દાર્થઃ—[આ] લોકમાં ઘણા કાળસુધી વસનારા અગ્નિષ્વાત્તાદિક પિતૃઓ [છે. તેઓ] કલ્પના પ્રારંભમાં જ દેવપણું પામેલા છે, [અને] આજાનદેવતા [કહેવાય છે]. ૩૦.

અસ્મિન્ કલ્પેઽશ્વમેધાદિ કર્મ કૃત્વા મહત્પદમ્ ।

અવાપ્યાજાનદેવૈર્યાઃ પૂજ્યાસ્તાઃ કર્મદેવતાઃ ॥ ૩૧ ॥ ૧૫૦૨

શબ્દાર્થઃ—આ કલ્પમાં અશ્વમેધાદિક કર્મ કરીને મોટું (ઐશ્વર્યવાળું) સ્થાન પામીને અજાનદેવોવડે જેઓ પૂજ્ય [છે], તેઓ કર્મ દેવતા [છે એમ કહેવાય છે]. ૩૧.

યમાગ્નિમુખ્યાઃ દેવાઃ સ્યુર્જાતાવિંદ્રવૃહસ્પતી ।

પ્રજાપતિર્વિરાટ્ પ્રોક્તો બ્રહ્મા સૂત્રાત્મનામકઃ ॥ ૩૨ ॥ ૧૫૦૩

શબ્દાર્થઃ—યમ, અગ્નિ [આદિક] મુખ્ય દેવો છે; ઈંદ્ર અને બૃહસ્પતિ પ્રસિદ્ધ [દેવો છે]; પ્રજાપતિને વિરાટ કહેલો [છે અને] બ્રહ્મા, સૂત્રાત્મા—હિરણ્યગર્ભ—ના નામવાળો છે. ૩૨.

સાર્વભૌમાદિસૂત્રાંતા ઉત્તરોત્તરકામિનઃ ॥

અવાહ્યમનસગમ્યોઽયમાત્માઽઽનંદસ્તતઃ પરમ્ ॥ ૩૩ ॥ ૧૫૦૪

શબ્દાર્થઃ—ચક્રવર્તીથી લઇને સૂત્રાત્માપર્યંતના (દેવાદિકો) એક પછી એક અનુક્રમે અધિક ઇચ્છાવાળા [છે. પણ] વાણી અને મનથી અગમ્ય એવો આ આત્માનાંદ [છે તે] તેનાથી પર—ઉત્કૃષ્ટ [છે]. ૩૩.

તૈસ્તૈઃ કામ્યેષુ સર્વેષુ સુખેષુ શ્રોત્રિયો યતઃ ।

નિસ્પૃહસ્તેન સર્વેષામાનંદાઃ સંતિ તસ્ય તે ॥ ૩૪ ॥ ૧૫૦૫

શબ્દાર્થઃ—તે તે (દેવાદિકો) એ ઇચ્છવાયોગ્ય સર્વ સુખોમાં જે કારણથી શ્રોત્રિય નિસ્પૃહ [છે] તે કારણવડે (દેવાદિક) ના તે આનાંદા તે (શ્રોત્રિય જ્ઞાની) ને છે. ૩૪.

સર્વકામાઽઽપિરેવેજ્જ યદ્વા સાક્ષિચિદાત્મના ।

સ્વદેહવત્ સર્વદેહેષ્વપિ ભોગાનવેક્ષતે ॥ ૩૫ ॥ ૧૫૦૬

શબ્દાર્થઃ—(પાછળ ૧૪૮૯ થી આરંભેલા અર્થને હવે સમાપ્ત કરેછે.) આ સર્વકામાંસિ કહી, અથવા સાક્ષીરૂપ ચિદાત્માવડે [જ્ઞાની], પોતાના દેહની પેઠે સર્વ દેહોમાં પણ ભોગને બુઝે છે—ભોગવે છે. (કહેવાનો

ભાવ એવો છે કે જ્ઞાનીને સર્વાત્મતા પ્રાપ્ત થવાથી તે જેમ પોતાના દેહમાં સુખનો—આનંદનો અનુભવ લે છે તેમ તે રાજદિથી દેવો સુધીના શરીરમાં પણ આનંદનો અનુભવ લે છે. ૧) ૩૫.

અહસ્યાપ્યેતદસ્ત્યેવ ન તુ તૃપ્તિરબોધતઃ ।

યો વેદ સોઽશ્નુતે સર્વાન્ કામાનિત્યબ્રવીચ્છ્રુતિઃ ॥૩૬॥ ૧૫૦૭

શબ્દાર્થઃ—અજ્ઞાનીને પણ આ (આનંદપ્રાપ્તિ) છે જ, પણ [તેને] બોધ ન હોવાથી તૃપ્તિ નથી. [વળી] ‘જે જાણે છે તે સર્વ ભોગોને પામે છે’ એ પ્રકારે ભગવતી શ્રુતિ કહેતી હવી. ૩૬.

વિવેચનઃ—માત્ર જ્ઞાનીમાં જ કાંઈ સાક્ષી નથી. સાક્ષી તો અજ્ઞાનીને પણ છે. આથી કરીને આત્માનંદ અજ્ઞાનીને પણ છે જ; તથાપિ સર્વ દેહમાં સર્વ બુદ્ધિનો સાક્ષી હું હું એમ તેને જ્ઞાન ન * હોવાથી આત્માનંદથી તૃપ્તિ થતી નથી. તૈત્તિરીયોપનિષદની ગુહાયાં નિહિતં વ્રદ્ય યો વેદ સોઽશ્નુતે ‘બુદ્ધિમાં રહેલા અહ્યને જે જાણે છે તે પામે છે.’ આ ભગવતી શ્રુતિનો ભાવ આ શ્લોકના ઉત્તરાર્ધમાં લીધેલો છે. ૩૬.

યદ્વા સર્વાત્મતાં સ્વસ્ય સામ્ના ગાયતિ સર્વદા ।

અહમન્નં તથાન્નાદથેતિ સામ જ્ઞધીયતે ॥ ૩૭ ॥ ૧૫૦૮

શબ્દાર્થઃ—અથવા [જ્ઞાની] પોતાની સર્વાત્મતાને સામવેદના મંત્રો વડે નિરંતર ગાય છે. [એ ખરું છે કે] ‘હું અન્ન—ભોજ્યરૂપ—હું તથા અન્નાદિ—ભોક્તારૂપ હું.’ એ પ્રકારે પ્રસિદ્ધ સામ ભણાય છે. ૩૭.

વિવેચનઃ—સર્વના સાક્ષીપણાવડે જ્ઞાની બીજના દેહના આનંદને ભોગવે છે એ રૂપ સર્વ કામામિનો બીજો પ્રકાર ૧૫૦૬ માં બતાવી હવે આમાં ત્રીજો પ્રકાર બતાવે છે. હમાન્ હોકાન્ કામાન્ નિષ્કામરૂપ્યનુચરન્ ‘આ લોકને અને કામને (સાક્ષીરૂપ) અનુસરતો નિષ્કામરૂપી જ્ઞાની (ભોગ ભોગવે છે.)’ ઇત્યાદિ વાક્યવડે આ શ્લોકમાં બતાવેલા શ્રુતિવાક્યનો અર્થ છે. શ્લોકમાં બતાવેલ શ્રુતિ સામવેદની છે. ૩૭.

૨. કૃતકૃત્યતા અને પ્રાપ્તપ્રાપ્યતા. ૧૫૦૯—૧૫૩૬.

૧. કૃતકૃત્યતા. ૧૫૦૯—૧૫૨૮.

દુઃસ્વાભાવશ્ચ કામારુભે હ્યેવં નિરૂપિતે ।

કૃતકૃત્યત્વમન્યચ પ્રાપ્તપ્રાપ્યત્વમીક્ષતામ્ ॥ ૩૮ ॥ ૧૫૦૯

* અત્ર એ રહસ્ય સમજવાનું છે કે પ્રત્યેક જનને પોતાના પુત્રમાં આત્મભાવ છે. જે પ્રમાણમાં તે આત્મભાવ છે તે પ્રમાણમાં પુત્રની ઉન્નતિ આદિથી પિતાને આનંદનો અનુભવ મળે છે. વળી પતિમાં સ્ત્રીનો આત્મભાવ એ જ ખરો પ્રેમ છે. એને જ સુખે સુખ, અને એના જ લૌકિક જીવનમાં પોતાનું લૌકિક જીવન છે, એ આત્મભાવનું ચિન્હ છે. જ્ઞાનીને સર્વમાં આત્મ-બુદ્ધિ હોવાથી તે બીજને દેહે પણ સુખનો સ્વાદ લે છે.

શબ્દાર્થ:—દુઃખાભાવ અને કામાસિ એ બંને પાછળ બતાવ્યા પ્રમાણે નિરૂપણ કરી (જુવે) એ બેથી ભિન્ન કૃતકૃત્યતા અને પ્રાપ્તપ્રાપ્યતા (છે તેને) જુઓ. ૩૮.

उभयं तृप्तिदीपे हि सम्यग्स्माभिरीरितम् ।

तएवात्राऽनुसंधेया श्लोका बुद्धिविशुद्धये ॥ ૪૦ ॥ ૧૬૧૦

શબ્દાર્થ:—એ બંને (કૃતકૃત્યતા અને પ્રાપ્તપ્રાપ્યતા) તૃપ્તિ દીપમાં અમે સારી રીતે કહેલ [છે. તે] પ્રસિદ્ધ [છે માટે] તે જ શ્લોકો બુદ્ધિની શુદ્ધિને અર્થે અહીં જોડવા યોગ્ય [છે]. ૩૯.

* ऐन्द्रमुष्मिकव्रातसिद्ध्यै मुक्तेश्च सिद्धये ।

बहुकृत्यं पुराऽस्याभूत् तत्सर्वमधुना कृतम् ॥ ૪૦ ॥ ૧૬૧૧

શબ્દાર્થ:—આ (જ્ઞાની) ને [જ્ઞાન થયા] પહેલાં આ લોક તથા પરલોક સંબંધી ભોગ સમૂહની સિદ્ધિને અર્થે અને મુક્તિની સિદ્ધિને અર્થે ઘણાં કર્તવ્ય હતાં [પણ] હવણાં (જ્ઞાન થયા પછી) તે બધાં કર્યા. ૪૦.

तदेतत् कृतकृत्यत्वं प्रतियोगिपुरःसरम् ।

अनुसंदधदेवायमेवं तृप्यति नित्यशः ॥ ૪૧ ॥ ૧૬૧૨

શબ્દાર્થ:—તે આ કૃતકૃત્યપણું [છે તેને] આ (જ્ઞાની), પ્રતિયોગી પૂર્વક અનુસંધાન કરતો જ રહે છે. એ પ્રમાણે [તે] નિરંતર તૃપ્ત થાય છે. ૪૧.

दुःखिनोऽज्ञाः संसरन्तु कामं पुत्राद्यपेक्षया ।

परमानन्दपूर्णोऽहं संसरामि किमिच्छया ॥ ૪૨ ॥ ૧૬૧૩

શબ્દાર્થ:—દુઃખી અજ્ઞાની (જુવો), પુત્ર આદિની અપેક્ષાવડે ૧ વ્યવહારમાં જોડાઓ ! [પણ] પરમ આનંદવડે પૂર્ણ એવો હું કોની ઈચ્છાવડે વ્યવહારમાં જોડાઉં ? ૪૨.

अनुलोप्य कर्माणि परलोकयियासवः ।

सर्वलोकात्मकः कस्मादनुतिष्ठामि किं कथम् ॥ ૪૩ ॥ ૧૬૧૪

શબ્દાર્થ:—પરલોકમાં જવાને ઈચ્છાવાળા (પુરૂષો), કર્મોનાં અનુષ્ઠાન કરો ! [પણ] સર્વ લોક જેનો આત્મા છે (એવો હું) શાને માટે, શાનું, અને કેમ અનુષ્ઠાન કરું ? ૪૩.

* આ ૪૦ મા શ્લોકથી ૫૭ મા શ્લોક સુધીના શ્લોકોને માટે પાછળ ૮૩૭ થી ૮૫૪ સુધીના શ્લોક, વિશેષ સંમજને માટે જુઓ.

૧ અત્ર 'વ્યવહારમાં જોડાઓ' એનો અર્થ સંસારચક્રમાં આવો-જન્મો એમ સમજવો.

વ્યાચક્ષતાં તે શાસ્ત્રાણિ વેદાનધ્યાપયંતુ વા ।

યેઽન્નાધિકારિણો મે તુ નાધિકારોઽક્રિયત્વતઃ ॥ ૪૫ ॥ ૧૫૧૫

શબ્દાર્થઃ—અહિંઆં [બીજાઓની ધર્મની પ્રવૃત્તિ કરાવવામાં] જેઓ (આચાર્ય પુરૂષો) અધિકારી [છે] તેઓ શાસ્ત્રોનું વ્યાખ્યાન કરે! અથવા વેદાને ભણાવે! [પણ] અક્રિયપણું હોવાથી મારે તો [તેમાં] અધિકાર નથી. ૪૪.

નિદ્રાભિક્ષે સ્નાનશૌચે નેચ્છામિ ન કરોમિ ચ ।

દ્રષ્ટારથેત્કલ્પયંતિ કિં મે સ્ય દન્યકલ્પનાત્ ॥ ૪૬ ॥ ૧૫૧૬

શબ્દાર્થઃ—[હું—ચિદાત્મા] નિદ્રા, ભિક્ષા, સ્નાન અને શૌચ ઇચ્છતો નથી અને કરતો નથી. જો જોનારાઓ [મારામાં તે] કહે છે, તો બીજાની કલ્પનાથી મારે શું [બાધ] હોય-થાય એમ છે? ૪૫.

ગુંજાપુંજાદિ દક્ષેત નાન્યાઽરોપિતવન્હિના ।

નાઽન્યાઽરોપેદ્દાસારધર્માનેવમં ભજે ॥ ૪૬ ॥ ૧૫૧૭

શબ્દાર્થઃ—બીજાએ આરોપેલા અગ્નિવડે [જેમ] ચણાઠીના ઢાંલા વગેરે [અગ્નિ જેવા દેખાતા રાતા પદાર્થો] બાળે નહિ, તેમ બીજાએ આરોપેલા સંસારના ધર્માને હું ન ભજું. ૪૬.

શૃણ્વંત્વજ્ઞાતતત્ત્વાસ્તે જાનન્ કસ્માચ્છૃણોમ્યહમ્ ।

મન્યંતાં સંશયાઽપન્ના ન મન્યેઽહમંસંશયઃ ॥ ૪૭ ॥ ૧૫૧૮

વિપર્યસ્તો નિદિધ્યાસેત્ કિં ધ્યાનમવિપર્યયે ।

દેહાત્મત્વવિપર્યાસં ન કદાચિદ્ ભજામ્યહમ્ ॥ ૪૮ ॥ ૧૫૧૯

અહં મનુષ્ય इत्यादि व्यवहारो विनाऽप्यमुम् ।

વિપર્યાસં ચિરાભ્યસ્તવાસનાતોઽવકલ્પતે ॥ ૪૯ ॥ ૧૫૨૦

શબ્દાર્થઃ—જેણે તત્ત્વ જાણ્યું નથી તેઓ [તે] સાંભળો! [પણ] હું [તત્ત્વને] જાણતો શામાટે સાંભળું? સંશય પામેલાઓ મનન કરે! [પણ] સંશય વિનાનો હું નથી મનન કરતો. (૪૭.) વિખરીત ભાવનાવાળો (પુરૂષ) નિદિધ્યાસન કરે! [પણ] હું દેહમાં આત્મભાવરૂપ વિપર્યયને કોઈ દિવસ ભજતો નથી, [માટે મારામાં] વિપર્યયના અભાવથી કયું ધ્યાન છે? [એકેય નથી]. (૪૮). ‘હું મનુષ્ય છું’ ઇત્યાદિ વ્યવહાર, આ વિપર્યાસ વિના પણ અનાદિકાળના અધ્યાસની વાસનાથી થાય છે. ૪૯.

પ્રારબ્ધકર્મણિ ક્ષીણે વ્યવહારો નિવર્તતે ।

કર્માક્ષયે ત્વસૌ નૈવ શામ્યેદ્ ધ્યાનસહસ્રતઃ ॥ ૫૦ ॥ ૧૫૨૧

નિવૃત્તિ વ્યવહારો નિવર્તતે ।

અવાધિકાં વ્યવહારં પश्यન્ ધ્યાયામ્યં કુતઃ ॥ ૫૧ ॥ ૧૫૨૨

વિક્ષેપો નાસ્તિ યસ્માન્મે ન સમાદિતતો મમ ।

વિક્ષેપોવા સમાધિર્વા મનસઃ સ્યાદ્ વિકારિણઃ ॥ ૫૨ ॥ ૧૫૨૩

નિત્યાનુભવરૂપસ્ય કો મે વાડનુભવઃ પૃથક્ ।

કૃતં કૃત્યં પ્રાપ્તીયં પ્રાપ્તમિત્યેવાનિશ્ચયઃ ॥ ૫૩ ॥ ૧૫૨૪

શબ્દાર્થઃ—પ્રારબ્ધ કર્મનો નાશ થયે સતે વ્યવહાર નિવર્ત થાય છે [પણ] કર્મનો નાશ ન હોવા સતે તો હજારે ધ્યાનથી [પણ] આ (વ્યવહાર) નથી શમતો—નથી નિવર્ત થતો. (૫૦). વ્યવહારની વિરલતા જો [તને] ઈષ્ટ [હોય] તો તને ધ્યાન [ભલે] હો. આત્મજ્ઞાન અને મોક્ષને બાધ ન કરે એવા વ્યવહારને જોતો હું, શામાટે ધ્યાન કરું? (૫૧). જે કારણથી મારે વિક્ષેપ નથી તે કારણથી મારે સમાધિ નથી. વિક્ષેપ અને સમાધિ [તો] વિકારવાળા મનને હોય છે. (૫૨). નિત્ય અનુભવરૂપ એવો જે હું તેનો અનુભવ શો જૂદો છે? [કે સમાધિગ્રાહીને જે અનુભવ થાય છે તે મારે સંપાદન કરવાને બાકી છે એમ કહેવાય? મેં તો જે કાંઈ કરવા યોગ્ય [છે તે સર્વ] કર્યું [છે. અને] પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય [છે તે] પ્રાપ્ત કર્યું [છે] એ પ્રકારનો જ [મારો] નિશ્ચય છે. (અર્થાત્ મારે કાંઈ કરવાનું બાકી નથી). ૫૩.

વ્યવહારો લૌકિકો વા શાસ્ત્રીયો વાડન્યથા પિડવા ।

મમાર્તુરુદ્ધેયઃ યથાડરબ્ધં પ્રવર્તતામ્ ॥ ૫૪ ॥ ૧૫૨૫

શબ્દાર્થઃ—મારો અકર્તા અને અભોક્તાનો આ લોક સંબંધી, શાસ્ત્ર સંબંધી અથવા કોઈ બીજી રીતનો પણ વ્યવહાર, જેમ પ્રારબ્ધ હોય તેમ પ્રવર્ત થાયો! ૫૪.

અથવા કૃતકૃત્યોડપિ લોકાનુગ્રહકામ્યયા ।

શાસ્ત્રીયૈષ્ટ્ય માર્ગેણ વર્તેડહં કા મમ ક્ષતિઃ ॥ ૫૫ ॥ ૧૫૨૬

શબ્દાર્થઃ—અથવા કૃતકૃત્ય એવો હું લોકના અનુગ્રહની ઈચ્છાવડે પણ શાસ્ત્ર સંબંધી માર્ગવડે જ વર્તું, [તો તેમાં] મારે શી હાની છે? ૫૫.

દેવાર્ચનસ્નાનશૌચમિક્ષાદૌ વર્તતાં વપુઃ ।

તારં જપતુ વાક્ તદ્વત્ પઠત્વાન્નાયમસ્તકમ્ ॥ ૫૬ ॥ ૧૫૨૭

વિષ્ણું ધ્યાયતુ ધીર્યદ્વા બ્રહ્માનન્દે વિલીયતામ્ ।

સાક્ષ્યહં કિંચિદપ્યત્ર ન કુર્વે નાપિ કારયે ॥ ૫૭ ॥ ૧૫૨૮

શબ્દાર્થઃ—દેવપૂજન, સ્નાન, શૌચ, કે ભિક્ષા આદિમાં શરીર પ્રવર્તે. તેની પેઠે વાણી પ્રણવ (ઝંકાર) ને જપો, [અથવા] વેદાંત ભણો! (૫૬). બુદ્ધિ વિષ્ણુનું ધ્યાન કરો અથવા બ્રહ્માનંદમાં લય પામો! [આથી મને કાંઈ વિકાર નથી] હું [તો] સાક્ષી [હું]. અહિંમાં (આ શરીરમાં) રહીને

[હું] કાંઈ કરતો નથી [અને] કરાવતો નથી. [હું] તો સદા અખંડાનંદ એક રૂપે જ છું તેથી શુભ આચરણના અભિમાનથી મારામાં કોઈપણ જાતનો વિકાર થાય તેમ નથી]. ૫૭.

* કૃતકૃત્યતયા તૃપ્તઃ પ્રાપ્તપ્રાપ્યતયા પુનઃ ।

તૃપ્યન્નેવં સ્વમનસા મન્યતેડસૌ નિરંતરમ્ ॥૫૮॥ ૧૫૨૯

શબ્દાર્થઃ—કૃતકૃત્યતાવડે તૃપ્ત થએલો આ (જ્ઞાનો), વળી પોતાનો મનવડે [પોતાને] પ્રાપ્તપ્રાપ્યતાવડે તૃપ્ત થતો સર્વદા [આમ] માને છે. ૫૮.

૨ પ્રાપ્તપ્રાપ્યતા. ૧૫૩૦-૧૫૩૬.

ધન્યોડહં ધન્યોડહં નિત્યં સ્વાત્માનમંજસા વોશ્ચી ।

ધન્યોડહં ધન્યોડહં બ્રહ્માડનન્દો વિભાતિ મે સ્પષ્ટમ્ ॥૫૯॥ ૧૫૩૦

શબ્દાર્થઃ—‘[જેથી હું] નિરંતર પોતાના આત્માને સાક્ષાત્ જાણું છું [તેથી] હું ધન્ય છું, હું ધન્ય છું. [જેથી] મને અજ્ઞાનંદ સ્પષ્ટ લાગે છે [તેથી] હું ધન્ય છું, હું ધન્ય છું ’. ૫૯.

ધન્યોડહં ધન્યોડહં દુઃસ્વં સાંસારિકં ન વીક્ષેડચ ।

ધન્યોડહં ધન્યોડહં સ્વસ્યાજ્ઞાનં પલાયિતં ક્વાપિ ॥ ૬૦ ॥ ૧૫૩૧

શબ્દાર્થઃ—‘[જેથી] હું મણાં સંસાર સંબંધી દુઃખને [હું] જોતો નથી [તેથી] હું ધન્ય છું! હું ધન્ય છું!! [જેથી] મારું અજ્ઞાન ક્યાંઈ પણ જતું રહ્યું [તેથી] હું ધન્ય છું! હું ધન્ય છું ’ !! ૬૦.

ધન્યોડહં ધન્યોડહં કર્તવ્યં મે ન વિદ્યતે કિંચિત્ ।

ધન્યોડહં ધન્યોડહં પ્રાપ્તવ્યં સર્વમદ સંપન્નમ્ ॥ ૬૧ ॥ ૧૫૩૨

શબ્દાર્થઃ—‘ હું ધન્ય છું! હું ધન્ય છું!! [કે જેથી] મારે [હવે] કાંઈ [પણ] કર્તવ્ય [બાકી] નથી. [જે] પામવા યોગ્ય [હવે] તે] સર્વ આજ [મેં] મેળવ્યું [મારે] હું ધન્ય છું! હું ધન્ય છું ’ !! ૬૧.

ધન્યોડહં ધન્યોડહં તૃપ્તેર્મે કોપમા ભવેલ્લોકે ।

ધન્યોડહં ધન્યોડહં ધન્યો ધન્યઃ પુનઃ પુનર્ધન્યઃ ॥ ૬૨ ॥ ૧૫૩૩

શબ્દાર્થઃ—‘[આ] લોકમાં મારી તૃપ્તિની કઈ ઉપમા થાય ? [કોઈ પણ નહિ; મારે] હું ધન્ય છું, ધન્ય છું! હું ધન્ય છું, હું ધન્ય છું! ધન્ય છું, ધન્ય છું!! ફરી ફરીને [હું] ધન્ય છું ’ !! (આ કૃતકૃત્યતા આદિવડે થ-એલી તૃપ્તિની નિરતિશયતા છે, અને જ્ઞાનીને તે ચોતરફથી સ્ફુરે છે). ૬૨.

અહો પુણ્યમહો પુણ્યં ફલિતં ફલિતં દૃઢમ્ ।

અસ્ય ણ્યસ્ય સંપત્તેરહો વયમહો વયમ્ ॥ ૬૩ ॥ ૧૫૩૪ •

શબ્દાર્થ:—‘[માફ] પુણ્ય અતિ ઉત્કૃષ્ટ [છે], અતિ ઉત્કૃષ્ટ છે ! [તે] સારૂ ફળયું છે ! આ પુણ્યની સંપત્તિથી અમે [પણ] સર્વોત્તમ છીએ ! અમે સર્વોત્તમ છીએ ! ! (આ પ્રમાણે જ્ઞાનાદિરૂપ ફળનાં કારણનું મૂળ પુણ્ય છે તેનું પણ સ્મરણ કરી જ્ઞાની તૃપ્તિ પામે છે. નિરંકુશ તૃપ્તિ-માં તો તૃપ્તિ જ હોય). ૬૩.

અહો શાસ્ત્રમહો શાસ્ત્રમહો ગુરુરહો ગુરુઃ ।

અહો જ્ઞાનમહો જ્ઞાનમહો સુખમહો સુખમ્ ॥ ૬૪ ॥ ૧૫૩૫

શબ્દાર્થ:—શાસ્ત્ર અતિ ઉત્કૃષ્ટ છે ! સર્વ શાસ્ત્રોનું શિરોમણિ વેદાંત-શાસ્ત્ર અતિ ઉત્કૃષ્ટ છે ! ! [અને] એ શાસ્ત્રનો બોધ આપનાર શ્રીગુરૂ ઉત્તમ છે ! સર્વોત્તમ છે ! ! [તેથી થયેલું] જ્ઞાન ઉત્કૃષ્ટ છે ! બ્રહ્માત્માની એકતાના અનુભવરૂપ તત્ત્વજ્ઞાન સર્વોત્તમ છે ! ! ૬૪.

બ્રહ્માઽઽનંદાભિધે ગ્રંથે ચતુર્થોઽધ્યાય ઈરિતઃ ।

વિદ્યાઽઽનંદસ્તુત્પત્તિપર્યંતોઽભ્યાસ ઇષ્યતામ્ ॥ ૬૫ ॥ ૧૫૩૬

શબ્દાર્થ:—બ્રહ્માનંદ નામના ગ્રંથમાં [આ] ચોથો અધ્યાય વિદ્યા-નંદ કહેા. [માટે] તે (વિદ્યાનંદ) ની ઉત્પત્તિ પર્યંત અભ્યાસ અંગીકાર કરાવેા. ૬૫.

॥ ઇતિ શ્રીસનાતનયોગમાર્ગોદ્ધારકપૂજ્યપાદબ્રહ્મનિષ્ઠશ્રીમન્નથુરામશર્મણઃ

શિષ્યેણ પાઠકાવટંકેન સદારામાત્મજેન વિશ્વનાથશર્મણા વિર-

ચિતાયાં પંચદશ્યાઃ શ્રીગુર્જરાનંદદાયિન્યાં બ્રહ્માઽઽનંદે

વિદ્યાઽઽનંદો નામ ચતુર્થોઽધ્યાયઃ સમાપ્તઃ ॥

પ્રકરણ ૧૫ મું.

બ્રહ્માનંદગત વિષયાનંદ.

૧. સપ્રપંચ બ્રહ્મના સ્વરૂપનું કથન. ૧૫૩૭—૧૫૫૭.

* ૧. વિષયાનંદના નિરૂપણની યોગ્યતા પૂર્વક તેની ઉપાધિભૂત વૃત્તિનો અભાવ. ૧૫૩૭—૧૫૪૦.

અથાત્ર વિષયાનંદે બ્રહ્માનંદાંશરૂપભાક્ ।

નિરૂપ્ય તે દ્વારભૂતસ્ત દંશત્વં શ્રુતિર્જગૌ ॥ ૧ ॥ ૧૫૩૭

ષ્ણોઽસ્ય પરમાનંદો યોઽસ્વંદૈકરસાત્મકઃ ।

અન્યાનિ ભૂતાન્યતેસ્ય માત્રામેવોપમુંજતે ॥ ૨ ॥ ૧૫૩૮

શબ્દાર્થ:—હવે અહિંઆં (આ પ્રકરણમાં) બ્રહ્માનંદના અંશરૂપ વિષયાનંદને નિરૂપણ કરીએ છીએ. [તે બ્રહ્માનંદના] દ્વારરૂપે છે—બ્રહ્માનંદના જ્ઞાનના સાધનરૂપે છે. તે (બ્રહ્માનંદ)નું અંશરૂપ ભગવતી શ્રુતિ કહેતી હવી. (૧.) જે અંખડ એકરસરૂપ [છે] તે—આ, આ (બ્રહ્મ)નો પરમાનંદ [છે]. બીજા બધા પ્રાણીઓ આના કિંચિત્ અંશને જ ભોગવે—અનુભવે છે. ૨.

વિવેચન:—હવે બ્રહ્માનંદનો છેલ્લો—પાંચમો અધ્યાય વિષયાનંદ કહેવાનો પ્રથમ કર્તા આરંભ કરે છે. આ વિષયાનંદ લૌકિક છે માટે તેનું શાસ્ત્રમાં નિરૂપણ હોવાની જરૂર નથી એમ શંકા કરવાની નથી; કેમકે તે તો બ્રહ્માનંદના એક દેશરૂપ છે, તેથી બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં તે ઉપયોગી છે એટલું જ નહિ, પણ તે તો બ્રહ્મજ્ઞાનના સાધનરૂપ છે. વિષયાનંદ, બ્રહ્માનંદનો અંશ છે તેમાં શ્રુતિ પણ પ્રમાણ આપે છે. તે શ્રુતિનો અર્થ શ્લોકમાં કહી બતાવ્યો છે. ૧—૨.

શાંતા ઘોરા તથા મૂઢા મનસો વૃત્તયસ્ત્રિધા ।

* વૈરાગ્યં ક્ષાંતિરૌદાર્યમિવાધ્યાઃ શાંતવૃત્તયઃ ॥ ૩ ॥ ૧૫૩૯

શબ્દાર્થ:—[સત્વગુણની] શાંત, [રજ્જેગુણની] ઘોર અને [તમેગુણની] મૂઢ, [એમ] ત્રણ પ્રકારની મનની વૃત્તિઓ [છે. તેમાં] વૈરાગ્ય, ક્ષમા [અને] ઉદારતા એ આદિ સત્વગુણની શાંત વૃત્તિઓ [છે]. ૩.

તૃષ્ણા સ્નેહો રાગલોભાવેવાધ્યા ઘોરવૃત્તયઃ ।

સંમોહો મયમિવાધ્યાઃ કથેતા મૂઢતયઃ ॥ ૪ ॥ ૧૫૪૦

* પાછળ શ્લોક ૧૨૨૮ માં આપેલી બ્યાખ્યા જુઓ.

* જુઓ પાછળ શ્લોક ૭૮ માં. પંચભૂતવિવેક.

શબ્દાર્થ:—તૃણા, સ્નેહ, રાગ, લોભ, એ આદિ ઘાર વૃત્તિઓ [છે; તથા] સંભોહ [અને] લય, એ આદિ મૂઠ વૃત્તિઓ કહેલી [છે]. ૪.

૨. ઉક્ત વૃત્તિઓમાં કોઈમાં ચિદંશનું અને કોઈમાં આનંદનું પ્રતિબિંબદ્વારા ભાન થાય છે. ૧૫૪૧—૧૫૪૮.

વૃત્તિષ્વેતાસુ સર્વાસુ બ્રહ્મણશ્ચિત્સ્વભાવતા ।

પ્રતિવિંબતિ શાંતાસુ સુખં ચ પ્રતિવિંબતિ ॥ ૫ ॥ ૧૫૪૧

શબ્દાર્થ:—એ સર્વ વૃત્તિઓમાં બ્રહ્મનું ચિત્સ્વભાવપણું પ્રતિબિંબ પામે છે; [અને] શાંત વૃત્તિઓમાં તો સુખ પણ પ્રતિબિંબ પામે છે. (અર્થાત્ શાંત વૃત્તિઓમાં ચિત્ અને આનંદનું પ્રતિબિંબ પડે છે એવો ભાવ છે.) ૫.

રૂપં રૂપં બભૂવાસૌ પ્રતિરૂપં ઇતિ શ્રુતિઃ ।

ઉપમા સૂર્યકેત્યાદિ સૂત્રયામાસ સૂત્રકૃત્ ॥ ૬ ॥ ૧૫૪૨

શબ્દાર્થ:—આ પરમાત્મા પ્રત્યેક દેહ પ્રતિ તે તે રૂપવાળો—પ્રતિબિંબિત હોતો હવો એમ ^૧ શ્રુતિ [છે. વળી ત્યાં] સૂર્યનું પ્રતિબિંબ ઇત્યાદિ ઉપમા [છે, એમ] ભગવાન્ વેદવ્યાસ સૂત્ર રચીને કહેતા હવા. ૬.

एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः ।

* एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत् ॥ ७ ॥ ૧૫૪૩

શબ્દાર્થ:—નિશ્ચય એક જ ભૂતાત્મા પ્રત્યેક ભૂત (શરીર)માં સ્થિત છે. [તે] જળમાં પ્રતિબિંબિત ચંદ્રની પેઠે ઇશ્વરરૂપે એક પ્રકારે, અને જીવરૂપે અનેક પ્રકારે જ દેખાય છે. (અર્થાત્ એક જ ચંદ્રનાં, જૂદાં જૂદાં કુંડારૂપે ઉપાધિવડે જેમ અનેક પ્રતિબિંબ ભાસે છે તેમ પરમાત્મા એક છતાં જીવરૂપે ભિન્ન ભિન્ન ઉપાધિવડે તે બહુ પ્રકારે ભાસે છે, પણ ઇશ્વરરૂપે તે એક છે.) ૭.

जले प्रविष्टश्चंद्रोयमस्पष्टः कलुषे जले ।

विस्पष्टो निर्मले तद्દ દ્વેષા બ્રહ્માપિ વૃત્તિષુ ॥ ૮ ॥ ૧૫૪૪

घोरमूढार गालेय्याद्. सुखांशश्च तिरोहितः ।

ईषन्नैर्मल्यतस्तत्र ચિદંશપ્રતિવિંબનમ્ ॥ ૯ ॥ ૧૫૪૫

શબ્દાર્થ:—જળમાં પ્રતિબિંબ પામેલો આ ચંદ્ર, મેલા પાણીમાં અસ્પષ્ટ, [અને] નિર્મલ પાણીમાં સ્પષ્ટ [દેખાય છે] તેમ બ્રહ્મ પણ વૃત્તિઓમાં બે પ્રકારે [થાય છે]. (૮.) [એટલે કે] ઘાર અને મૂઠ વૃત્તિઓમાં [તેમની] મલિનતા હોવાથી [બ્રહ્મનો] સુખાંશ તિરોધાન પામેલો [છે; પણ] તે-

૧ અને મહા કઠોપનિષદની ૫મી વહલીના મંત્ર ૯ અને ૧૦ બુદ્ધિ; તથા બ્રહ્મસૂત્ર અધ્યાય ૩ ને પાદ ૨ બાજુ ૧૮ મું સૂત્ર બુદ્ધિ.

* બ્રહ્મચિદ ઉપનિષદમાં ૧૨ મી શ્રુતિ.

મની કિંચિત્ નિર્મલતાથી ત્યાં (તેમાં) [અક્ષના] ચિત્ અંશનું પ્રતિ-
બિંબ [પડે છે]. (કહેવાનો ભાવ એવો છે કે રાજસતામસ વૃત્તિઓમાં
અક્ષ ચિતરૂપે અને સાત્ત્વિક વૃત્તિઓમાં ચિત્ અને આનંદરૂપે ભાસે છે.) ૯.

યદ્વાપિ નિર્મલે નીરે વન્હેરૌણ્યસ્ય સંક્રમઃ ।

ન પ્રકાશસ્ય તદ્વસ્યાચ્ચિન્માત્રોદ્ભૂતિરેવ ચ ॥ ૧૦ ॥ ૧૫૪૬

શબ્દાર્થ:—અથવા નિર્મળ જળમાં પણ [જેમ] અગ્નિની ઉષ્ણતાનું
સંક્રમણ [છે, પણ] પ્રકાશનું નથી; તેમ [ઘોર અને મૂઠ વૃત્તિઓમાં
અક્ષના] ચેતન અંશનું જ પ્રકાશનું છે, અને [બીજા સુખ અંશનું નથી. ૧૦.

કાષ્ટે ત્વોણ્યપ્રકાશૌ દ્વાવુદ્ભવં ગચ્છતો યથા ।

શાંતાસુ સુખચૈતન્યે તથૈવોદ્ભૂતિમાનુતઃ ॥ ૧૧ ॥ ૧૫૪૭

શબ્દાર્થ:—જેમ કાષ્ટમાં તો ઉષ્ણતા અને પ્રકાશ અને ઉદ્ભવ પામે
છે, તેમ જ શાંત વૃત્તિઓમાં સુખ અને ચૈતન્ય ઉદ્ભવ પામે છે. ૧૧.

વસ્તુસ્વભાવમાશ્રિત્ય વ્યવસ્થા ભૂતયોઃ સમા ।

અનુભત્યનુસારેણ કર્ણ્યતે હિ નિયામકમ્ ॥ ૧૨ ॥ ૧૫૪૮

શબ્દાર્થ:—વસ્તુના સ્વભાવ પ્રમાણે દૃષ્ટાંત અને દાર્શનિક (અને)
માં વ્યવસ્થા સમાન [છે]. અનુભવને અનુસરીને જ નિયમ કરના-
રને કહેવાય છે. ૧૨.

૩. સુખદુઃખના અનુભવપૂર્વક અક્ષના ત્રણ અંશનું વૃત્તિઓમાં
વ્યવસ્થાથી કથન. ૧૫૪૯—૧૫૫૭.

ન ઘોરાસુ ન મૂઠાસુ સુખાનુભવ ઈક્ષ્યતે ।

શાંતાસ્ત્રપિ કચિત્કશ્ચિત્ સુખાતિશય ઈક્ષ્યતામ્ ॥ ૧૩ ॥ ૧૫૪૯

શબ્દાર્થ:—ઘોર વૃત્તિઓમાં [અને] મૂઠ વૃત્તિઓમાં આનંદનો અનુ-
ભવ નથી દેખાતો, [અને] શાંત વૃત્તિઓમાં પણ કોઈક જ વૃત્તિમાં કોઈક
જ કાળે સુખનો અતિશય થોડો જ દેખાય છે. (અર્થાત્ ઇષ્ટમા સ્મરણમાં
કે ઇષ્ટની પ્રાપ્તિમાં સુખનો અનુભવ ઓછો વત્તા ક્યારેક ક્યારેક જણાય છે.) ૧૩.

ગૃહક્ષેત્રાદિવિષયે યદા કામો ભવેત્તદા ।

રાજસસ્યા ય કામસ્ય ઘોરત્વાત્ તત્ર નો સુખમ્ ॥ ૧૪ ॥ ૧૫૫૦

શબ્દાર્થ:—ગૃહ અને ક્ષેત્ર આદિ વિષયોમાં જ્યારે ઇચ્છા થાય ત્યારે
આ રજોગુણથી ઉત્પન્ન થનાર ઇચ્છાનું ઘોરપણું છે એ હેતુથી તેમાં
સુખ નથી. ૧૪.

સિદ્ધ્યેષ વેત્યસ્તિ દુઃસ્વપ્નસિદ્ધૌ તદ્ વિવર્દતે ।

પ્રતિવંધે ભવેત્ ક્રોધો દ્વેષો વા પ્રતિકૂલતઃ ॥ ૧૫ ॥ ૧૫૫૧

શબ્દાર્થ:—[વિષય સુખ] સિદ્ધ થશે અથવા અસિદ્ધ થશે એ પ્રકારે [સંશય થવાથી તેમાં] દુઃખ છે, તેની અસિદ્ધિ થતાં તે (દુઃખ) વધે છે, [ક્રોધના] અટકાવ્યાથી ક્રોધ થાય છે, અથવા સુખનો અભાવ કરનાર ઉપાધિથી દ્વેષ [થાય છે]. ૧૫.

અશક્યથ્રેત્પતીકારો વિષાદઃ સ્યાત્ સ તામસઃ ।

ક્રોધાદિષુ મહદ્ દુઃસ્વં સુખશંકાઽપ દૂરતઃ ॥ ૧૬ ॥ ૧૫૬૨

શબ્દાર્થ:—[સુખનો અભાવ કરનાર પ્રતિકૂળતાનો] ઉપાય જો અશક્ય [હોય] તો વિષાદ થાય. તે તમોગુણથી ઉત્પન્ન થનારો છે. ક્રોધાદિકમાં મહા દુઃખ [છે, અને] સુખની શંકા પણ દૂર [છે]. ૧૬.

કામ્યલાભે હર્ષવૃત્તિઃ શાંતા તત્ર મહત્ સુખમ્ ।

ભોગે મહત્તરં લાભપ્રસક્તાવીષદેવ હિ ॥ ૧૭ ॥ ૧૫૬૩

શબ્દાર્થ:—કામ્યનો લાભ સતે હર્ષરૂપ શાંતવૃત્તિ [થાય છે.] ત્યાં (શાંતવૃત્તિમાં) મહા સુખ [છે. ઇચ્છિત] લોગમાં તેથી વધારે [સુખ છે, અને] લાભ પ્રસંગમાં કિંચિત્ માત્ર [સુખ છે એ] પ્રસિદ્ધ [છે]. ૧૭.

મહત્તમં દુઃખત્તૈ તુ વિદ્યાઽઽનંદે તદીરિતમ્ ।

एवं शान्तौ तथौदार्ये क्रोधलोभनिवारणात् ॥ ૧૮ ॥ ૧૫૬૪

यदयत्सुखं भवेत्तत्तद्ब्रह्मैव प्रतिबिंबनात् ।

वृत्तिष्वંતર્गुखास्वस्य निर्विघ्नं प्रतिबिंबनम् ॥ ૧૯ ॥ ૧૫૬૫

શબ્દાર્થ:—વિરાગમાં તો સર્વોત્તમ [સુખ છે. અને] વિદ્યાનંદમાં તે કહેલું [છે]. એ પ્રકારે ક્રોધ અને લોભના નિવારણથી ક્ષમા તથા ઉદારતામાં [સર્વોત્તમ સુખ છે]. (૧૮.) [આ] જે જે સુખો થાય છે તે તે (સુખ) બ્રહ્મ જ પ્રતિબિંબ થવાથી [થાય છે]. અંતર્ગુખ વૃત્તિઓમાં આ (બ્રહ્મ)ના આનંદનું નિર્વિઘ્ન પ્રતિબિંબ [પડે છે]. ૧૯.

सत्ता चितिः सुखं चेति स्वभावा ब्रह्मणस्त्रयः ।

मृच्छिलादि सत्तैव व्यज्यते नेतरद्वय ॥ ૨૦ ॥ ૧૫૬૬

सत्ता चितिर्द्वयं व्यक्तं धीवृत्योर्धोरमूढयोः ।

शान्तवृत्तौ त्रयं व्यक्तं मिश्रं ब्रह्मेत्यमीरितम् ॥ ૨૧ ॥ ૧૫૬૭

શબ્દાર્થ:—સત્તા, ચિત્ અને આનંદ એમ બ્રહ્મના ત્રણ સ્વભાવ [છે. તેઓમાંથી] મારી, પથ્થર આદિમાં સત્તા જ પ્રગટ થાય છે; [પણ] બીજાં બે (ચિત્ અને આનંદ) નથી પ્રગટ થતાં. (૨૦.) સત્તા [અને] ચિત્ બંને ઘોર અને મૂઠ (નામની) બુદ્ધિવૃત્તિઓમાં વ્યક્ત—પ્રગટ [છે], અને શાંતવૃત્તિમાં [એ] ત્રણ (સત્, ચિત્ અને આનંદ) વ્યક્ત [છે]. એ પ્રકારે વ્યક્તિઓએ મિશ્ર બ્રહ્મ કહેલું છે. ૨૧.

૨. નિષ્પ્રપંચ બ્રહ્મના જ્ઞાનનો હેતુ અને માયાના વિભાગ
પૂર્વક બ્રહ્મવિધારૂપ બ્રહ્મનું ધ્યાન. ૧૫૫૮—૧૫૭૧.

૧. અમિશ્ર બ્રહ્મનું કથન અને માયાનું સ્વરૂપ. ૧૫૫૮—૧૫૬૦.

અમિશ્ર જ્ઞાનયોગાભ્યાં તૌ ચ પૂર્વદીરિતૌ ।

આદ્યેઽધ્યાયે યોગચિંતા જ્ઞાનમધ્યાયયોર્દ્વયોઃ ॥ ૨૨ ॥ ૧૫૬૮

શબ્દાર્થ:—અમિશ્ર (બ્રહ્મ), જ્ઞાન અને યોગવડે [જણાય છે]. તે
(જ્ઞાન અને યોગ) પૂર્વ કહેલાં [છે તેમાં] પ્રથમના (યોગાનંદ નામના)
અધ્યાયમાં યોગ વિચાર, [અને તે પછીનાં] બે (આત્માનંદ અને અદ્વૈ-
તાનંદ નામના) અધ્યાયમાં જ્ઞાન [કહેલું છે]. ૨૨.

અસત્તા જ જ્યદુઃસ્વે દ્વે માયારૂપં ત્રયં ત્વિદમ્ ।

અસત્તા નરશૃંગાદૌ જાડ્યં ત્રાણિલ્યાદેષુ ॥ ૨૩ ॥ ૧૫૫૯

ઘોરમૂઢધિયોર્દુઃસ્વમેવં માયા વિજૃંભિતા ।

શાંતાદિબુદ્ધિવૃત્તયૈક્યાન્ મિશ્રં બ્રહ્મેતિ કીર્તિતમ્ ॥ ૨૪ ॥ ૧૫૬૦

શબ્દાર્થ:—અસત્પણું [તથા] જડતા અને દુઃખ એ બે (એમ થઈ,)
માયાનાં રૂપ તો આ ત્રણ [છે. તેમાં] અસત્પણું, * નરશૃંગાદિમાં; જડ-
તા, લાકડાં પથ્થર વગેરેમાં; (૨૩.) [તથા] ઘોર અને મૂઢ નામની
બુદ્ધિવૃત્તિમાં દુઃખ [છે]. એ પ્રકારે માયા ભાસેલી—પ્રકાશ પામેલી [છે].
એમ શાંતાદિ બુદ્ધિવૃત્તિ સાથે એકતા હોવાથી મિશ્ર બ્રહ્મ કહેલું [છે]. ૨૪.

૨. વૃત્તિએ સહિત ત્રણ પ્રકારનું અને વૃત્તિરહિત એક

પ્રકારનું બ્રહ્મનું ધ્યાન. ૧૫૬૧—૧૫૬૫.

एवं स्थितेऽत्र यो ब्रह्म ध्यातुमिच्छेत् एमानसौ ।

નરશૃંગાદેમુપેક્ષેત શિષ્ટં ધ્યાયેદ્ યથાયથમ્ ॥ ૨૫ ॥ ૧૫૬૧

શબ્દાર્થ:—એમ હોવાથી અહિંઆં જે (પુરૂષ), બ્રહ્મને ધ્યાન કરવા
છત્તે તે પુરૂષ નરશૃંગાદિ (માયાના અસત્પણા) ની ઉપેક્ષા કરે, [અને]
બાકી રહેલ બ્રહ્મને યથાયોગ્ય ધ્યાન કરે. ૨૫.

शिलाऽऽदौ नामरूपं द्वे त्यक्त्वा सन्मात्रचित्तम् ।

ત્યક્ત્વા દુઃસ્વં ઘોરમૂઢધિયોઃ સચ્ચિદ્ધિચિત્તમ્ ॥ ૨૬ ॥ ૧૫૬૨

શબ્દાર્થ:—નામ અને રૂપ [એ] બંનેને તજીને * શિલાદિમાં સત્

* માણસને શીંગડું હોય છે એ ઉક્તિ જેમ મિથ્યા છે તેમ માયા મિથ્યા છે.

૧ કેવળ કનિષ્ઠ અધિકારીઓને માટે આપણા આર્ય ભ્રમમાં ચાલતી આવતી મૂર્તિપૂજા ઇષ્ટ
છે. ન બુદ્ધિનંદ જનયેન્ ઇન્દ્રીયમહાભવદગીતામાં કહ્યા પ્રમાણે, જેઓ જ્ઞાનના અધિકારી નથી
તેઓએ શિલા આદિમાં માત્ર સત્ત્વ ચિંતન—ધ્યાન—કરાવવું, કે તેથી ચિત્ત શુદ્ધ થતાં
તેઓ આત્મજ ક્રમમાં વધી શકે. આ આપણા ધર્મનું અન્તરમય સત્ત્વ સમજવું છે.

માત્રનું ચિંતન [કરે; અને] દુઃખને તણતે ઘોર અને મૂઠ (નામ બુદ્ધિવૃત્તિઓમાં સત્ અને ચિત્તનું ચિંતન [કરે]. ૨૬.

શાંતાસુ સચ્ચિદાનંદાસ્ત્રીનપ્યેવં વિચિંતયેત્ ।

કાનિષ્ઠમધ્યમોત્કૃષ્ટાસ્તિસશ્ચિતાઃ ક્રમાદિમાઃ ॥ ૨૭ ॥ ૧૫૬૩

શબ્દાર્થઃ—શાંત વૃત્તિઓમાં સત્, ચિત્ત અને આનંદ [એ] ત્રણેય ચિંતન કરે. એ પ્રમાણે આ કનિષ્ઠ મધ્યમ અને ઉત્તમ [એમ] ત્રણ પ્રકારનું ધ્યાન; અનુક્રમે [કનિષ્ઠ, મધ્યમ અને ઉત્તમ અધિકારીઓને માટે છે]. ૨

મંદસ્ય વ્યવહારેऽપિ મિશ્રંબ્રહ્માણિ ચિંતનમ્ ।

ઉત્કૃષ્ટં વક્તુમેવાત્ર વિષયાઽઽનંદ ઈરિતઃ ॥ ૨૮ ॥ ૧૫૬૪

શબ્દાર્થઃ—મંદ (બુદ્ધિવાળા પુરૂષ)ને વ્યવહારમાં પણ મિશ્ર બ્રહ્મ ધ્યાન [કરવું] ઉત્કૃષ્ટ [છે એમ] કહેવાને માટે જ અહિંઆં (વેદાંત પ્રકરણોમાં) વિષયાનંદ કહેલો [છે]. ૨૮.

ઔદાસીન્યે તુ ધીવૃત્તઃ શૈથિલ્યાદુત્તમોત્તમમ્ ।

ચિંતનં વાસનાઽઽનંદે ધ્યાનમુક્તં ચતુર્વિધમ્ ॥ ૨૯ ॥ ૧૫૬૫

શબ્દાર્થઃ—ઉદાસીનપણામાં તો બુદ્ધિવૃત્તિની શિથિળતાથી વાસનાનંદમાં [જે] ચિંતન, [તે] ઉત્તમથી પણ ઉત્તમ [ધ્યાન છે. એ પ્રકાર આર પ્રકારનું ધ્યાન કહેલું [છે]. (અહિંઆં પાછળ ૧૫૬૨ માં શ્લોક બતાવેલ વૃત્તિસહિત ત્રણ પ્રકારનું, અને આ વૃત્તિરહિત એમ થઈ ૨ પ્રકારનું ધ્યાન કહેલું છે. બુદ્ધિવૃત્તિની શિથિળતા થવાથી વાસનાનંદ જે ધ્યાન છે તે વૃત્તિરહિત ધ્યાન છે એવો ભાવ.) ૨૯.

૩. ઉક્ત ધ્યાનનું બ્રહ્મવિદ્યાપણું. ૧૫૬૬—૧૫૭૧.

ન ધ્યાનં જ્ઞાનયોગાભ્યાં બ્રહ્મવિદ્યૈવ સા સ્વલુ ।

ધ્યાનેનૈકાગ્રયમાપન્ને ચિત્તે વિદ્યા સ્થિરીભવેત્ ॥ ૩૦ ॥ ૧૫૬૬

શબ્દાર્થઃ—જ્ઞાન અને યોગ (બંને) વડે [આ] ધ્યાન નથી, [પણ ખરેખર તે બ્રહ્મવિદ્યા જ [છે]. ધ્યાનવડે એકાગ્રતા પ્રાપ્ત થયે સતે ચિત્ત બ્રહ્મવિદ્યા સ્થિર થાય છે. ૩૦.

વેદ્યાયાં સચ્ચિદાનંદા અસંઘેકરસાત્મતામ્ ।

પ્રાપ્ય માંતિ ન મેદેન મેદકોપાધિવર્જનાત્ ॥ ૩૧ ॥ ૧૫૬૭

શબ્દાર્થઃ—વિદ્યામાં (બ્રહ્મવિદ્યામાં) [બ્રહ્મના] સત્, ચિત્ત અને આનંદ (નામના ત્રણે) સ્વભાવો અખંડ એકરસરૂપતાને પામીને ભાસે [પણ] ભેદ કરનાર ઉપાધિના અભાવથી ભેદવડે નહિ. (અર્થાત્ તે ભેદવડે ભાસતા નથી.) ૩૧.

શાંતા ઘોરાઃ શિલાઘાશ્ચ ભેદકોપાધયો મતાઃ ।

યોગાદિવેકતો વૈષામુપાધીનામપાકૃતિઃ ॥ ૩૨ ॥ ૧૫૬૮

શબ્દાર્થઃ—શાંત, ઘોર [અને મૂઠ] વૃત્તિઓ. અને [તેઓના ભેદરૂપ] શિલા આદિક; [એઓને] ભેદ કરનારી ઉપાધિઓ માનેલી [છે]. યોગ (ચૈતૈકાગ્ર્ય) થી અથવા વિવેક (વિચાર) થી એ ઉપાધિઓનું નિવારણ [થાય છે]. ૩૨.

નિરુપાધિબ્રહ્મતત્ત્વે ભાસમાને સ્વયંપ્રભે ।

અદ્વૈતે ત્રિપુટી નાસ્તિ ભૂમાડનંદોડત ઉચ્યતે ॥ ૩૩ ॥ ૧૫૬૯

શબ્દાર્થઃ—અદ્વૈત [અને] સ્વપ્રકાશ એધું ઉપાધિ વગરનું બ્રહ્મતત્ત્વ ભાસમાન સતે; (જ્ઞાતા, જ્ઞેય અને જ્ઞાનની) ત્રિપુટી નથી, એટલા માટે [આ] પરિપૂર્ણ એવું બ્રહ્મ આનંદ કહેવાય છે. ૩૩.

બ્રહ્માડનંદાભિધે ગ્રંથે પંચમોડધ્યાય ઈરિતઃ ।

વિષયાનંદ એતેન દ્વારેણાંતઃ પ્રવેશનમ્ ॥ ૩૪ ॥ ૧૫૭૦

શબ્દાર્થઃ—બ્રહ્માનંદ નામના ગ્રંથમાં, વિષયાનંદ (નામે) પાંચમો અધ્યાય કહેા. એ (વિષયાનંદરૂપ) દ્વારવડે [બ્રહ્માનંદની] અંદર પ્રવેશ [કરવો]. ૩૪.

પ્રિયાદરિહરોડનેન બ્રહ્માડનંદેન સર્વદા ।

પાયાચ્ચ પ્રાણિનઃ સર્વાન્ સ્વાશ્રિતાંચ્છુમાનસાન્ ॥ ૩૫ ॥ ૧૫૭૧

શબ્દાર્થઃ—આ બ્રહ્માનંદવડે વિષ્ણુરૂપ શિવ સર્વદા પ્રસન્ન થાઓ. અને પોતાને આશ્રયે આવી રહેલ શુદ્ધ મનવાળા સર્વ પ્રાણીઓનું રક્ષણ કરેા. ૩૫.

॥ ઇતિ શ્રી સનાતનયોગમાર્ગોદ્ધારકપૂજ્યપાદબ્રહ્મનિષ્ઠશ્રીમન્નથુરામ શર્મણઃ

શિષ્યેણ પાઠકાવટંકેન સદારામાત્મજેન વિશ્વનાથશર્મણા વિર-

ચિતાયાં પંચદશ્યાઃ શ્રીગર્જરાનંદદાયિન્યાં બ્રહ્માનંદે

વિષયાનંદો નામ પંચદશોડધ્યાયઃસમાપ્તઃ ॥

ॐ तत्सत्

आ ग्रंथमां आवेला श्लोकोनी वर्णानुक्रमणिका.

प्रथमपद.	श्लोकसंख्या.	प्रथमपद.	श्लोकसंख्या.
अक्षाणांविषयस्तीदृक्	२०१	अतिप्रसंगशतिचे	१०५७
अक्षेष्वर्यार्पितेष्वेतत्	७८	अतिप्रसंगोमाशंक्य	७१६
अखंडैकरसानंदे	१२२४	अतिबालस्तनपीत्वा	११९२
अग्निप्रवेशहेतौधी	१२६९	अतीतेनापिमहिषी	९९९
अग्निष्वात्तादयो लोके	१५०१	अतर्पेनैर्वचनीयोयं	१४०२
अचिदात्मघटादीनां	४२१	अत्यन्तन्निर्जगद्व्योम	१०७
अचित्तरचनारूपं	५४०	अत्यंतबुद्धिमांध्याद्वा	१०१२
अचित्तरचनाशक्ति	४४५	अथकेनप्रयुक्तोयं	७४३
अचित्याःखलुयेभावा	४४४	अथकेयंभवेत्प्रीति	१२९७
अचेतनानांहेतुःस्यात्	४८१	अथवाकृतकृत्योपि	८५२
अज्ञस्याप्येतदस्त्येव	१५०७		१५२६
अज्ञातत्वेनज्ञातोयं	८८७	अथवायोगिनामेव	१००६
अज्ञातोब्रह्मण भास्यो	८८९	अथात्रविषयानन्द	१५३७
अज्ञात्वाशास्त्रहृदयं	५६९	अदृष्टादर्पणनैव	१४६८
अज्ञानाविबिक्ताचित्स्यात्	१२१४	अद्वयानंदरूपस्य	११२०
अज्ञानमावृतिश्चैते	६२२	अद्वितीयब्रह्मतत्त्वे	५०५
अज्ञानमावृतिस्तद्वत्	६१७	अद्वितीयब्रह्मतत्त्वं	५११
अज्ञानवृत्तयःसूक्ष्मा	१२०८	अद्वितीयब्रह्मतत्त्वं	५०८
अज्ञानस्याश्रयोब्रह्म	६२७	अद्वैतःप्रलयोद्वैत	११७१
अज्ञानादपुमर्थत्वं	१०७८	अद्वैतसिद्धिर्युक्त्यैव	११६९
अज्ञानावृत्तिविक्षेप	६१२	अद्वैतानन्दमार्गेण	१४८१
अज्ञानीविदुषापृष्टः	३७२	अद्वैतेभिमुखीकर्तुं	१४२६
अणुर्महान्मध्यमोवा	३७१	अधिक्षिप्तस्ताडितोवा	८७२
अणुवदन्त्यांतराला	३७३	अधिष्ठानतयादेह	३१६
अणोरणीयानेषोणु	३७४	अधिष्ठानांशसंयुक्तं	५९१
अतएवद्वितीयत्वं	११६	अधीतवेदवेदार्था	९९८
अतएवश्रुतिर्बाध्यं	२०६	अध्येतावन्हिरित्यत्र	१३२१
अतएवात्रदृष्टांतः	५१८	अध्येतृवर्गमध्यस्थ	१२
अतद्व्यावृत्तिरूपेण	६७१	अनन्यानि तयंतोमां	६९२

प्रथमपद.

श्लोकसंख्या.

प्रथमपद.

श्लोकसंख्या.

अनपन्हुत्यलोकास्तत् ७६४
 अनात्मबुद्धिशैथिल्यं १११४
 अनादाविहसंसारं ५९
 अनादिमाययाभ्रांता ५१७
 अनादृत्यश्रुतिमौख्यात् ९६
 अनिच्छतिबलीवर्दे १२८८
 अनिवृत्तेपीशसृष्टे १५७
 अनुतिष्ठन्तुकर्माणि ८४०
 अनुभूतेरभावेपि १११३
 अनुष्ठानप्रकारोस्या १०२२
 अनुसृत्यगुरुस्नेह १०००
 अनुसंदधनैवात्र ७०९
 अनूनोजायतेभोग ७६२
 अनृतांशोनबोद्धव्य १४२२
 अनेकजन्मभजनात् १११९
 अनेकदर्पणादित्य ८८४
 अनेकधाविभिन्नेषु १४४४
 अन्तःकरणतद्वृत्तिः ९०७
 अन्तःकरणसाहित्य ६६९
 अन्तःकरणसंत्यागात् ६७२
 अन्तःकरणसंभिन्न ६६७
 अन्तर्बहिर्वासर्ववा ११३८
 अन्तर्मुखाहमित्येषा ११२३
 अन्तर्मुखोयआनंद १२०७
 अन्तर्यमयतीत्युक्ता ४६९
 अन्तर्यामिणमारभ्य ४१५
 अन्तःस्थाधीःसहैवाक्ष ११३३
 अन्त्यप्रत्ययतो नूनं १०९६
 अन्धःसंन्यन्धःस्यात् ११७६
 अस्रजन्यमनोदेहात् ९४३
 अस्रप्राणादिकोशे ६४९
 अस्रप्राणोमनो ३३

अन्यतायाःप्रतिद्वंद्वी ३४४
 अन्यत्रापिश्रुतिप्राह १३३२
 अन्यत्ववारकंस्वत्वं ३३६
 अन्यथामृतिकादारु ९६९
 अन्यथायाज्ञवल्क्यादे ७६८
 अन्यथेतिविजानीहि ६९८
 अन्योन्यप्रेरणेप्येवं १२८५
 अन्योन्याध्यासमत्रापि २८२
 अन्योन्याध्यासरूपेण ५०४
 अन्योन्याध्यासरूपोसौ ४८७
 अन्योविज्ञानमयतः ३७१
 अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् ३७
 अपध्यसेविनश्चोराः ७३७
 अपनीतेषुमूर्त्तेषु २०४
 अपरोक्षज्ञानशोक ६३२
 अपरोक्षत्वयोग्यस्य ६३८
 अपरोक्षशिलाबुद्धिः ९८१
 अपरोक्षात्मविज्ञानं ६४
 अपिपाशुपतास्त्रेण ८६४
 अपेक्षतेव्यवहृति १०४७
 अप्यब्धिपानान्महतः ७०५
 अप्रतीकाधिकरणे ११०३
 अप्रमत्तोभवध्यानात् १३८
 अप्रमेयमनादिच ६७९
 अप्रवेश्याचिदात्मानं ५५६
 अबाधकंसाधकंच २५९
 अभानावरणेनष्टे ६३०
 अभानेनपरंप्रेम ११
 अभानेस्थूलदेहस्य ३८
 अमार्गेणविचारार्थ ६२०
 अमिश्रंज्ञानयोगाभ्यां १५५८
 अमुनावासन जाले ६१

प्रथमपद.	श्लोकसंख्या.	प्रथमपद.	श्लोकसंख्या.
अयथावस्तुविज्ञानात्	९७०	अवज्ञातानिभूतानि	१४३५
अयथावस्तुसर्पादि	८१९.	अव्याकुलधियांमोहः	१०९१
अयमित्यपरोक्षत्वे	६०५	अव्याकृतंपुरासृष्टे	१४३१
अयमित्यापरोक्षत्वं	६३३	अशक्यश्चेत्प्रतीकारो	१५५२
अयंजीवोनकूटस्थ	३१९	अशास्त्रीयमपिद्वैतं	२६६
अयंयत्सृज्यतेविश्वं	४५४	अशेषप्राणिबुद्धीनां	४५५
अर्थानार्जनेकेश	७२३	अंशाग्रहीतेभ्रांतिश्चेत्	६३९
अर्थव्याकरणाद्बुद्धे	१२२६	अश्नातिवानवाश्नाति	६९९
अर्थोयमात्मगीतायां	११०९	अश्रद्धालोरविश्वासो	९८२
अर्पकांतरराहित्ये	१८९	असंगएवकूटस्थः	९५२
अलभ्यमानस्तनय	१३४१	असंगचिद्विभुर्जीवः	५१५
अवकाशात्मकतच्चेत्	१३४	असंगायाश्चितेर्बन्धः	३९४
अवकाशेविस्मृतेथ	४४३७	असंगोहंचिदात्माहं	५९७
अवज्ञातंसदद्वैतं	१६६	असत्ताजाड्यदुःखेद्वे	१५५९
अवश्यंप्रकृतिःसंगं	५२५	असत्यापिचबाह्यार्थे	२५०
अवश्यंभाविभावानां	७४०	असत्यालंबनत्वेव	९३९
अवस्थांतरतापत्ति	१३७४	असत्त्वांशोनिवर्त्तत	६४०
अवस्थांतरभानंतु	१३७५	असदेवेदमित्यादौ	३६९
अवाङ्मनसगम्यंतत्	१०१४	असद्ब्रह्मेतिचेद्वेद	१९९
अवाङ्मनसगम्यंतं	९५४	असंदिग्धाविपर्यस्त	६०३
अवास्तवीवेद्यताचेत्	१०१९	असाधारणआकारः	१४४३
अवांतरेणवाक्येन	६५३	असाध्यःकस्यचिद्योगः	१३५९
अविक्रियब्रह्मनिष्ठा	१४३२	अस्तिकूटस्थकृत्यादौ	६१५
अविचारकृतोबंधः	११२१	अस्तितावत्स्वर्यनाम	१९७
अविद्यावशगस्त्वन्यः	१७	अस्तिब्रह्मेतिचेद्वेद	३१०
अविद्यावशगनाप्यस्ति	१२७५	अस्तिभूतत्वशून्यास्यां	१५९
अविद्यावृतकूटस्थे	३२७	अस्तिवानुजिघृक्षुत्वात्	१२७९
अविद्यावृत्तितादात्म्ये	३४७	अस्तुबोधोपरोक्षोत्र	६८१
अविद्वदनुसारेण	८७१	अस्तुबोधोपरोक्षोत्र	१०७७
अविनाश्ययमात्मेति	९२२	अस्थूलादेर्निषेध्यस्य	१०२७
अविज्ञेयःसंगो	५२६	अस्पर्शयोगोनामेष	९४
अविरोधिसुखेबुद्धि	१०७०	अस्मिन्निद्राणिदिशौ	९४५
अघोष्यपरोक्षोतः	२०२	अस्मिन्कल्पेमनुष्यःसन्	१४९९

प्रथमपद.

श्लोकसंख्या.

प्रथमपद.

श्लोकसंख्या.

अस्मिन्कल्पेश्वमेधादि
 अस्यसत्यमसत्त्वंच
 अस्याः श्रुतेरभिप्रायः
 अस्वतंत्राहिमायास्यात्
 अहमर्थपारत्यागात्
 अहमस्मीत्याहारः
 अहमित्यभिमतयः
 अहंकारगतेच्छाद्यैः
 अहंकारचिदात्मानौ
 अहंकारप्रभुः सभ्याः
 अहंकारंधियंसाक्षी
 अहंतांममतादिहे
 अहंत्वाद्भिद्यतांस्वत्वं
 अहंत्वास्वत्वयोर्भेदः
 अहंप्रत्ययवर्जित्वं
 अहंब्रह्मेतिवाक्यार्थ
 अहंब्रह्मेत्यनुल्लिख्य
 अहमनुष्यइत्यादि
 अहंवृत्तिरिदंवृत्तिः
 अहंवृत्तौचिदाभासः
 अहोपुण्यमहोपुण्य
 अहोरात्रात्तेशास्त्र
 आकाशादिस्वदेहांतं
 आकाशेऽप्येवमानंद
 आगामिप्रतिबंधश्च
 आग्रहाद्ब्रह्मविद्वेषात्
 आज्ञायाभीतिहेतुत्वं
 आतपाभातलोकोवा
 आत्मतत्त्वंनजानाति
 आत्मधीरेवविद्येति
 अत्मनोन्यंप्रियंव्रूते
 अत्मनोमनसायोगे
 आत्मब्रह्मविचारारू

१५०२
 ४२५
 ५८६
 ४२६
 ६७२
 १२३८
 ११२२
 ५५८
 ६५५
 ११३०
 ११२८
 १८०
 ३३५
 ३४५
 ३६५
 ६८२
 ६३५
 ८४६-१५२०
 ३६४
 ९००
 ८८०-१५३४
 ८८१-१५३५
 १३६८
 १४४१
 १००३
 १३४५
 ४७४
 ४९८
 ७७०
 ७७३
 १३३९
 ३८४
 २६१

आत्मभेदोजगत्सत्यं
 आत्माकतमइत्युक्ते
 आत्मादेहादिभिन्नोयं
 आत्मानंचेद्विजानीयात्
 आत्मानंदोक्तरीत्यास्मिन्
 आत्मानुकूल्यादन्यादि
 आत्माप्रेयान्प्रियः शेषो
 आत्माब्रह्मेतिवाक्यार्थे
 आत्माभासस्यजीवस्य
 आत्माभासाश्रयाश्चैवं
 आत्माभिमुखधीवृत्तौ
 आत्मार्थत्वेनसर्वस्य
 आत्मावाइदमग्रेभूत्
 आत्मावाइदमित्यादौ
 आत्माशेष उपेक्षं च
 आत्मासंगस्ततोऽन्यत्स्यात्
 आदावविद्ययाचित्रैः
 आदिमध्यावसानेषु
 आदौमनस्तदनुबंधविमोक्षदृष्टि
 आद्येगंधादयोप्येवं
 आद्योविकारआकाशः
 आनंदादिभिरस्थूला
 आनंदादेवतज्जातं
 आनंदादेवभूतानि
 आनंदादेर्विधेयस्य
 आनंदब्रह्मणोविद्वान्
 आनंदमयईशोयं
 आनंदमयकोशोयं
 आनंदमयविज्ञान
 आनंदरूपसर्वार्थ
 आनंदस्त्रिविधोब्रह्मा
 आनुकूल्येहर्षधीः स्यात्
 आपातदृष्टितस्तत्र

५२२
 ७८२
 ६९५
 ५८५-६८०
 १४८२
 १३००
 १३३१
 ६४२
 ३०५
 ९०८
 ११८६
 १३०६
 २२०
 ६५२
 १३२८
 १०६२
 ८६५
 ६४६
 १३८७
 १३५३
 १२५-१४३३
 १०३१
 १३६९
 ११५५
 १०२६
 ११४७
 ४९२
 ३८८
 ५०६
 ९४०
 ११५३
 १४३९
 ४८६

प्रथमपद.

श्लोकसंख्या.

आपातरमणीयेषु
 आपोपदेशं विश्वस्य
 आभासउदितस्तस्मात्
 आभासब्रह्मणीदेहात्
 आभासहीनयाबुद्ध्या
 आरब्धकर्मनानात्वात्
 आरोपितस्यदृष्टान्ते
 आरंभवादिनः कार्ये
 आरंभवादिनोन्यस्मात्
 आरंभीपरिणामी च
 आलस्यभ्रान्तितंद्राद्या
 आलंबनतया भाति
 आविर्भावतिरोभाव
 आविर्भावयतिस्वस्मिन्
 आवृत्तपापनुत्यर्थं
 आस्तांदुस्तार्किकैः साकं
 आस्तामेतद्यत्रयत्र
 आस्तांशास्त्रस्यसिद्धांतः
 आहारादित्यजन्नैव
 इच्छाद्वेषप्रयत्नाश्च
 इतिन्यायेनसर्वस्मात्
 इतिवार्तिककारेण
 इतिदेवचः प्राहुः
 इतिशैवपुराणेषु
 इतिश्रुतिस्मृतीनित्य
 इतिश्रुत्यनुसारेण
 इतोप्यतिशयं मत्वा
 त्थं जागरणे तत्त्व
 इत्थं ज्ञात्वाप्यसंतुष्टा
 इत्थं तत्त्वविवेकं
 इत्थमन्योन्यतादात्म्य
 इत्थं लौकिकदृष्ट्यैतत्
 इत्थं वाक्यैस्तदर्थैः

७२२
 १०३५
 ८९५
 ८९९
 ८९०
 ५८१
 ३३०
 १४१८
 १३७३
 १४२५
 ८०
 ६५५
 ४८०
 ४७७
 ८२१
 ३५१
 १२२७
 ६६४
 ७१३
 ३८३
 ७८८
 ४८३-८९४
 १३८०
 ९४१
 ६९३
 ४१८
 १०२४
 १२७४
 ५५१
 ६५
 ६६१
 ४३२
 ५३

प्रथमपद.

श्लोकसंख्या.

इत्थंसच्चित्परानंद
 इत्यभिप्रेत्यभोक्तारं
 इत्यादिभिरुपाख्यानैः
 इत्यादिभिस्त्रिभिः प्रीता
 इत्यादिश्रुतयः प्राहुः
 इत्यादिश्रुतयोबन्धः
 इत्युक्तातद्विशेषेतु
 इदमग्रेसदेवासीत्
 इदमोयेविशेषास्युः
 इदमंशस्यसत्यत्वं
 इदमंशस्वतः पश्यन्
 इदं गुणक्रियाजाति
 इदं त्वरूप्यतेभिन्ने
 इदं युक्तमिदं नेति
 इदं रूपंतु यद्यावत्
 इदं रूप्यमिदं वस्त्र
 इदं सर्वपुरासृष्टेः
 इन्द्रजालमिदं द्वैतं
 इमंकूटस्थदीपयः
 इयमात्मा परानन्द
 इयंसंसाररचना
 इषीकातृणतूल्यस्य
 इहवामरणे चास्य
 इहवामुत्रवाविद्या
 .
 ईक्षणादिप्रवेशांता
 ईक्षेणोमिजिघ्रामि
 ईदृग्बोधनेश्वरस्य
 ईदृग्बोधेपुमर्थत्वं
 ईदृशो माहेमादृष्टे
 ईशकार्यजीवभोग्यं

१०
 ८०६
 १३९४
 १३०८
 १३१३
 ११५२
 ३८१
 २२३
 ११२४
 ३२८
 ३३१
 ५१
 ३३२
 १४५४
 २०७
 ३३४
 ८४
 ७५८
 ९५८
 ८
 १३९३
 १४८५
 ११०८
 ९९२
 ५८८
 ५०७
 ९५१
 ११२६
 ४७२
 १४१४
 १४५५
 २३५

प्रथमपद.	श्लोकसंख्या.	प्रथमपद.	श्लोकसंख्या.
ईशनिर्मितमण्यादौ	२३७	उभयात्मकएवातो	७८१
ईशविष्णवादयोदेवाः	१२९२	उष्णःस्पर्शःप्रभारूपं	६९
ईशसूत्रविराड्वेधो	५००	ऋगादयोह्यधीयन्ते	१२९३
ईशेनयद्यप्येतानि	२३४	एकएवहिभूतात्मा	१५४३
ईश्वरःसर्वभूतानां	४६५	एकएवात्मा मंतव्यः	७९८
ईश्वरेणापिजीवेन	२१८	एकमृत्पिडविज्ञानात्	१४२७
ईषद्भासनमाभास	९१४	एकमेवाद्वितीयंसत्	९१-२९१
उत्तमाधमभावश्चेत्	५१२	एकस्वभावंसत्तत्त्व	१२६
उत्तरस्मिन्तापनीये	१०९१	एकं त्यक्त्वा न्यदादत्ते	१३०२
उत्सेकउदधेर्यद्वत्	१२५१	एकादशेन्द्रियैर्युक्तया	८३
उदासीनःसुखीदुःखी	१२३५	एकीभूतमुषुप्तस्थ	१२१०
उद्गीथब्राह्मणे तस्य	४०६	एकैवदृष्टिःकाकस्य	१२७१
उपक्रमादिभिर्लिङ्गैः	४८९	एतत्कक्षोपयोगेन	५२१
उपदेशमवाप्यैव	३२	एतदालंबनं ज्ञात्वा	११०७
उपमृदनातिचित्तंचेत	१०४९	एतद्विवक्षयापुत्रे	१३०९
उपस्थकुष्ठिनीवेश्या	८२२	एतस्मात्किमिवेद्रजाल	४४१
उपादानेविनष्टेपि	३४८	एतस्मिन्नेवचैतन्ये	९३२
उपादानं त्रिधाभिन्नं	१३७२	एतस्मिन्भ्रांतिकालेयं	८१६
उपायःपूर्वमेवोक्तः	७०२	एतस्यवाअक्षरस्य	४७५
उपासकइवध्यायन्	१०५४	एतेज्वराःशरीरेषु	८११
उपासकस्तुसततं	१०७४	एवमन्येस्वस्वपक्षा	४१४
उपासकानामप्येवं	१०८९	एवमाकाशमिध्यात्वे	१४२
उपासनस्यसामर्थ्यात्	११००	एवमादिषुशास्त्रेषु	७२५
उपासनं नातिपक्वं	१०२४	एवमानंदविज्ञानं	५२०
उपास्तयोतएवात्र	६८९	एवमारब्धभोगोपि	८२९
उपास्तिकर्मवाब्रूयात्	१२८०	एवंचकलहःकुत्र	८५५
उपास्तीनामनुष्ठानं	९८६	एवंचसितेबंधःस्यात्	१४७०
उपेक्षिते लौकिकेधीः	१४६५	एवंचसर्वगस्यापि	९३७
उपेक्ष्यतत्तीर्थयात्रा	१०८८	एवंचान्योन्यवृत्तांता	३८७
उपेक्ष्यद्वेष्यामित्यन्यत्	१३२७	एवंचान्योन्यवृत्तांता	८५७
उभयंतत्त्वबोधात्मा	२६७	एवंतत्त्वेपरेशुद्धे	१२६५
उभयंतृप्तिदीपेहि	१५१०	एवंतादृशृणुद्वैतं	५३९
उभयंमिलितांबेद्य	७७१	एवंध्यानैकानि गोपि	१०४५

प्रथमपद.	श्लोकसंख्या.	प्रथमपद.	श्लोकसंख्या.
एवंनास्तिप्रसंगोपि	१०६३	कर्मोपास्तिविचार्येते	९८४
एवंमायामयत्वेन	१४०८	काचिदंतर्मुखावृत्तिः	१८३
एवंविद्वान्कर्मणीद्वे	११४८	कातेभक्तिरूपास्तौचेत्	१०२०
एवंविविच्यपुत्रादौ	१३४४	कादाचित्कवतोनात्मा	१८४
एवंविवेचितेतत्त्वे	८००	काबुद्धिःकोयमाभासः	९३५
एवंश्रुतिविचारात्प्राक्	१३१	कामएषःक्रोधएषः	७४४
एवंसातिमहावाक्यात्	६६३	कम्पक्रोधादयःशान्तिः	८०९
एवंस्थितेत्रयोब्रह्म	१५६१	काम्यलाभेर्हर्षवृत्तिः	१५५३
एवंस्थितेविवादोत्र	१३३७	काम्यादिदोषदृष्ट्याद्या	२७५
एषमध्यबुभुत्साना	८७०	कारणज्ञानतःकार्य	१४२०
एषाब्राह्मीस्थितिःपार्थ	१६८	कारणेस्वत्वमानन्द	३६
एषोस्यपरमानन्दो	१५३८	कार्यादाश्रयतश्चैषा	१३९५
ऐंद्रजालिकनिष्ठापि	१४०३	कार्योत्पत्तेःपुराशक्तिः	१३९८
ऐहिकंचामुष्मिकंच	१४७५	कालाभावेपुरत्युक्तिः	१०३
ऐहिकामुष्मिकव्रात	१५११-८३७	लालेनपरिपच्यते	९९५
ऐहिकामुष्मिकःसर्वः	५३४	काव्यनाटकतर्कादि	७००
औदासीन्याविधेयंचेत्	५६४	काष्ठेत्वौष्ण्यप्रकाशौद्रौ	१५४७
औदासीन्येतुधीवृत्तेः	१५६५	किंकटस्थचिदाभासौ	७७८
कंचित्कालंप्रबुद्धस्य	१२१६	किमद्वैतमुतद्वैतं	११६८
कथनादौननिर्बन्धः	७०६	किमंत्रजपवन्मूर्ति	६२७
कथंतर्हिकमिच्छन्नि	७४७	किमिच्छन्नितिवाक्योक्तः	८३५
कथंतादृङ्मयाग्राह्य	११४०	कियंतंकालमितिचेत्	५४२
कथंन्विदंसाक्षदेहं	९१९	कीदृक्तर्हीतिचेत्प्रच्छेत्	२००
कथंप्रविष्टोसंगश्चेत्	९२०	कुतस्तद्ज्ञानमितिचेत्.	९९७
कदाचित्पिहितेकर्णे	७३	कुमारादिवदेवाय	११९६
कर्णादिगोलकस्थंतत्	७२	कुर्वतेकर्मभोगाय	३०
कर्त्तव्यंकुरुतेवाक्यं	१०२	कुलालव्यापृतेःपूर्वो	१४००
कर्त्ताभोक्तेत्येवमादि	६१६	कुलालादघटउत्पन्नौ	१३७०
कर्त्तारंचक्रियांतद्वत्	११२५	कूटस्थब्रह्मणोर्भेदः	९३१
कर्तृत्वकरणत्वाभ्यां	१८२	कूटस्थमनुष्यद्रव्य	४२८
कर्तृत्वादीनबुद्धिधर्मान्	९३४	कूटस्थस्वस्थतांस्वस्मिन्	७८४
कर्मजन्मांतरेऽद्यत्	१२१५	कूटस्थादिशरीरांत	३५४
कर्माभिःपेरितःपश्चात्	१२१७	कूटस्थासंगमात्मानं	४२७

प्रथमपद.

इलोकसंख्या.

प्रथमपद.

इलोकसंख्या.

कूटस्थेकल्पिताबुद्धि	३१७
कूटस्थेप्यतिशंकास्यात्	९४७
कूटस्थोब्रह्मजीवेशौ	३१२
कूटस्थोस्मीतिबोधोपि	६००
कृतकृत्यतयातृप्तः	१५२९-८७५
कृत्वारूपांतरंचैव	२२७
कृषिवाणिज्यसेवादौ	७०८
कृषोहंपुष्टिमाप्स्यामि	१३२२
केपांचित्सविचारोपि	१०११
कोयमात्मेत्येवमादौ	७८३
कोशोपाधिविवक्षायां	२१५
कौशलीनीवर्वद्धेत	८३
क्रमाद्विच्छिद्यविच्छिद्य	७९२
क्रमेणयुगपद्वैषा	४९३
क्वचित्काश्चित्कदाचिच्च	१३८५
क्षणेक्षणेजन्मनाशौ	३६६
क्षणेक्षणेमनोराज्यं	१४६२
क्षत्रियोहंतेनराज्यं	१२९०
क्षयातिशयदोषेण	२७०
क्षीरादौपरिणामोस्तु	१४१७
क्षुत्पिपासादयोदृष्टा	५४३
क्षुधयापीड्ययानोपि	७२६
क्षुधेवदृष्टबोधत्वात्	७०१
क्लेशकर्मविपाकस्तत्	३९९
खंवाय्वग्निजलोब्धोष	२२१
खादित्यदीपितेकूड्ये	८८३
खानिलाग्निजलोर्व्यड	१४५७
गतिस्पर्शौवायुरूपं	१४४२
गंधरूपरसस्पर्श	१३५१
गंधर्वपत्तनेकिंचित्	७२१
गर्भएवशयानःसन्	९९३
गुंनगुंजादिदधेत	१५१७-८४३
गुणानालक्षेकत्वेन	१०३०

गुहाहितं ब्रह्मयत्तत्	१७०
गूढंचैतन्यमुत्प्रेक्ष्य	३८१
गृहकृत्यव्यसनिनी	१०४४
गृहक्षेत्रादिविषये	१५५९०
गृहान्तरगतःस्वल्पो	११३४
गृहीतोब्राह्मणोम्लेच्छैः	८२३
गौदावर्युदकंगंगो	९६६
गौडाचार्यानिर्विकल्पे	९३
ग्रंथमम्यस्यमेधावी	२६३
ग्रंथिभेदात्पुराप्येव	५५९
ग्रंथिभेदोपिसंभाव्या	५५७
घटवच्छिन्नखेनीरं	३१३
घटःस्वयंनजानाति	३३८
घटादौनिश्चितेबुद्धिः	१८५२
घटेद्विगुणचैतन्यं	९०४
घटेमग्नेनमृद्भावः	१४१६
घटैकाकारधीस्थाचित्	८८६
घटोयमित्यसावुक्तिः	८९८
घोरमूढाधियोर्दुःखं	१५६०
घोरमूढासुमालिन्यात्	१५४५
चक्षुर्दीपावपेक्ष्येते	६७७
चंचलंहिमनःकृष्ण	७०४
चतुर्भुजाद्यवगता	९७४
चतुर्भुखेद्रदेवेषु	२८८
चतुर्वेदविदेदेयं	१२२२
चिच्छायावेशतःशक्तिः	२१४
चित्तमेवहिसंसारः	१२५५
चित्तस्याहिमसादेन	१२५६
चित्रदीपमिमंनित्यं	५८४
चित्रस्थपर्वतादीनां	३०३
चित्रार्पितमनुष्याणां	३००
चित्तादिधौप्रवृत्ताया	३९६
चित्तिमत्वाच्चेतनोयं	३८५

प्रथमपद.

श्लोकसंख्या.

प्रथमपद.

श्लोकसंख्या.

चित्तक इयंयथायोगी

७९२

जडमोहात्मकतच्च

४२०

चिदप्यचिन्त्यरचना

५४७

जनकादेः कथंराज्यं

७१४

चित्प्रत्यक्षाततो न्यस्य

५५०

जन्मादिका णत्वादि

६४७

चिदानंदमयब्रह्म

१५

जपयोगोपासनादि

७९१

चिदानंदौ नैवभिन्नौ

१३५२

जलपाषाणमृत्काष्ठ

५०२

चिदाभासवशिष्ठानां

८८५

जलव्योम्नायदाकाशे

३१८

चिदाभासांतधीवृत्तिः

८८८

जलाभ्रोपाध्यधीनेते

५१९

चिदाभासेप्यसंभाव्या

८१४

जलेप्रविष्टश्चंदोयं

१५४४

चिदाभासेस्वतः कोपि

८१३

जलेस्थेधो गुरुत्वात्

१४६०

चिदे । त्माजगन्मिथ्या

७०७

जागरस्वमसुषुप्तिः

१३३४

चिद्रूपत्वं च संभाव्यं

९४४

जाग्रत्स्वमजगत्तत्र

४४६

चिद्रूपोपि प्रसज्येरन्

५४४

जाग्रत्स्वमसुषुप्त्यादि

७९७

चित्तयेद्वन्निहमप्येवं

१५२

जाग्रद्वादी त्तभिः श्रान्तौ

११८५

चिरंतयोः सर्वसाम्यं

७५७

जाड्यांशप्रकृतेरूपं

३९३

चेतनाचेतनभिदा

३३९

जाड्यांशप्रकृतेरुपादि

१३४२

चेतनाचेतनेष्वेषु

१४५८

जाड्यांशप्रकृतेरुपादि

१३६

चैतन्यं द्विगुणं कुंभे

८९७

जानामिधर्मनचमेप्रवृत्तिः

४७०

चैतन्यं यदाधिष्ठानं

२२८

जानाम्यहंत्वदुक्तयाद्य

१२२१

चैतन्यं तसुखं चास्य

१३४९

जितेतास्मिन्निहंश्च

२८०

चोद्योपियादिचोद्यं स्यात्

४३२

जिह्वेतिव्यवहर्तुं च

८०४

चोद्यं वापरिहारो वा

१०४

जिह्वामोस्तनवैत्युक्तिः

१९४

चोद्यं चोद्यं चिन्नेतीति

१४७

जीवद्वैतं तु शास्त्रीयं

२६०

जक्षन्क्रीडन्रातिप्राप्तः

१४९०

जीवन्मुक्तिरियं माभूत्

२६९

जगच्चित्रं स्वचैतन्ये

५८३

जीवन्मुक्तिः पराकाष्ठा

२८६

जगत्तदेकदेशाख्य

९३३

जीवात्मानं गमेदेहे

३५६

जगत्सत्यत्वमापाद्य

७६१

जीवात्मा परमात्मा च

१४७७

जगतोयदुपादानं

४४

जीवानं मप्यसंगत्वात्

४०२

जगदव्याप्यं तत्पूर्वं

२२५

जीवापेतं वावकिल

९२३

जगद्भ्रमस्य सर्वस्य

९३१

जीवोपाधमनस्तद्

११९०

जगद्योनिर्भवेदेष

४७६

जीवोसंगत्वमात्रेण

५२३

जगन्मिथ्यात्वधीभावात्

७२०

ज्ञस्य भातिसद्व्योम

१४०

जगन्मिथ्यात्ववत्स्वात्मा

७७६

ज्ञातइत्युच्यते । भो

८९१

जडोभूत्वातदास्वाप्स

३९०

ज्ञातताज्ञाततेनस्तौ

९०६

प्रथमपद.

श्लोकसंख्या.

प्रथमपद.

श्लोकसंख्या.

ज्ञातत्वंनामकुंभेतत्	८९२
ज्ञात्वासदातत्त्वनिष्ठा	५०९
ज्ञानद्वयेननष्टेपि	६२८
ज्ञानिताज्ञानितेत्वात्मा	५९८
ज्ञानितांविपरीतोस्मात्	५३५
ज्ञानिनोज्ञानिनश्चात्र	७१७
ज्वरेणाप्तःसनिपातं	९६७
अदित्यध्यासआयाति	५४५
तच्चिंतनंतत्कथनं	६९०-१७४९
तच्चैद्विरोधिकेनेयं	३२६
तच्छ्रमस्यापनुत्यर्थ	११८७
ततोनिर्गमनानंदे	१३७६
ततोभिज्ञापकज्ञानं	१०७६
तत्कारणंसांख्ययोग	१०९३
तत्तेदंतेअपिस्वत्वं	३४१
तत्तेदंतेस्वतान्यत्वे	३४३
तत्पादांबुरुहद्वंद्वं	२
तत्प्रेमात्मार्थमन्यत्र	९
तत्रतत्रोचितेप्रीतिः	१३२६
तत्रतंबुद्धिसंयोगं	१००७
तत्त्वनिश्चयकामेन	८१६
तत्त्वंबुद्धादिकामादीन्	२७१
तत्त्वबोधःप्रधानंस्यात्	५७२
तत्त्वबोधंक्षयंव्याधि	५६५
तत्त्वभावनयानश्येत्	६९६
तत्त्वमस्यादिवाक्येषु	६५८
वत्त्वविद्यदिनध्यायेत्	१०५६
तत्त्वविस्मृतिमात्रान्ना	७१०
तत्त्वस्मृतेरवसरो	७११
तत्साक्षात्कारसिद्ध्यर्थं	३११
तत्सामर्थ्याज्जायतेधीः	१०९८
तथाचविषयानंदो	१२३०
तथान्तर्याम्ययंत्र	४६४

तथापिपुंविशेषत्वात्	४००
तथासतिसुषुप्तौच	११८०
तथासद्वस्तुनोभेद	८६
तथास्वप्नेत्रवेद्यंतु	४
तद्घनत्वंसाक्षिभावं	१२१३
तदभ्यासेनविद्यायां	१४४८
तदर्थस्यचपारोक्ष्यं	६२२
तद्भोगायपुनर्भोग्यं	२६
ताद्विवेकाद्विविक्ताःस्युः	४०
तदास्तिमितगंभीरं	१०५
तादित्थंतत्त्वविज्ञाने	१०७२
तादिष्टमेष्टव्यमाया	७७४
तदेतत्कृतकृत्यत्वं	१५१२-८३८
तंतुःपटेस्थितोयद्वत्	४५९
ततूनांदिनसंख्यानां	३४९
तंतोर्वियुज्येतपटो	८१२
तंतोःसंकोचविस्तारं	४६३
तपसास्वर्गमेप्स्यामि	१३२३
तमःप्रधानक्षेत्राणां	४८२
तमःप्रधानप्रकृतेः	१८
तमेवधीरोविज्ञाय	६९१-२६४
तमेवविद्वानत्योति	११५०
तमेवैकांविजानीथ	७१२-२६५
तर्हिकारणाविज्ञानात्	१४२३
तर्हिसाधनजन्यत्वात्	११८३
तर्ह्यज्ञोहंब्रह्मसत्त्वं	६२६
तस्मात्कृतकसंत्यज्य	९५०
तस्मादात्मामहानेव	३८०
तस्मादाभासपुरुष	६०२
तस्मान्मुमुक्षुभिर्नैव	५१३
तस्माद्वेदान्तसंसिद्धं	१७४
तस्यहेतुःसमानाभि	१४
तंविद्यादुःखसंयोग	१२४९

प्रथमपद.

श्लोकसंख्या.

प्रथमपद.

श्लोकसंख्या.

सात्कालिकद्वैतशांती

२५६

दशमामृतिलाभेन

८३२

तादृक्कादेवतत्सत्त्वं

१४३८

दशमोपशिरस्ताडन्

८३१

तादृक्कादेवतत्सत्त्वं

१२६३

दशमोस्मीतिवाक्योत्था

६४४

तादृशेनापिबोधेन

६०१

दशमोस्तीत्यविभ्रांतं

६४१

तादात्म्याध्यासएवात्र

३४६

दिग्मात्रेणाविभानंतु

५३७

ताभ्यानिर्विचिकित्सेर्थे

५४

दिगंबरामध्यमाहुः

३७६

तामसैर्नोभयंकिंतु

८१

दिग्मेदिनेस्वप्नसुषुप्तयोः

१७२

तावताकृतकृत्यःसन्

१०३४

दीपप्रभामणिभ्रांतिः

९६४

तावतामुक्तिरित्याहुः

४७३

दीपोपवरकस्यांतर

९६१

तितितिणीफलमत्यम्ल

१३५५

दुर्घटघटयामीति

५२८

तिष्ठत्वज्ञानतत्त्वार्थ

८६६

दुःखनाशार्थमेवैतत्

११८२

तिष्ठन्तुमूढाःप्रकृता

१०२५

दुःखप्राप्तौनचोद्वेगः

१२७३

तुच्छानिर्वचनयाच

४२४

दुःखाभाववदेवास्त

१४८९

तृणार्चकादियोगांता

५१०

दुःखाभावाश्चकामाशि १५०९-१४७४

तृप्तिदीपमिमंनित्यं

८८२

दुःखिनोज्ञाःसंसरंतु १५१३-८३९

तृष्णास्नेहेरागलोभौ

१५४०

दूरदेशंगतेपुत्रे

२५१

तेआत्मत्वेप्यनुगते

३४२

दूरप्रभाद्वयंदृष्ट्वा

९६२

तेनद्वैतमपन्हृत्य

७६६

दृश्यनास्तीतिबोधेन

२८१

तैजसाविश्वतांयाता

२९

दृश्यमानस्यसर्वस्य

२९४

तैरंडस्तत्रभुवन

२८

दृष्टांतःपरसुप्तिश्चेत्

११७२

तैरंतःकरणंसर्वैः

२०

दृष्टांताःशकुनिःश्येन

११८८

तैःसर्वैःसहितैःप्राणे

२२

दृष्टुर्दृष्टेरलोपश्च

३१९

तैस्तैःकाम्येषुसर्वेषु

१५०५

देवत्वकामाह्वयादौ

८२६

त्यक्तयोग्यस्यदेहस्य

१३०५

देवथत्तस्तुसिंहोयं

१३१६

त्यज्यतामेषकामादिः

२७६

देवदत्तःस्वयंगच्छेत्

३३३

त्रयाभावेतुनिर्द्वैत

११५८

देवंमत्वाहर्षशोकौ

११५१

त्रयोप्यन्तपक्वाश्चेत्

५७६

देवात्मशक्तिस्वगुणैः

१३७९

त्वमेवदशमोस्तीति

६११

देवार्चनस्नानशौच १५२७-८५३

त्रितयीमपितांशुका

४६

देशकालान्तरादौ

२३०

त्रिषुधामसुयज्ञायं

७९९

देशःकोपिनभासेत

११३७

दग्धबीजमरोहेपि

७४९

देहतादात्म्यमापन्न

१२३४

दर्शनादर्शनेहित्वा

२८५

देहदोषांश्चित्तदेहाद्वा

१४९६

दशमःकंडितिप्रश्ने

६४३

देहद्वयचिदाभास

६२१

प्रथमपद.	इलो क संख्या.	प्रथमपद.	इलो क संख्या.
देहवद्वटधान्यादौ	४४२	ध्यानदीपमिमंसम्यक्	१११३
देवाग्बुद्धधस्तक्ता	८५९	ध्यानं त्वैच्छिकमेतस्य	१०५५
देहात्मज्ञानवद्ज्ञान	६०४	ध्यानान्मानान्युक्तितोषि	१३९
देहादभ्यंतराणः	१७६	ध्यानोपादानकयत्तत्	१०७६
देहादात्मत्वविभ्रांतौ	९७९	ध्य यतो विषयान्पुंसः	२७७
देहादिपञ्जरंयंत्रं	४६७	नकापिचितामेस्त्यद्य	१२३७
देहादेः प्रतिकूलेषु	१३६२	नलिजिह्वेत्यलश्रेत्	१०६५
देहाहिमानां बन्धस्य	१११५	नकुड्यसदृशी बुद्धि	९११
देहेन्द्रियादयोभावा	४३८	नकुत्स्नब्रह्मांतःसा	११९
देहेन्द्रियक्रियकस्य	९३०	नघोरा नमूढासु	१५४९
देहेष्टेपिबुद्धिश्रेत्	९१७	नचात्रैतद्वारयितुं	७३८
देहोपलम्पाकृत्य	१११२	नचे श्वरस्यमीशस्य	७४१
दोषदृष्टिर्जिहासाच्च	५७२	नजातुकामः कामानां	७२१
द्रवत्वदकेवनहौ	४२९	नजानामिकिप्येतत्	४४०
द्रव्यं नास्ति तस्येव	१०६८	नजानामित्युदासीन	६१९
द्विणीकृतचैतन्ये	९०६	नतत्त्वमोरुभावार्था	५१६
द्वित्र्यांतरत्वकक्षाणां	४६१	नतत्रमानापेक्षास्ति	११४१
द्विधाविधायचैकैकं	२७	नदुःखाभावमात्रेण	११७७
द्वैतस्य प्रतिभानंतु	१३६३	नद्यांकीटाइवावर्त्ता	३०
द्वैतावज्ञासुस्थिताचेत्	१६७	नद्यांमारदशमः	६०८
द्वैतेनरीत्यादौ	५३८	नद्वैतरूपमहत्ताने	५६३
द्वौ न जातौ तथैकस्तु	१३८९	नद्वैतभासतेनापि	१२४२
धन्यो हं ० ० चैतन्यमे	१५३२-८७८	नध्यानं न योगाभ्यां	१५६६
धन्यो हं ० तृप्तिर्मे	१५३३-८७९	न भेरुपायेत्यस्या	४३५
धन्यो हं दुखं सांसारिक	१५३१-८७७	न निरोधोन चोत्पत्तिः	५२९-९५३
धन्यो हं ० अं जं स्वात्मा	१५३०-८७६	ननु नानाभिद्यतां	२४१
धर्मधर्मिमंप्राहु	६०	ननु पूर्णा स्थिता ब्रह्म	१२१२
धर्मा धर्मवशादेव	१२७८	ननु देहमुपक्रम्य	१८५
धीयुः क्षयश्चेत्	९१८	ननु द्रवत्वं माभूत्	११६४
धीरत्वमक्षमावल्यत्	१२६६	न म्रियतमत्वन	१३५६
धीवत्याभासकं भातां	८९६	ननु भूम्यादिकं माभूत्	१०६
ध्यानध्याने परित्यज्य	५५	न सद्रस्तु पार्थक्यात्	१४८
ध्यायेति कायताराम	१३९२	नन्वर्वासानंददा	१२७७

प्रथमपद.

श्लोकसंख्या.

नपत्युर्येऽपि
 नप्रीतिविषयेष्वस्ति
 नपृथ्यान्नादिः
 नबाल्ययौवनेलब्धं
 नबाहोनांतरःसाक्षी
 नभातिनास्तिकूटस्थ
 नभातिनास्तदशमः
 नभातिभेदोनाप्यस्ति
 नमःश्रीशंकरानंद
 नमृतोदशमोस्तीति
 नयुक्तस्तमसासूर्य
 नलभ्यतेमणिर्दीपः
 नवसंख्याद्वतज्ञानो
 नवेत्तलोकोयावत्तां
 नव्यक्तःपूर्वमस्त्येव
 नव्यापित्वादेशतोतो
 नसद्वस्तुसतःशक्ति
 नहिधीभावभावित्वात्
 नह्याहारादिसंत्यज्य
 नाद्वैतमपरोक्षंचेत
 ननिच्छन्तो नचेच्छतः
 नानुतिष्ठंतिकोप्येतत्
 नानुतिर्नदृष्टांत
 नप्रतीतिस्तयोर्बोधः
 नाभ्युपैम्यहमद्वैतं
 नभरूपोद्भवस्येव
 नायल्लेशोत्रसंसार
 नास्तिश्चिदाभास
 नार्थः रूपकारेण
 नाविद्यानापेतत्कार्यं
 नासासाद्विभक्तत्वात्
 नासासाद्विभक्तत्वात्
 नासंगेहंकृतिर्युक्ता.

१२८४

१३६१

१३९७

१४६३

११३६

६१४

६०८

१३१८

१

६१०

९८

९६३

६०७

४३०

१४२४

२०९

११३

९१६

५६७

५३६

७४६

१०२३

११७०

३०७

११६७

८८

७२९

५९९

४७१

८६२

४२३

११५

५९३

प्रथमपद.

श्लोकसंख्या.

नाहंब्रह्मेति ज्ञेयत

९२४

निजस्थानस्थितःसाक्षी

११३५

निजानंदेस्थिरहर्ष

१४४०

नित्यानमयत्नेच्छा

४०३

देहादिमत्वेस्य

४०५

नित्यनिर्णयरूपतत्

१०९७

नित्यानुभवरूपस्य

१५२४-८५०

निद्राभिक्षेस्नानशौचे

१५१६-८४२

निद्रायांतुसुखंयत्तत्

११८४

निद्रायांतुसुखंयत्तत्

१४५२

निंदितस्तूयमानोवा

८७३

नियमेनजपंर्यात्

७००

निरधिष्ठानविभ्रंति

३७०

निरंशभासमाने

११२९

निरंशेव्यंशमारोप्य

१२३

निरंशस्येभयात्मत्वं

३९२

निरिच्छमपिरत्नादि

१२८७

निरुक्तबभिमनंये

४४३

निरुपाधिब्रह्मतत्त्वे

१५६९

निरूपयितुमारब्धे

४३७

निरोधलाभेपुंसोन्तर्

१०८५

निर्गुणोपासनं

१०२८-१०१३

निर्गुणोपासनं

१०८८

निर्गुणोपास्तिसार्थ्यात्

११०४

निर्जगद्योमदृष्टंचे

१०८

निर्णेतोर्थःकल्पःत्रैः

९८५

निर्बंधस्तत्त्वविद्यायाः

७५९

निर्विकल्पसमाधौतु

७६९

निर्विकारासंगनित्य

१०८६

निवृत्तवयस्मात्ते

१४१२

निचेसवसंसार

६३१

निश्चित्यसकृदत्मानं

१०५३

निश्चेष्टत्वात्पुरःसुप्तौ

११७३

प्रथमपद.

श्लोकसंख्या.

प्रथमपद.

श्लोकसंख्या.

निश्छिद्रेदर्पणेभाति
 निष्कामत्वेसमेप्यत्र
 निष्कामोपासनान्मुक्तिः
 निस्तत्त्वत्वाद्दिनाशित्वात्
 निस्तत्त्वरूपतैवात्रा
 निस्तत्त्वंभासमानं च
 निस्तत्वाकार्यगम्यास्य
 निस्तत्त्वेनामरूपेद्वे
 नीरपूरितभांडस्य
 नीरोगउपविष्टोवा
 नीलपृष्ठत्रिकोणत्वं
 नृत्यशालास्थितोदीप
 नेत्रेजगिरणंकंठे
 नेंद्रियाणिनदृष्टांत
 नैतावतापराधेन
 नैवजानंतिमूढाश्चेत्
 नैवब्रह्मत्वबोधस्य
 नैषदे पायतानेक
 नैष्कर्म्यसिद्धिवाप्येव
 नैष्कर्म्येणनतस्यार्थ
 नोभयंश्रोत्रियस्यातः
 न्यूनाधिकशरीरेषु
 पंचकोशपरित्यागे
 पंचोत्तयादानगमनं
 पटरूपेणसंस्थानात्
 पटादप्यांतरेस्तंतु
 पतिजायादिकंसर्व
 पतिर्जायापुत्रवित्ते
 पत्याविच्छायादापत्या
 परमेमात्मानेन
 परमात्माद्वयानंद
 परमात्मावशेषोऽपि
 परब्रह्मज्ञानेनीजारी

१४६७

१४९७

११०१

१४०९

१४९

१४०७

१०१२

१४४५

१९३९

१७१

३२९

११२७

१२३३

११७४

८३०

५६०

६६८

७३६

९२६

१०६१

१४९८

३७८

१९६

७५

४६२

४६०

७७७

१२८२

१२८३

१३४८

१११७

३०८

१२६४-१०४२

पुनःपुनःदयंत्या
 परागर्थप्रेमेयषु
 परात्मासिद्धानंद
 परापरब्रह्मरूप
 परापरात्मनोरेवं
 परामर्शोनुभूतेस्ति
 परिज्ञायोपभुक्तोहि
 परिणामेपूर्वरूपं
 परिपूर्णःपरात्मास्मिन्
 परिमाणाविशेषोपि
 परोक्षज्ञानकालोपि
 परोक्षज्ञानतो नश्येत्
 परोक्षज्ञानमश्रद्धा
 परोक्षत्वापराधेन
 परोक्षमपरोक्षं च
 परोक्षं ब्रह्मविज्ञानं
 परोक्षाचापरोक्षेति
 पादोस्यसर्वाभूतानि
 पाभराणां व्यहतेः
 पारोक्ष्येणविबुद्ध्येद्र
 पितापिसुप्तावपिता
 पितृत्वाद्यभिमानोयः
 पितृभुक्तान्नजाद्वीर्यात्
 पुण्यपापद्वयोचिंता
 पुत्रदारेषुतप्यत्सु
 पुत्रादेरविवक्षायां
 पुत्रार्थतमुपासीना
 पुनर्द्वैतस्यवस्तुत्वं
 पुनश्चपरदारादि
 पुनःपुनर्विचारोपि
 पुनास्तरं भावयति
 पुमानधोमुखेनीरे
 पुत्रत्रयसादयितुं

१०४३

८९३

१४७८

११०६

४३

१२०२

७३२

१४१५

२८९

९१३

६३४

६२९

९८९

९७५

६०६

६३

३०९

१२०

१०७९

६५१

११९८

११९९

१७७

१४८३

८१७

२१६

४१०

५४१

१३४३

९९६

४७८

१४१३

४१३

प्रथमपद.

श्लोकसंख्या.

प्रथमपद.

श्लोकसंख्या.

पुरुषस्तेजसाकर्तुं
 पुंविशेषत्वमप्यस्य
 पूर्णबोधेतदन्यौद्वौ
 पूर्णोदेहेबलयच्छन्
 पूर्वकल्पेकृतात्पुण्यात्
 पूर्वजन्मन्यसेनेतत्
 पूर्वपक्षतयतौचेत्
 पूर्वापरपरामर्श
 पूर्वाभ्यासेनतेनैव
 पृथक्कृतायांसत्तायां
 पृथक्पृथक्चिदाभासा
 पृथगाभासकूटस्थौ
 पृथुत्वादिविकारांतं
 पृथुबुधोदराकारो
 प्रज्ञानानिपुराबुद्धि
 प्रणवोपास्तयःप्रायो
 प्रतिध्वानिविचच्छद्वौ
 प्रतिबंधोवर्त्तमानो
 प्रतिबंधोस्तिभातीति
 प्रतिष्ठांविद्वतेस्वास्मिन्
 प्रत्यक्परोक्षतैकस्य
 प्रत्यग्बोधोयआभाति
 प्रत्यग्व्याक्तिमनुद्धिरुय
 प्रत्यक्षत्वेनाभिमता
 प्रत्यक्षस्यानुमानस्य
 प्रत्युषेवाप्रदोशेवा
 प्रथमसच्चिदानंदं
 प्रधानक्षेत्रज्ञपतिः
 प्रमाणोत्पादिताविद्या
 प्रलयेतन्निवृत्तौतु
 प्रवृत्त्यपिनीरेधः
 प्रवृत्तावाग्रहोन्याय्यो
 प्रवृत्तिर्नोपययुक्ताचेत्

१०३८
 ४०४
 ५७८
 १७९
 १५००
 १७८
 ५१४
 ३५३
 १००८
 १६०
 ३०१
 ५९५
 १३२९
 १३९६
 १२१२
 ११०५
 ६८
 ११०१
 १३
 ११४५
 ६५७
 ६६०
 ९७३
 ३५७
 ९६८
 ४९५
 १४६९
 ३९७
 १७३
 २५८
 १४६६
 ८६८
 ८६०

प्रवृत्तौवानिवृत्तौवां
 प्रशांतमनसंहेनं
 प्रश्नोत्तराभ्यामेवैतत्
 प्रसरंतिहिचोद्यानि
 प्रस्थेनद रुजन्येन
 प्रागभावयुतद्वैतं
 प्रागभावोनानुभूतः
 प्रागूर्ध्वमपिनिद्राया
 प्राज्ञस्तत्राभिमानेन
 प्राणोजागर्तिसुप्तेपि
 प्राप्तेनष्टेपिसद्भावात्
 प्राप्यपुण्यकृतानलोकान्
 प्राभाकरास्तार्किकाश्च
 प्रारब्धकर्मणिक्षीणे
 प्रारब्धकर्मप्राबल्यात्
 प्रियंत्वारोत्स्यतीत्येव
 प्रियाद्धरिहरानेन
 प्रियोप्रियउपेक्ष्यश्चेत्
 फलपत्रलतापुष्प
 बद्धमुक्तोमहीपालो
 बंधमोक्षव्यवस्थार्थं
 बंधश्चेन्मानसंद्वैतं
 बाहिरंतर्विभागोयं
 बहुजन्मददाभ्यासात्
 बहुवारमधीतेपि
 बहुव्याकुलचितानां
 बहुस्यामहमेवातः
 बाढमेतावतानात्मा
 बाढंनिद्रादयःसर्वे
 बाढंब्रह्मेतिविशुश्चेत्
 बाढंमानेतुमेयेन
 बाढंसंतिष्ठदाढ्यस्य
 बाधितंदृश्यतामक्षैः

५६१
 १२४५
 ७४२
 ४३१
 ९१२
 ५४९
 ५४८
 १२१८
 २४
 ३६०
 १२९९
 १०८५
 ३८२
 १५२१-८४७
 ७२७
 १३४०
 १५७१
 २३९
 १३८४
 ७३४
 ५२७
 २५५
 ११३२
 ६८७
 ५९४
 १०९०
 २२२
 १३१५
 १८६
 १२२०
 २४४
 ६८३
 ८६३

प्रथमपद.

श्लोकसंख्या.

प्रथमपद.

श्लोकसंख्या.

बालस्यहिविनोदाय १३८८
 बालाग्रशतभागस्य ३७५
 बाष्पंधूमतयाबुध्वा ९६५
 बाह्यभोगान्मनोराज्यान् १२३६
 बाह्यरथ्यादिकंवृत्तं ११९७
 बुद्धतत्त्वेनधीदोष २७९
 बुद्धश्चेन्नबुभुत्सेत ८६१
 बुद्धद्वैतसतत्त्वस्य २७२
 बुद्धिकर्मेन्द्रियमाण २३
 बुद्धितत्स्थचिदाभासौ ६७५
 बुद्धोपिभेदो नोचिते १३७
 बुद्धौतिष्ठन्तान्तरोस्या ४५८
 बुद्ध्यवच्छिन्नकूटस्थो ९०९
 बुद्ध्यादीनांस्वरूपंयो ९३६
 बुद्ध्यारोहायतर्कश्चेत् ३२४
 बृहद्रथस्यराजर्षे १२५२
 बोधयामासमैत्रेयीं १२८१
 बोधात्पुरामनोमात्र २७३
 बोधादूर्ध्वचतुष्टयं २६८
 बोधेप्यनुभवोयस्य १९३
 बोधोपास्त्योर्विशेषःकः १०३२
 ब्रह्मचारीभीक्ष्माणो १०३७
 ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय ६७६
 ब्रह्मण्यारोपितत्त्वेन ६२४
 ब्रह्मण्येतेनामरूपे १४५९
 ब्रह्मण्यतोतिमानंचेत् ६३६
 ब्रह्ममात्रंसुविज्ञेयं ९८०
 ब्रह्मयद्यपिशस्त्रेषु ९७८
 ब्रह्मलोकतृणीकारो ५७९
 ब्रह्मलोकाभिवाञ्छाय १००९
 ब्रह्मविज्ञानमानंद १२०३
 ब्रह्मादित्यस्यानेति १११४
 ब्रह्मविद्धितदेवत्वं १०१७

ब्रह्मविद्धितदेवत्वं १३४६
 ब्रह्मसाक्षात्कृतित्वेवं ९८८
 ब्रह्मविद्धितदेवत्वं १०१७
 ब्रह्मांडमध्येतिष्ठन्ति १६१
 ब्रह्मांडलोकदेहेषु १६२
 ब्रह्माद्यास्तंबपर्यंता २९९
 ब्रह्मानंदप्रवश्यामि ११४३
 ब्रह्मानंदाभिधेग्रंथे १२७६
 १३६६
 १४७१
 १५३६
 १५७०
 ब्रह्मानंदोवासनाच १२२९
 ब्रह्मापरोक्षसिद्ध्यर्थ ६५४
 ब्रह्मण्यंमोस्तिपूज्योहं १२८९
 भक्तिःस्याद्गुरुदेवादा १२९८
 भगवत्पूज्यपादाश्च ९५
 भगवत्पूज्यप्रवृत्तिः ५६६
 भोजनानिबीजानि ७४८
 भाविष्यत्तुगरेतत्र १३९१
 भातोतिचेद्ब्राह्मण १३५
 भारवाहंशिरोभारं १२६७
 भार्यास्तृपाननंदाच २४०
 भिक्षावस्त्रादिरक्षेयु १०७७
 भिद्यतेहृदयग्रंथी ११४९
 भिन्नेवियत्सतीशद्व १३२
 भीषास्मादित्येवमादा ४०१
 भुंजानानाअपिबुधा ७२८
 भुंजानोपिनिजारब्ध १०४१
 भुंजतोऽप्येष्टादंद १२७२
 भृगुःपुत्रःपितुःश्रुत्वा ११५४
 भूतभौतिकमायानं १६३
 भूतोत्पत्तेःपुराभूमा ११५६

प्रथमपद.

श्लोकसंख्या.

प्रथमपद.

श्लोकसंख्या.

सूक्तकडकडाशब्दः

७०

मातापित्रोर्वधःस्तेयं

१४८८

भूम्यादिपंचभूतानि

१२९४

मातुर्मानाभिनिष्पत्ति

२४७

भेदोस्तिपंचकोशेषु

१३१७

माधुर्यादिस्वभावानां

१८८

भोक्तास्वस्यैवभोगाय

७८५

मानभूवमहंकिंतु

१३०७

भोगेत्स्वार्थेत्वात्

७५०

मायाख्यायाःकामधेनो

५३०

भोग्यमिच्छन्भोक्तुरर्थे

१४७९

मायात्रेयंतमोरूपा

४१९

भोग्यानांभोक्तृशेषत्वात्

७८६

मायात्वमेवनिश्चयं

४३४

भ्रमाधिष्ठानभूतात्मा

५८९

मायाधीनाश्चिदाभास

४५१

भ्रमांशस्यतिरस्कारात्

५९२

मायाप्रकृतिविघ्नान्

२१९-४१७

भ्रांतिखममनोराज्य

२४३

मायाभासेनजीवेशौ

५८७-४४९

भ्रम्यंतेपंडितमन्या

३५२

मायाभासेनजीवेशौ

२४२-५८७

ममस्याब्धौयथाक्षाणि

९२

मायामयत्वंभोगस्य

७५४

मणिप्रदीपप्रभयो

९६०

मायामयःप्रपंचोयं

१०४६

मनआत्मेतिमन्यंत

३६१

मायामेघोजगतीरं

९५७

मनएवमनुष्याणां

३६२-१२५९

मायाविद्येविहायैव

४८

मनसोनिमृहीतस्य

७२३

मायात्यात्मकोहोश

२३६

मन्दस्यव्यवहारेपि

१५६४

मायिकोयंचिदाभास

८०१

मनुष्यलोकेज्यःस्यात्

१३१२

मायीरजतिविश्वंसन्

४९१

मनोजृम्भणरोहित्ये

१११

मायोपाधिर्जगद्योनिः

६५६

मनोदृशेन्द्रियाध्यक्षं

७७

मागगत्राद्वयाःश्रान्तौ

७१८

मनोराज्याद्विशेषःक

१४६४

मावेनश्यत्यंभोग

७५१

मनोवाक्कायतद्वाह्य

१०४८

मांसपांचालकायास्त

७२४

मनोहिद्विविधंप्रोक्तं

१२५८

मासाद्भृगकल्पेषु

७

मर्त्यभोगेद्वयेनमस्ति

१४९४

मास्त्वद्वैतसुखंकिंतु

११६४

मर्त्यास्तद्वैतदेवाग्ने

२३२

माहेश्वरीतुमायाया

२२९

मक्षकध्वानिमुख्यानां

७७२

मिथ्यात्वबुद्ध्यातत्रेच्छा

१०७३

महत्तमंविरेक्तौ

१५५४

मिथ्यात्ववासनादाढ्ये

७१५

महतःपरमव्यक्तं

३९५

मिथ्याभियोगदोषस्य

८२०

मत्तरमयासन

११८१

मोक्तस्तुप्रसन्नतत्त्वस्य

५०४

मत्तकोशस्यमध्वेयन्

३१४

मुखदन्त्यविकासाभ्यां

११७८

महाराःसार्वभौम

११९३

मुग्धबुद्धातिबुद्धानां

११९५

महानिम्नोन्नतयो

११९४

मूर्षागृहरसादौ

१३२०

मत्तक्यतापनीया

१२०९

प्रथमपद.	श्लोकसंख्या.	प्रथमपद.	श्लोकसंख्या.
मूर्तिध्यानस्यमंत्रादे	१०८३	यथापुष्करपर्णेस्मिन्	१४८४
मूर्तिप्रत्ययसांतत्य	७०३	यथापुंजादिषीकैव	४२
चासिक्तंतथाताम्रं	२४५	यथायथोपासतेतं	५०३
मृच्छांक्तवत्सशक्ति	१४५१	यथाविधिरूपाधिःस्यात्	६७०
मृतेपितस्मिन्वार्त्तायां	२५२	यथास्रगादिनित्यत्वं	५२४
मृत्सुवर्णमयश्चेति	१४१९	यथासंवादिविभांति	१०८१
मृदत्तेसच्चिदानंदा	१४३६	यथैधांसिसमिद्धोऽग्नि	१४८६
मेघवद्वर्त्ततेमाया	४५०	यदज्ञानंतत्रलीनौ	१२०४
मेघाकाशमहाकाशौ	४८८	यदद्वैतं श्रुतसृष्टेः	५३२
मेघांशरूपमुदकं	३१५	यदभाविनतद्भावि	७५२
मैवः षण्मकः शाखा	१३५०	यदामलिनसत्तांतां	४५
मैवंमांसमयीयोषित्	२४२	यदासर्वेप्रभिद्यंते	५५४
मोक्षोहमित्यत्रयुक्तं	१३२४	यदासर्वेप्रमुच्यन्ते	५५३
मोहादनीशतांप्राप्य	२३०	यदास्वस्यापिभोक्तृत्वं	८०५
यआनंदमयःसुप्तौ	१२३२	यदिविद्यापन्हुवीत	७६३
यउपास्ते त्रिमात्रेण	११०२	यदिसर्वग्रहत्यागो	११४२
यवंब्रह्मवेदैष	२१७	यद्यथावर्त्ततेतस्य	६९४-१३०
यएवमतिशूरेण	८६७	यद्यद्रूपादिकल्पेत	११३९
यंकर्मीनविजानाति	८५८	यद्यपित्वमसीत्यत्र	६४८
यंयंवापिस्मरन्भावं	१०९५	यद्यप्यसौचिरंकालं	१२६१
यंलब्ध्वाचापरंलाभं	१२४८	यद्यत्सुखंभवेत्तत्तत्	१५५५
यतोयतोनिश्चरति	१२४४	यद्योगेनतदेवेति	१२५७
यत्प्रेमात्मानमन्यत्र	९	यद्वांतकालःप्राणस्य	१७०
यत्रत्वस्यजगत्त्वात्मा	७६५	यद्वपिनिर्मलेनीरे	१५४६
यत्रयद्दृश्यतेदृष्टा	७९५	यद्वाप्रतिध्वनिर्व्योम्नो	१२७
यत्रोपरमतेचित्तं	१२४६	यद्वासर्वात्मतांस्वस्य	१५०८
यत्सांख्यैःप्राप्यतेस्थानं	१०९२-१३५८	यमादिधीनिरोधश्च	५७४
यथागाधनिधेर्लब्धौ	११११	यमाग्निमुख्यदेवास्युः	१५०३
यथाचित्रपटेदृष्टं	२९५	ययाययाभवेत्पुंसां	९५५
यथाचेतनआभास	३४०	ययोल्लसतिशक्तयासौ	१३८१
यथात्रकर्मवशतः	३७६	यस्तुसाक्षिणमात्मानं	१३४७
यथादीपोनिवातयो	५८	यस्मिन्यास्मिन्नस्तिलोके	१९५
यथाधातोघातिश्च	२९६	यस्यनांकुतोभावो	१४८७
यानिरंधनावनि	१२५३	यामीति विवक नां	७८७

प्रथमपद.	श्लोकसंख्या.	प्रथमपद.	श्लोकसंख्या.
याबुद्धिवासनास्ता	४४७.	वर्णाश्रमवयोवस्था	१०९८
यावर्चित्यस्वरूपत्वा	१०३६	वर्णाश्रमादयोदेहे	१०९९
यावत्स्वदेहदाहंस	८२७	वस्तुत्वंघोषयंत्यस्य	९४८
यावद्यावदवज्ञास्यात्	१४४७	वस्तुधर्मानियम्येरन्	२१३
यावद्यावदहंकारो	१२४०	वस्तुस्वभावमाश्रित्य	१५४८
यावद्विज्ञानसामिप्य	१०८०	वन्हिरुणः प्रकाशात्मा	१५४
याशक्तिः कल्पयेद्योम	१२८	वस्त्राभासस्थिताद्दर्शनं	३०२
युंजन्नेवंसदात्मानं	१२५०	वाक्पाणिपादपायूप	७६
युवारूपीचविद्यावान्	१४९२	वाक्यमप्रतिबद्धंसत्	६२
येनायंनटनेनत्र	८७४	वागादीनामिन्द्रियाणी	३५८
येनेक्षते शृणोतीदं	२८७	वागाद्यगोचराकारं	१०१५
येनेदं जानते सर्वं	१९१	वाङ्मनिष्पाद्यं नाममात्रं	१४०५
येवदन्तीत्यमेतेपि	५३३	वातपित्तश्लेष्मजन्य	८०८
योगभ्रष्टस्यगातीयांभ्र	१००४	वायुरस्तीतिसद्भाव	१४५
योगानंदः पुरोक्तोय	१३६७	वायुः सूर्योवन्हिरिन्द्रो	११४६
योगाभ्यासस्त्वेतदर्थो	१०८७	वायोर्दशांशतो न्यूनो	१५३
योगेकोतिशयस्तत्र	१३६०	वासनानांपरोक्षत्वात्	४५६
योगेनात्मविवेकेन	१४७२	वासनानेककालीना	१४५०
योब्रह्मवेदब्रह्मैव	८२५	वासनायांप्रवृद्धायां	१४१
योभूमासमुखं नाल्पे	११५९	विकल्पतदभावाभ्यां	५२
योयंस्थाणुः पुमानेष	९२५	विकल्पोनिर्विकल्पस्य	५०
यौवराज्येस्थितोराज	८२४	विकारिबुद्धयधीनत्वात्	७८०
रज्जुज्ञानेपिकंपादि	८२८	विक्षिप्यते कदाचिद्धीः	२८३
रजोशैः पंचभिस्तेषां	२१	विक्षेपावृत्तिरूपाभ्यां	३२०
रामोर्लिंगबोधस्य	७७५	विक्षेपोत्पत्तितः पूर्वं	६२३
रात्रिघनौ सुषिबोधै	४७९	विक्षेपोनतस्तत्त्वस्मान्मे	१५२३-८४९
रूपरूपंबभूवासौ	१५४२	विक्षेपोयस्यनास्त्यस्य	२८४
रोगक्रोधाभिभूतानां	१३०४	विचारितमलंशास्त्रं	२८२
लिंगाभावेमुपुप्तौ स्यात्	३९	विचार्याप्यपरोक्षेण	९९०
लोनामुपुप्तौ ये	१८१	विचारयत्नामरणं	९९१
लौकिकव्यवहारे	५९६	विचाराज्जायते बोधः	१०३३
वर्णाश्रमपरान्मूढा	८५६	विचित्यस्वभावोऽपि	१४३०
	१०७१	विजातायमसत्तत्तु	९०

प्रथमपद.	श्लोकसंख्या.	प्रथमपद.	श्लोकसंख्या.
विज्ञानज्ञानकनात्मा	३६८	विश्वरूपाध्यायएष	४९९
विज्ञानमयउत्पन्नो	११५७	विश्रांतिपरमां प्राप्त	१२६८
विज्ञानमयकोशोयं	३६७	विषयानंदवद्विद्या	१४०३
विज्ञानमयमुख्येषु	४५७	विषयेष्वपिलब्धेषु	१२२८
विज्ञानमयः ख्यैर्यो	१२११	विष्टम्याहमिदंकृत्स्न	१२१
विज्ञानमयरूपेण	४६८	विष्णवाद्युत्तमदेहेषु	१११८
विज्ञानमात्मेतिपरे	३६३	विष्णुं ध्यायतुर्धार्यद्वा	१५२८-८५४
विज्ञानवादोवाक्यार्थ	२५३	विष्णोर्नाभेः समुद्भूतो	४११
विह्वराहादितुल्यत्वं	२७४	विस्फुलिङ्गायथावन्हेः	२२४
वित्तात्पुत्रः प्रियः पुत्रात्	१३३६	विस्मयैकशरीराया	४३३
विद्यायांसच्चिदानंदा	१५६७	वीर्यस्यैषः स्वभावोयं	४३९
विद्यारब्धेविरुध्यते	७६०	वृक्षस्यस्वगतोभेदः	८५
विद्वांश्चेत्तादृशमध्ये	८६९	वृत्तयस्तुतदानीम	५६
वित्तितादन्तदेवोति	१०१८	वृत्ताभावाद्यदाध्यासः	८३३
विध्यभावाद्बालस्य	१०६४	वृत्तिष्वेतामुसर्वासु	१५४१
विनाक्षोदक्षममानं	३५०	वृत्तीनामनुवृत्तीस्तु	५७
विपर्यस्तोनिदिध्यासेत्	१५१९-८४५	वृत्तः सात्त्वितयावृत्तिः	९३८
विपरीताभावेनेयं	६८८	वृद्धिमिष्टवतोमूलं	६६६
विप्रद्वैतदयोयद्वत्	१३१५	वेदवाक्यानिनिर्णेतुं	९८७
विप्रक्षत्रियविदशूद्रा	५०१	वेदान्तविज्ञानमुनि	१०१०
विप्रद्वैतदर्शनमल्पे	९९	वेदान्तानामशेषेण	६८५
विरलत्वं व्यवहृते	१५२२-८४८	वेदान्तेभ्योब्रह्मतत्त्वं	९७२
विराग्यन्तर्नरोगावः	२२६	वेदाध्यायीत्यष्टांगो	१०३९
विरोधिप्रयत्यत्का	१०४०	वेदाभ्यासात्पुराताप	११६१
विलोप्यस्यमुह्यादौ	८०२	वैराग्यं शान्तिरौदार्यं	७९
विलीनत्वत्पश्चात्	१२०५	वैराग्यबोधोपरमा	५७०
विवर्ज्यतेतदास्माभिः	१३६४	वैराग्योपरतीर्णो	५७७
विविच्यनाशानेचित्य	८०३	वैराग्यमस्तुवाबाह्यं	२५४
विविच्यभ्रांतिमुश्नित्वा	८१८	व्यक्तकालेततः पूर्वं	१४१०
विचिन्वतामोक्ततत्त्वं	७९४	व्यक्तं घटे विकाशे	१४११
विषये ज्ञाते साति	७३५	व्यक्त्यनललेखमात्रेण	६३७
विषये प्रमिथ्यात्वं	५४६	व्यक्तांशोऽस्तेतदाधारः	१४०६
विषयेनपारस्त्रिय	७३०	व्यक्तान्शान्नियमोमायू	१३१०

प्रथमपद.

श्लोकसंख्या.

प्रथमपद.

श्लोकसंख्या.

व्यक्तनष्टोपिनामैत	१४०८
व्यञ्ज्यन्तेऽन्तराःस्पर्शा	७४
व्यञ्जकोवायथालोको	२४६
व्यवहारोलौकिकोवा	१५२५-८५१
व्याचक्षतांतेऽपि	१५१५-८४१
व्याधयोधातुवैषम्ये	१४८०
व्यासादेरपिसामर्थ्यं	१०६७
त्रात्यश्रोत्रिययोर्वेद	५६२
ब्रीह्यादिकंदर्शपूर्ण	२३३
शकुनिःसूत्रबःसन्	११८९
शक्यं जेतुं मनोराज्यम्	२७८
शक्तिरस्त्यैश्वरीकाचित्	२१२
शक्तिःशक्तात्प्रथङ्नास्ति	१३७७
शक्तेःकार्यानुमेयत्वात्	१३७८
शक्त्याधिक्येर्जावेतंचे	११७
शनैःशनैरुपरमेत्	१२४३
शङ्खस्पर्शादयोवेद्या	३
शःस्पर्शोरूपरसौ	६७
शङ्खानेव गच्छयाहो	१२२५
शमयत्याषधेनायं	८३४
शमाद्यःश्रवणाद्यैश्च	१००२
शयानेपुरुषेनिद्रा	१४५६
शाखाभेदात्कामभेदात्	६८४
शांताधोरातथामूढा	१५३९
शांताधोराशिलाद्याश्च	१५६८
शांतःसाधेदानंदान्	१५६३
शापानुग्रहसामर्थ्यं	१०६६
शाप्यधीत्यमेधावी	२६२
शास्त्रेकेनैवमार्गेण	९७७
शिवस्यपादावन्वेष्टु	४१२
शिलादौऽप्यमरूपेदे	१५६५
शून्यत्वामेतिचे	११४
शून्यत्वमस्तीदिति	९७

न्यशाक्तिस्तथाकाशे	१३८३
शृण्वंतज्ञाततत्त्वास्ते	१५१८-८४४
शृण्वंसंगःपरिच्छेदः	९१०
शेषाःप्राणादिवित्तांता	१३३५
शोधितस्त्वंपदार्थोयः	९२९
शोषस्पर्शौगतिर्वेगो	१४४
श्मश्रुकंरकवेधेन	१२८६
श्येनावेगेननीडैक	११९१
श्रद्धालुव्यसनीयोत्र	१२६२
श्रवणादित्रयंतद्वत्	५७३
श्रुतितात्पर्यमाखिलं	९५६
श्रुतियुक्तयनुभूतिभ्यः	१२३१
श्रुत्यर्थविशदीकूर्मो	९४९
श्रोत्रियत्वाद्धेयसास्त्रैः	१४९५
श्रोतुर्देहंन्द्रियातीतं	२९२
श्रौतिकर्तुस्वपक्षते	३५५
श्रीत्याविचारदृष्टयायं	१३३३
सआत्मासर्वगोरप	१३८६
सकृत्प्रत्ययमार्गेण	१०५०
सकृदाप्तोपदेशेन	९८३
सगुणत्वमुपास्यत्वात्	१५१६
सघटोनमृदोभिन्न	१४०१
संख्यामेवैषजानाति	१२२३
संगीहिबाध्यतेलोके	५६८
सच्चित्सुखात्मकं ब्रह्म	१४२८
सच्चिदानंदरूपस्य	९७६
सच्चिदानंदरूपेस्मिन्	१४४६
सतोनावयवाःशंक्या	८७
सतोनुवृत्तिःसर्वत्र	१४६
सतोपिनामरूपेदे	१००
सतोविवेचितास्वप्नु	१५६
सतोविवेचितेवन्ही	१५६
सतोव्योमत्वमाप	१३९

प्रथमपद.

इलोकसंख्या.

प्रथमपद.

इलोकसंख्या.

सत्कर्मपरिपाकात्ते ३१
 सत्त्वमाश्रिताशक्तिः १२४
 सत्ताचित्तद्वयं १५५७
 सत्ताचित्तिसुखं चेति १५५६
 सत्यं कार्येषु वस्त्वंशः १४२४
 सत्यं ज्ञानमनंतं च ६५०
 सत्यं ज्ञानमनंतं चेत् ४९०
 सत्यं ज्ञानमनंतं यत् १२११
 सत्यं ज्ञानमनंतं यत् १४८५
 सत्यत्वं बाधराहित्यं २०३
 सत्यप्यात्मनि लोकोऽस्ति १३११
 सत्यवृत्तौ चित्तसुखं कथं १३५४
 सत्येवं विषयौ द्वौ स्तो २४८
 सत्येवं व्यवहारेषु १३१९
 सत्त्वगुणविशुद्धिभ्यां १६
 सत्त्वांशैः पञ्चभिस्तेषां १९
 सदद्वैते-तद्वैते १६९
 सदद्वैतं श्रुतं यत्तत् ६६
 सदद्वैतात्प्रथमभूते १६४
 सदंतरं सजातीयं ८९
 सदसत्त्वविवेकस्य १५०
 सदापश्यन्निजानंद १३६५
 सदः।देवा।देवैः तस्मात् ३०६
 सदः।देवा।देवैः तद्वैतार्थ १०१
 सद्वृत्तमाह १४२९
 सद्वृत्तं चेष्टते स्वस्या ७३९
 सद्वैतेत्यादेवाक्येन ६४५
 सद्वृत्तिः।देवा।देवैः ११०
 सद्वृत्तं न्येकदेशस्था १४३
 सद्वृत्तं ब्रह्माशेषे १५१
 सद्वृत्तं शुद्धं तस्मात् १०९
 सत्त्वविकृतिवत्त्वात् १३३
 सन्त्यापोमूः न्यतत्त्वा १५७

सुधयोऽखिलवृत्तीनां ९०३
 सन्म याव्योमवाय्वंशै १५५
 सपुराणान्पञ्चवेदान् ११६०
 सत्तान्ब्राह्मणेद्वैतं २३१
 सप्तावस्थाइमाः संति ६१८
 सबोधो विषयाद्विभो ६
 सभूमिं विश्वतो वृत्त्वा १२२
 समन्वयाध्याय एतत् ६८६
 समष्टिरीशः सर्वेषां २५
 समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो १२६०
 समाधिमथ कर्माणि १०६०
 समासक्तं यथाचित्तं १२५७
 समुत्कस्य विकारस्य १४२१
 समुत्थायैष भूतेभ्य ९२१
 समेपि भोगे व्यसनं ७५३
 सम्यग्विचारो नास्त्यस्य ५५२
 सयत्तत्रेक्षतो किंचित् ७९६
 सर्वकामाप्तिरेषोक्ता १५०६
 सर्वज्ञत्वादिकं चेशे ९४६
 सर्वज्ञत्वादिकेतस्य ४५३
 सर्वतः पाणिपादत्वे ४०९
 सर्वतोलांछितो मध्या ४९६
 सर्वथा शक्तिमात्रस्य ११८
 सर्वबाधेन किंचिच्चेत् २०५
 सर्वभूतानि विज्ञान ४६६
 सर्वज्ञत्वे तेजगता ९२७
 सर्वव्यवहृतिष्वेव १२९६
 सर्वात्मनाविस्मृतः सन् १२४१
 सर्वान्कामान्सहामोति १४९१
 सर्वैर्मानुषैर्देवैर्गैः १४९३
 सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे ४९
 सवेत्तिवेद्यं तत्सर्व १९२
 सत्ताचित्तं यतः पुंस १०८२

प्रथमपद.

श्लोकसंख्या.

प्रथमपद.

श्लोकसंख्या.

संवादिभ्रवद्ब्रह्म
 सस्यं व ह्यकजातं वा
 संसंगत्वविकाराभ्यां
 संसर्गोवागिशिष्टोवा
 संसारः परमार्थोयं
 संसारासक्तचित्तः सन्
 संसार्यहंविबुद्धोहं
 सहस्रशीर्षेत्येवंच
 सहस्रशोमनोराज्ये
 साक्षात्कर्तुमशक्तोपि
 साक्षात्कृतात्मधीः सम्यक्
 साक्षिसत्यत्वमध्यस्य
 साक्ष्येवदृश्यादन्यस्मात्
 सांकुशाविषयैस्तृप्ति
 सांख्यकाणादबौद्धाद्यै
 सात्त्विकैर्धोन्द्रियैः साकं
 साधिष्ठानोविमोक्षादौ
 साभासमेवतद्विजं
 सामर्थ्यहीनोनिन्द्यश्चेत्
 सामानाधिकरण्यस्य
 सार्वभौमादिसूत्रांता
 सांशस्यघटवन्नाशो
 सिद्धं ब्रह्मणिसत्यत्वं
 सुखदुःखाभिमानाख्यो
 सुखमस्वाप्समत्राहं
 सुखमात्यंतिकं यत्तत्
 सुखवैषयिकं शोक
 सुखवैषयिके प्रीति
 सुप्तिपूर्वक्षणे बुद्धि
 सुप्तिवद्विस्मृतिसीमा
 सुप्तोत्थितस्यसौषुप्त
 सुरभीतरंगधौदौ
 सुषुप्तिकाले सकले

९५९

४९७

९१५

६५९

३०४

६१३

६२५

४०८

१४६१

१११०

७१९

८१५

१३३८

८३६

१६५

३५

५९०

४४८

१०६९

९२८

१५०४

३७९

२०८

७७९

१२०१

१२४७

११६३

१३०१

१२०६

५८०

५

७१

१२००

सुषुप्तिविषयामुक्ति

सुषुप्तयभानेभानंतु

सूक्ष्मनाडीप्रचारस्तु

सूत्रात्मासूक्ष्मदेहाख्य

सौकामोनिष्कामइति

सोयमित्यादिवाक्येषु

सोस्यायमात्मापुण्येभ्य

सोहंविद्वान्प्रशौचामि

सौषुप्तमानंदमयं

स्पंदशक्तिश्चवातेषु

स्पष्टंभातिजगदं

स्पष्टशब्दादियुक्तेषु

स्रक्चंदनवधूवस्त्र

स्वकीयाच्छून्यनगरात्

स्वकीयेसुखदुःखेतु

स्वतःपूर्णः परात्मात्र

स्वतःशुभ्रोत्रधौतः स्यात्

स्वतश्चिदंतर्यामितु

स्वतोपरोक्षजीवस्य

स्वस्थानसंस्थितोदीप

स्वपरचनवेत्त्यात्मा

स्वप्नेद्रजालसदृशं

स्वप्नेवियद्गतिपश्येत्

स्वप्रकाशतया किंते

स्वप्रकाशापरोक्षत्वं

स्वप्रकाशेकुतोविद्यां

स्वप्रकाशोपिसाक्ष्येव

प्रभत्वेभवद्वाक्यं

स्वभावजेनकौतेय

स्वमात्रंभासयेत्तप्तं

स्वयंज्योतिर्भवत्येष

स्वयंभ्रमोपसंवादे

स्वयमात्मेतिपर्यायौ

७६७

४१

३७७

४९४

१०९९

४७

१३१०

११६२

४५२

१३८२

४३६

८२

७८९

१३९०

११७९

२९०

२९७

२९८

६६५

११३१

८१०

७५५

१४५३

१०५१

२९३

३२२

६७४

११६६

७४५

९०१

१९०

९७१

३३७

प्रथमपद.	श्लोकसंख्या.	प्रथमपद.	श्लोकसंख्या.
स्वयमेवानुभूतिरिति	१८७	स्वामिभृत्यादिकंसर्प	१२९५
स्वयोनायुः	१२५४	स्वासत्वं न कस्मैचित्	१२८
स्वर्गलोकप्रभृती	१२९१	प्रितिलयश्चकुम्भस्य	१३७१
स्वस्मिन्मृतेपिपुत्रादि	१३१४	स्थितोप्यसौचिदाभासो	६७८
स्वस्वकर्मानुसारेण	५८२	सूक्ष्मदेहं विनालेग	४०७
स्वस्वप्रमापरोक्ष्येण	७५६	स्थूलसूक्ष्मकारणं च	८०७
स्तामद्वैतस्वप्रभत्वे	११७५	हानदानविहीनेस्मिन्	१३०३
स्यात्पंचाङ्गीकृतभूतोत्थो	३४	हिरण्यस्मश्रुसूर्यादि	१०२९
स्याद्वाधःसंमुखोद्वेष्टो	१२२९	हस्यस्येत्येतेषां लब्ध्वा	२३८
स्वानुभूतावविश्वासे	३२३	हेतुस्वरूपकार्याणि	५७१
स्वानुभूतिरविधायं	३२५	हैरण्यगर्भाः प्राण त्म	३५९

આ પુસ્તકના અગાઉથી ગ્રાહક થનાર સદ્ગૃહસ્થોનાં નામ.

૫ મે. જી. ડબલ્યુ. એ. વેર એરકલાયર.
માળ. જ્યુડિ. આ. પો. એ. સાહેબ
બાહાદુર.

સાણુદ.

૧ રા. રા. પીતમ્બર ગોવિંદરામ ભટ્ટ.
૧ રા. રા. દયારામ મહાસુખરામ રાવળ.
૧ રા. રા. હરિભાઈ નેશંગભાઈ પટેલ.

ખાટવા.

૧ રા. રા. હિમતરામ હરખલાલ ન્યાયાધીશ
સાહેબ.
૧ રા. રા. લાલસિંહ હરિસિંહ.
૧ રા. રા. ગંગારામ ભવાનીશંકર.

અમદાવાદ.

૧ રા. બા. ગિરધરલાલ ઉલટરામ પેન્સ-
નર સાહેબ.
૧ રા. રા. રણછોડદાસ નરોતમદાસ સુ-
પરવાઈજર પ. વ. ડિ.
૧ રા. રા. ગુલામભાઈ ગોપાળજી નાયક
આ. મા. ગુજરાત ટ્રે. કોલેજ.

કરાંચી.

૧ રા. રા. પુરુષોત્તમ દામોદર રામદાસ
મેરારજી ગુ. પુ. શા. નાં સેક્રેટરી.

કુતિયાણા.

૧ રા. રા. રામજી વી. ઓધવજી વકીલ.
૧ રા. રા. મયારામ જીવાભાઈ વકીલ
૧ રા. રા. માણુકલાલ નાનજી સ્કુલ માં

નાગેશરી.

૧ રા. રા. હરગોવિંદ વિ. ગોકુળદાસ વકીલ.

ભાણુવડ.

૧ રા. રા. ભાઈશંકર ધનજી સ્કુલ માં
શિહોર.

૧ રા. રા. લક્ષ્મીશંકર નેશંકર ઓઝા
લાઈબ્રેરીના સેક્રેટરી.

મહુવા.

૧ રા. રા. મેતા પ્રાણશંકર માનશંકર.
૧ રા. રા. માણુકલાલ દુર્ગાશંકર.
૧ રા. રા. પીતાંબરદાસ ગીગાભાઈ સોની.
૧ રા. રા. હરિશંકર કેશવજી વ્યાસ.
૨ વૈદ્ય. ભવાનીશંકર મહાદેવ.
૧ રા. રા. વિકુલદાસ જમનાદાસ મણિયાર.
૧ રા. રા. ખેળ અખડલઅહી નેઠાભાઈ.
૧ મહંત ગોસાઈ રામવનજી શ્રીગુરુ ધર્મ.

વનજી.

૧ રા. રા. પ્રભાશંકર પ્રાગજી રાજગર.
૧ રા. રા. હકર ગિરધર મેધજી.
૧ વૈદ્ય. નરભેરામ મહાદેવ,
૧ શ્રીગોપીનાથ સંસ્થાનાધિપતિ બ્રહ્મચારી
દયાનંદજી ગુરુ દેવાનંદજી મહારાજ.

પાટડી.

૧ રા. રા. કાળીદાસ કેશવરામ વ્યાસ.
૧ નામદાર. દરબારશ્રી સુરજમલજી.
૧ દેશાઈ ચંદ્રસિંહજી જોરાવરજી.
૧ રા. રા. કલ્યાણજી પુંજરામ કામદાર.

રાજકોટ.

૧ રા. રા. જોષ્ઠતારામ મોતીરામ પંડ્યા.
૧ રા. રા. પરમાનંદ વલ્લભરામ.
૧ રા. રા. છોટાલાલ સુનીલાલ સુતરીયા.
૧ રા. રા. મૂળજી જગન્નાથ દવે.
૧ રા. રા. જીવણલાલ હરજીવનદાસ સિર-
સ્તેદાર કાઠિ. સરવૈ. સુપ્રી. સાહેબ.
૧ રા. રા. જટાશંકર પ્રાણજીવનદાસ સિર.
આ. સરવૈ. સુ સાહેબ.
૧ રા. રા. જમનાદાસ કિશોરદાસ નીમતાન
દાર રેવન્યુ સરવૈ.
૧ રા. રા. નારણજી ભવાનીશંકર દવે સ-
રવૈયર દાઠા
૧ રા. રા. પુરુષોત્તમ ત્રિભોવનદાસ દેશાઈ
પ્રાંતસરવૈ. ખડિયા.
૧ રા. રા. નારણજી જુઠા વ્યાસ સરવૈ.
નવાનગર.
૧ રા. રા. પુરુષોત્તમ જગજીવન ભટ્ટ પ્રાંત-
સરવૈ. જોતપુર
૧ રા. રા. મગનલાલ કાળીદાસ દેશાઈ સ-
રવૈયર સં. રાજકોટ
૧ રા. રા. છગનલાલ બાપુજી સં. રાજકોટ.
૧ રા. રા. બુલાખીદાસ હરનારાયણ
૧ રા. રા. હરિલાલ હીરાલાલ
૧ રા. રા. ગોવિંદલાલ દેવશંકર
૧ રા. રા. હરિલાલ રણછોડલાલ
૧ રા. રા. ભોમીલાલ જોકીશનદાસ દેશાઈ
સરવૈ. રાજકોટ
૧ રા. રા. મોહનલાલ ભવાનીશંકર સરવૈ.
પાલીટાણા

૧ રા. રા. કલ્યાણરામ અમરજી ન્યાયાધીશ સા.

- ૧ રા. રા. ગોરધનદાસ લાધાભાઈ વકીલ
 ૧ રા. બા. ગોપાળજી સુરભાઈ દેસાઈ
 ૧ રા. રા. બાપાજી રામચંદ્ર
 ૧ રા. રા. એલ. જી. બડબડે બારિસ્ટર
 ૧ રા. રા. કાનજી સુંદરજી લીમડીવાળા
 ૧ રા. રા. પીતામ્બર માવજી
 ૧ રા. રા. હરજીવન ગોકળદાસ
 ૧ રા. રા. કલ્યાણરાય જેઠા બક્ષી.

બુનાગઢ.

- ૧ શ્રીનૃસિંહપ્રસાદ પુસ્તકશાળા.
 ૧ શ્રીબુનાગઢ બાહાદુર લાધજેરી.
 ૧ રા. રા. અમરજી આણંદજી કમ્પ્લી.
 ૧ રા. સા. ગણપતરામ અનુપરામ ત્રવા-
 ડી કે. એ. ઇ. સાહેબ સોરઠ
 ૧ રા. રા. ગણપતરામ મયાશંકર બી. એ
 બી. એ. સી. કેળવણી બા. ના અ. સા.
 ૧ રા. ડા. સદાશંકર મયાશંકર
 ૧ રા. રા. હરસુખરામ પંડીતરામ સર-
 ન્યાયાધીશ સાહેબ.
 ૧ રા. રા. રામપ્રસાદ નૃસિંહપ્રસાદ.
 ૧ રા. રા. બૂપતરાય સ્ટેટ વકીલ સાહેબ.

બિલખા

- ૧ રા. રા. જ્ઞેશંકર હરિશંકર વકીલ
 ૨ દરબારશ્રી વાલા આલા બીમા
 ૧ રા. રા. છેલશંકર ઉમાશંકર
 લીમડી.
 ૧ નામદાર સર. જસવંતસીંહજી ઠાકોર
 સાહેબ કે. સી. આઈ. ઇ.
 ૨ રા. રા. કેશવલાલ નાનાભાઈ નાયબ
 કારભારી સાહેબ.
 ૧ રા. રા. જ્ઞેશંકર પુરપોત્તમ આચાર્ય
 ૧ અખંડ પ્રૌઢપ્રતાપ સદાસૌ. બા શ્રીજીબાઈ-
 રાજબા સાહેબ
 ૧ રા. રા. ત્રીકમલાલ હરિભાઈ

વરતેજ.

- ૧ રા. રા. ઇશ્વરલાલ કરશનજી ભટ્ટ.

ઓરપાડ.

- ૧ રા. રા. ચંદ્રપ્રસાદ હરગોવિંદ
 ૧ રા. રા. પશુપતિશંકર રત્નશંકર દિવેદી.
 ૧ રા. રા. કાશીપ્રસાદ સદાશિવ વકીલ
 ૧ રા. રા. પ્રાણશંકર બવાનીપ્રસાદ વકીલ.

ધોરાજી.

- ૧ જઠાશંકર પીતામ્બર મુખભાર.

- ૧ રા. રા. જગન્નાથ વાસજી વકીલ.
 ૧ રા. રા. વીરજી નથુ સોની
 ૧ રા. રા. પ્રેમશંકર દામોદર ડાકતર
 ૧ રા. રા. ગોકુળ શર્મા.

ઉના.

- ૧ રા. રા. રઘુનાથજી શામજી કીકાણી
 ગોધરા.

- ૧ રા. રા. રઘુનાથ દીનાનાથ વકીલ

બગસરા.

- ૧ રા. રા. ગિરધરલાલ માધવરાવ દરબાર
 શ્રીવાળા હરસુર લક્ષ્મણના કારભારી.
 ૧ શ્રી બગસરા દરબારી લાધજેરી.
 ૧ રા. રા. મયારામ રઘુરામ બની
 ૨ દરબારશ્રી વાળા હરસુર લક્ષ્મણ

વડીયા.

- ૧ રા. રા. વિજયશંકર મણિશંકર કીકાણી
 ૧ રા. રા. બગવાનલાલ કેશવજી ડાકતર સા.
 ૧ રા. રા. સુંદરલાલ દલપતરામ ન્યાયાધીશ.

ઉમરેઠ.

- ૧ રા. રા. સોમનાથ ગોપાળજી પંડ્યા.
 ૧ રા. રા. નાથાભાઈ લલ્લુભાઈ વ્યાસ
 ૧ રા. રા. કાળીદાસ મયારામ જોશી.
 ૧ રા. રા. હરગોવિંદ મયારામ શુક્લ
 ૧ રા. રા. લલ્લુભાઈ હરજીવન વ્યાસ મે-
 સાણા તારના સુપરવાઈઝર રજ. રેલ.
 ૧ રા. રા. માણુકલાલ હરજીવન કપડવંજ
 ડિરેક્ટરના ડાકતર સાહેબ

ધોડાસર.

- ૧ રા. રા. બાળાશંકર હરજીવન જોશી કારભારી

ભરૂચ.

- ૧ રા. રા. જ્ઞેષ્ઠરામ ગુણસાગર તલાટી.
 ૧ રા. રા. અમૃતલાલ મોતીલાલ પેન્સનર
 મામલતદાર સાહેબ.
 ૧ રા. રા. માણુકલાલ જગજીવનદાસ
 ૧ શ્રીનૃસિંહ પુસ્તકાલયના ઓનરરી સેક્રે.
 ૧ રા. રા. અંબાશંકર ઉત્તમરામ
 ૧ રા. રા. હરિલાલ ઈચ્છાલાલ મજમુદાર.

ભોલાદ તા. કોઠ

- ૧ રા. રા. શંકર જલવજી પાઠક

જસદણ.

૫ કુમારશ્રી માનસુર ખામર સાહેબ
મુખર્જી.

૧ રા. રા. કલ્યાણજી રણછોડદાસ શેઠ

૧૫ રા. રા. કાનજી ધરમશી

૧ રા. રા. મનમોહનદાસ દયાળદાસ

નીમાળા.

૧ રા. રા. ખુકસેલર ભગવાનદાસ દેવશીભાઈ

૧ રા. રા. બકાર જયશંકર

૧ રા. રા. કાશીરામ રામજી વૈધ નાનાઝીઝાં
વદર.

વરસોડા.

૧ રા. રા. શિવલાલ રતનલાલ પટેલ રેડ-
ટ કારભારી.

જલાલપોર.

૧ રા. રા. માણકલાલ જમનાદાસ.

ખોટાદ.

૨ રા. રા. દોલતરાય જયશંકર ફોજદાર.

૧ રા. રા. દેવશંકર વૈકુંઠજી ભટ્ટ

૧ રા. રા. હરજીવન જોડા દવે.

થળા તાપે ધ્રાંગધ્રા.

૧ રા. રા. જગન્નાથ વાલજી જોશી.

ભાવનગર.

૫ રા. રા. વિજયશંકર ગૌરીશંકર ઓઝા.

૫ રા. રા. પ્રતાપરામ વજેશંકર ઓઝા.

૨ રા. રા. સવાઇલાલ સાકરલાલ મેહતા.

૧ રા. રા. માનશંકર વજેશંકર દેશાઈ

૧ રા. રા. સંતોકરામ માધવજી મેતા.

૧ રા. રા. જટાશંકર ઈંદ્રજી મેતા

૧ રા. રા. લક્ષ્મીશંકર કેશવરામ મેતા

૧ રા. રા. ગૌરીશંકર હરિભાઈ વોરા.

૧ રા. રા. બાપુભાઈ પરમાનંદદાસ વોરા.

૧ રા. રા. મગનલાલ ગોવિંદરામ મેતા

૧ રા. રા. શંકરપ્રસાદ ગૌરીશંકર ઓઝા

સિનાર.

૧ રા. રા. હરિલાલ ઉમાશંકર બ્રહ્મસ-
માજના વ્યવસ્થાપક.

બુણાવાડા,

૧ રા. રા. નરોત્તમ કેશવજી ત્રવાડી લાઈબ્રેરી
ના સેક્રેટરી.

૧ રા. રા. ગુલામ હરિભાઈ.

પીનમાના.

૩ રા. રા. શ્રીમોહરદાસ શંભુરામ હેડ ક-

હાર્ડ ફોરસ્ટ હાપીસ અપરબરમા.

નવાનગર .

૨ રા. રા. હરિશંકર રાજરામ

૧ રા. રા. પોપટ જગદીશ

૮ રા. રા. મંગળજી હરજીવન મારફત.

૧ બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરૂશ્રી ભગવાનજી વિશ્વનાથ

૧ રા. રા. હરિભાઈ રાજરામ

૧ રા. રા. મૂળજી અમરશી મેતા. જુજ

તારમાસ્તર

૧૦ રા. રા. જટાશંકરપ્રભુજી દવે ખંભાળીયા

૧ રા. રા. કરશનજી ખાવા ધુંવાવ.

૧ રા. રા. અંબાશંકર ભાણુજીદવે મુંબઈ

૧ રા. રા. કેશવજી વિશ્વનાથ ત્રવાડી
ધ્રોળ.

૧ બવાનીશંકર સાધા

ચિલખા.

૧૦ નામદાર દરબારશ્રી વાળા નાજી, કાળા.

૨ કુમારશ્રી વાલેરા વાળા

૨ દરબારશ્રી વાળા આલા બીમા.

૧ રા. રા. હેલશંકર ઉમાશંકર.

પોરબંદર.

૩ રા. રા. ગોવિંદજી ડાહ્યાભાઈ મારફત.

૧ રા. રા. ગોવિંદજી ડાહ્યાભાઈ વકીલ.

૧ રા. રા. કાનજી જીવણરમ શર્મા.

૧ રા. રા. આણંદજી વાલજી.

૧ રા. રા. ગણપતરામ નાનાભાઈ ભટ.

૧ રા. રા. વસંતરાય કાશીદાસ

અમરેલી.

૧ રા. રા. રૂપશી સોમજી. ફોજદારી સિર-
સ્તેદાર.

દસાડા.

૧ રા. રા. કાળીદાસ રવિદત્ત સરકારી કા-
મદાર.

૧ રા. રા. ડાહ્યાલાલ હરજીવન. એકાઉન્ટન્ટ.

૧ રા. રા. ગિરધરલાલ નિઠુલજી ભટ્ટ.

૧ રા. રા. ગૌરીશંકર હરજીવન વહીવટદાર.

સુરત

૧ રા. રા. ચંદ્રશંકર ભીમાનંદ. ડે. આમ-
લી રાન.

ચીતળ.

૧ રા. રા. બાપુભાઈ દોલતરામ મેનેજર.

૪ રા. રા. હરગોવિંદ અજરામર મારફત,

૧ રા. રા. રેશનમાસ્તર.

૧ રા. રા. મેતા ટીડા રખજી.

- ૧ રા. રા. વાધજી નાગજી જુવા.
 ૧ રા. રા. પરશોત્તમ ભગવાનજી.
 વાગરા.
 ૧ રા. રા. બળવંતરાય શિવપ્રસાદ. વકીલ.
 ચરાડવા.
 ૫ ગો. બા. પ્રતિપાળ અખંડ પ્રોઢપ્રતાપ રાણા
 શ્રી જલમશંગજીભાઈ જેઠીભાઈ.
 ૧ રા. રા. ગૌરીશંકર પીતામ્બર રાવળ.
 ૧ રા. રા. જાડેજી શ્રીવિભાજીભાઈ.
 ૧ રા. રા. મણિયાર ખેચર જેઠા.
 ભાડલા.
 ૧ રા. રા. કુમેરદાસ ગોડળદાસ.
 ૧ રા. રા. શા મલુખચંદ ડોસાભાઈ ભંડારીઆ.
 ૧ રા. રા. ગંગા મોતી અજમેર.
 ૧ રા. રા. શા જીવા ખોધા.
 ૧ રા. રા. ડાંગર કાના હરસુર.
 ગોડળ.
 ૧ રા. રા. હરિજીવ લાલશંકર દવે.
 ૧ સ્વામીજી શ્રી વિરજનંદજી.
 વઢવાણ.
 ૧ રા. રા. દેવશંકર રામચંદ્ર રાવળ.
 જીવાપર.
 ૧ ભગત મલુ રામજી. ચરાડવા મારફત.
 ચરાડવા.
 ૧ રા. રા. હુવાર નાનજી લાલજી.
 મોરખંદર.
 ૧ ઠકર કરશનજી શામજી
 ૧ રા. રા. વીરજી વસનજી શ્રીમાળી બા.
 વાંસદા.
 ૧ રા. રા. ઝવેરભાઈ નાથાભાઈ અમીન
 દિવાન કઠલાલ.
 ૧ રા. રા. હરજીવન પુરષોત્તમ શુક્લ.
 કાળાવડ.
 ૧ રા. રા. વૈદરાજ અંપકરામ રામજી
 ભાયાવદર.
 ૧ રા. રા. બીમા શવજી ખોળ.
 ઢાંક.
 ૧ રા. રા. ધનજી એધવજી શાહ
 ૧ રા. રા. લક્ષ્મીચંદ ધનજી.
 મોરખો.
 ૪ રા. રા. વનીચંદ વિ. પોપટભાઈ પારેખ.
 ૧ રા. રા. શાસ્ત્રીજી શંકરલાલ માહેશ્વરભટ્ટ.
 ૧ રા. રા. વૈદરાજ વિશ્વનાથ વિકલજીભટ્ટ.
 ૧ રા. રા. શાસ્ત્રીજી ઘેલાશંકર પુનભાઈ.
 ૧ રા. રા. દવે પ્રભાશંકર કેશવજી.

- ૧ રા. રા. હરિશંકર અંબારામ દવે.
 ૧ રા. રા. મણિયાર કીરચંદ બીમજી
 કચ્છ માંડવી.
 ૧ રા. રા. સુરજપ્રસાદ મિશ્ર. શેપર્ડ કંપની
 એજન્ટ.
 ધાંગધા.
 ૧ રા. રા. લક્ષ્મીશંકર પ્રભાશંકર દિવેદી
 દારકાં.
 ૧ ઝા, પી, બી, એ. ચોગીરામ, કે, પી,
 એચ. ઝા, એન, જી; એ, યુ, એમ,
 એસ, ડી, ટી:
 ૧ ઝાં, વી, કે, બાલેન્ડુ, કે, પી, એચ,
 ઝા, એન, જી; એ, યુ, એમ, એસ,
 ડી, ટી. વી.
 ૧ ઝાં, વી, કે, દીર્ઘાક્ષી; કે, પી, એચ,
 ઝા, એન, જી, એ, યુ, એમ, એસ,
 ડી, ટી, વી, સી, ચતુર:
 ૧ રા. રા. દયારામ જેઠાવ્યાસ.
 ૧ રા. રા. કાનજી નારણજી ઉપાધ્યા.
 ૧ શ્રી ઝોખા લાઇબ્રેરીના સેક્ટરી સા.
 ૧ રા. રા. ચુનીલાલભાઈ ચક્રભાઈ શર્મા.
 અંકલેશ્વર.
 ૧ રા. રા. શા મોતીચંદ ઝવેરચંદ.
 રાજકોટ.
 ૧ રા. રા. રતનજી માધવજી વકીલ.
 ૧ રા. રા. ઠકર ગોરધન કરમશી.
 ૧ રા. રા. દુર્ગાશંકર જેઠારામ. પો. એ.
 સા. ના કલાર્ક.
 ૧ રા. રા. પ્રાણજીવન નારાયણ. કા. હા.
 સ્કૂલ હેડમાસ્ટર.
 કોઠારિઆ.
 ૧ કુમારશ્રી હરિશંકર સાહેબ.
 અંભાળીયા.
 ૧ રા. રા. નાગરદાસ મથુરાદાસ આચાર્ય
 ૧ રા. રા. દયાળ કેશવજી ભણસાળી. પોસ્ટ
 ઓવરસીઅર.
 ૧ રા. રા. પ્રભાશંકર ખોડીદાસ ત્રવાડી.
 કચ્છજીવ
 ૧૦ મે. નામદારશ્રી કચ્છના મહારાવશ્રી તરફથી.
 ૧ રા. રા. પ્રેમજી મંગારામ વ્યાસ. આઈસ્ક્રૂલ.
 સુરત
 ૧ રા. રા. ચૂનીલાલ દલપતરામ કવીશ્વરસ. જજ.
 ૧ રા. રા. અમીન હશ્વરભાઈ મૂળજીભાઈ વકીલ.
 ૧ રા. રા. ધીમંત નવલરામ લક્ષ્મીરામ પંડિત.

રાજકોટ.

- ૧ રા. રા. ગૌરીશંકર દયાળુ વકીલ.
 ૧ રા. રા. ગિરજશંકર બાવાભાઈ વૈદરાજ
 ૧ રા. રા. મહાશંકર છગનલાલ રાવળ.
 ૨ રા. રા. વશરામ પીતામ્બર.

મુંબઈ.

- ૧ રા. રા. અમૃતલાલ રૂપદેવ જોશી.
 ૧ રા. રા. કાશીરામ રાજરામ જોશી.
 ૧ રા. રા. મૂળજી કેશવરામ જાની.
 ૧ રા. રા. જદુરામ રેવાશંકર વ્યાસ.
 ૧ રા. રા. મણિશંકર રાજરામ જાની.

મોતા.

- ૧ રા. રા. શિવપ્રસાદ હરનાથ.

રતનપુર.

- ૧ રા. રા. માધવરામ ગુલાબરાય શીયાન-
 ગરના મહાલકારી સા.

નવાગામ.

- ૧ રા. રા. જૂઠા હરિશંકર વ્યાસ.

ખેડા.

- ૧ ખડાયતા ને વૈષ્ણવ શુભેચ્છક સમાના
 પ્રેસીડન્ટ સાં. સુનીલાલ વરજભાઈ.

તળાજી.

- ૧ રા. રા. જટાશંકર પુરૂષોત્તમ મેતા.

પડાણા.

- ૧ રા. રા. મયાશંકર કલ્યાણજી દવે મહાલ-
 કરી દફતરી અવલકારકુન.

- ૧ રા. રા. ગોરધનદાસ જીવા વકીલ.

ભાટીઆ.

- ૧ રા. રા. રંગીલદાસ શિવશંકર મહાલકારી

- ૧ રા. રા. હેમા પરબત. ભાટીયા તામે.
 ગાગા.

રાજકોટ ટ્રેનિંગકોલેજના સ્કોલરો

ખીજું વર્ષ

- સ્કો. છોટાલાલ વિશ્વનાથ બરવાળા.
 " શવજી રણછોડ બગસરા.
 " નારણજી કલ્યાણજી પાળેદ.
 " લાલજી ધંધર બાવનગર.
 " અંબાશંકર ગૌરીશંકર વરમ.
 " બાધચંદ દેવચંદ રામોદ.
 " વેણીરામ ભવજી કમળેજ.

- હરજીવન અંબારામ ભમનગર.
 પોપટ હીરજી રાજકોટ.
 મોહનલાલ કાળદાસ રાજપુર.
 ઓધડલાલ દીપચંદ અણીદ્રા.
 પોપટ રામજી લીલીયા.

- પ્રાણજીવન ગિરધર પોલારપુર.
 રાજરામ હરજીવન વઢવાણ.
 ચૂનીલાલ લાલજી મોડાસા.
 બાળકૃષ્ણ ઉમાશંકર બળદાણા.
 ત્રિભોવન કળીદાસ માંગુકા.
 પ્રાગજી માધવજી પ્રાણ.
 ગૌરીશંકર આત્મારામ દેદાદરા.
 કેશવજી ભાઈજી રાજકા.
 હરજીવન બાણજી વઢવાણ.
 પ્રાણશંકર મહાદેવ મોણપુર.

પહેલું વર્ષ

- દેવચંદ ભવાન રાજકોટ.
 જટાશંકર પરમાનંદ દાઠા.
 જટાશંકર કલ્યાણજી મુપેડી.
 વાલજી દામજી કુવાડવા.
 ભગવાનજી ખેચર બાલાગામ.
 માધવલાલ બાપુજી બરવાળા.
 વનમાળી મકનજી ગોડળ.
 મગનલાલ અમરજી શિહોર.
 રામજી ખેચર જૂનાસાવર.
 રેવાશંકર અંબારામ પાણુશીણા.
 ભગવાનજી કરશનજી વસાવડ.
 નરોત્તમ રામકૃષ્ણ ધોરકા.
 ઓધવદાસ ગોવિંદરામ અમરાપુર.
 બાધશંકર અજરામર બંડારિયા.
 રામચંદ્ર વીરજી ખાખરેચી.
 જટાશંકર હરજીવન હળવદ.
 રણછોડ હરિશંકર ખીરસરા.
 રવજી સોમચંદ કાળાવડ.
 પ્રાણશંકર ધનેશ્વર બરવાળા.
 અમૃતલાલ વૈકુંઠ કથારિયા.
 પોપટ પરશોત્તમ દસાડા.
 ડાહ્યાલાલ મલુશંકર લખતર.
 નાગર દલસુખરાગ હળવદ.
 બાધશંકર નરભેરામ ચૂડા.
 જોઠાલાલ વજેરામ નૂંધરેજ.
 દેવશંકર ભવાનીશંકર વાગડ.
 માવજીશંકર વાંકાનેર.
 મગનલાલ ધનેશ્વર

તૈયાર છે.

શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા.

પૂજ્યપાદ મહારાજશ્રી નથુરામ શર્માપ્રણીત શ્રી રહસ્ય પ્રદીપિકા નામની ગૂજરાતી ટીકા સહિત.

એમાં શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાના મૂળ શ્લોક, તથા પ્રત્યેક શ્લોકની નીચે પદચ્છેદ, તથા પદાર્થ, અન્વયના અંક, શબ્દાર્થ ને વિસ્તૃત ટીકા આપવામાં આવેલ છે. પદાર્થ તથા શબ્દાર્થમાં પાત્રોનાં ઐતિહાસિક નામો રાખ્યાં છે ને ઉત્થાનિકા તથા ટીકામાં તેઓનાં અધ્યાત્મિક નામો રાખ્યાં છે—પુસ્તકના આરંભમાં વિશ્વરૂપ દર્શનનું તથા મનુષ્યના શરીરમાં જે દેવાસુર સંગ્રામ નિરંતર ચાલે છે તેનું, એમ બે ચિત્રો આપવામાં આવેલ છે.

અધ્યાત્મ વિદ્યાનું જ્ઞાન મેળવવાને માટે આ ગ્રંથ પરમ ઉપયોગી છે. ગીતાના અધ્યાત્મ અર્થનું વિવેચન સ્ફુટથી બતાવનાર ગૂજરાતીમાં આ પ્રથમજ ગ્રંથ છે.

ગીટવાળા પાકા પુઠાનું મૂલ્ય રૂ. ૩. ઉંતથા કાચા પુઠાનું મૂલ્ય રૂ. ૨. પોસ્ટેજ બુદ્.

મળવાનાં ઠેકાણાં.

પોરબંદર—રા. રા. ગણપતરામ નાનાભાઈ બટ. તથા રા. રા. ગોવિંદજી ડાહ્યાભાઈ લાખાણી વકીલ.

મુંબઈ—કદાનજી ધર્મસિંહ, ગાયવાડી, ડોસા લાલજીના માળામાં.

પંડિત જ્યેષ્ઠારામ મુકુન્દજી બુકસેલર, કાલબાદેવીરોડ.

॥ ૐ નમઃ શિવાય ॥

આપના અંતઃકરણમાં સ્વધર્માભિમાનનો જોલેશમાત્ર પળ મંથ હશે તો વાંચશો.

“સ્માર્તમતોત્તેજક સભા” દ્વારા પ્રગટ થનારી “સ્માર્તમતોત્તેજક ગ્રંથાવલિ”

॥ સ્માર્ત જનોને અલભ્ય લાભ ॥

(સમાના નિયમ)

૧. ભરત બંદ નિવાસી પ્રત્યેક સ્માર્ત આ “સ્માર્તમતોત્તેજક સભા” નો સભાસદ છે. તેમના બે વર્ગ કરવામાં આવ્યા છે તે:-૧ (અ) “હિતચિંતક” મહામહોપાધ્યાય, પંડિત, શાસ્ત્રી આદિ વિદ્વાન્મુખ. ૨ (બ) “હિતચિંતક” અન્યત્ સર્વ સાર્વજનિક.

૧. સ્માર્તજનો પાસેથી સભાસદ થવા દાર્શનિક કોઈ પણ પ્રકારનું લાજમ લેવામાં આવશે નહિ.
૨. સભાસદાંતર્ગત “હિતકર્તા” પાસેથી ગ્રંથ સંબંધી મદદ માગવામાં આવશે ને તે તેઓએ આપવી જ જોઈએ.
૩. જે સભાસદ પોતાનું નામ લેખીને મોકલશે તેમનાજ તરફ સભા દ્વારા પ્રગટ થનારી ગ્રંથાવલિના અંકો રવાના કરવામાં આવશે અને ગ્રંથાવલિના સંબંધમાં ઠરાવેલા નિયમો પ્રમાણે તેમના પાસેથી તે અંકનું મૂલ્ય અંક રવાના કરવાની પૂર્વે લેવામાં આવશે.

(ગ્રંથાવલિ સંબંધી નિયમ)

૧. વર્તમાન કાલમાં વિદ્યારવી પાશ્વિમાત્ય હોવાથી ધૂક્સદૃશ પાશ્વંદાંજનો સ્વાભદ્ર શદ્ધધ્વનીવહે અપ્રબુદ્ધ જનોનાં કર્ણવિવર દૂષિત કરેલાં જોઈને વિવિધ સ્થલ નિવાસી પરમકારુણિકાગ્રગણ્ય શ્રીમદ્ દ્વૈત સંપ્રદાયિ શ્રૌત-સ્માર્ત નિષ્ઠાવિશિષ્ટ ગરિષ્ઠશિષ્ટ જનોએ પ્રાચીન સંસ્કૃત ગ્રંથોની આ સ્માર્ત મતોત્તેજક ગ્રંથાવલિ ” પ્રગટ કરી છે.
૨. આ “ સ્માર્તમતોત્તેજક ગ્રંથાવલિ ” પ્રતિમાસિકી વા પ્રતિવાર્ષિકી નથી; કિંતુ જે જે કાલે યોગ્ય ગ્રંથની ઉપલબ્ધી થશે તે તે સમયે તે ગ્રંથ ગ્રથિત કરવામાં આવશે.
૩. આ “ સ્માર્તમતોત્તેજક ગ્રંથાવલિ ” દ્રવ્યોપાર્જનેષજ્ઞાન અભાવ પૂર્વકની હોવાથી તથા સ્માર્તમત પ્રકાશના ઉત્કટ ઇષ્ણાથીજ પ્રગટ કરવામાં આવતી હોવાથી જે સમય ઉપર જે ગ્રંથ પ્રગટ થશે તે ગ્રંથની અર્ધ પ્રતો દ્રવ્ય સંગ્રહ ન કરનારા ચતુર્થાશ્રમીઓ માટે ધર્માર્થ રાખવામાં આવશે અને જે પરમહંસ પરિવ્રાજક ટપાલ સ્વર્ચ મોકલાવે તેમને તે પુસ્તકની એક પ્રત ટપાલદ્વારા મોકલવામાં આવશે.
૪. આ “સ્માર્તમતોત્તેજક ગ્રંથાવલિ” દ્વારા પ્રગટ થનારો ગ્રંથ લઘુ વા બૃહત્ હોય તોપણ તેનું મૂલ્ય એક આનાથી ચાર આના સુધીજ રાખવામાં આવશે.
૫. આ “સ્માર્તમતોત્તેજક ગ્રંથાવલિ” દ્વારા પ્રગટ થનારા પ્રત્યેક ગ્રંથનું મૂલ્ય યદ્યપિ અત્યલ્પ રાખવામાં આવ્યું છે તો પણ જે સ્માર્તજન વિદુત્સમ અતિ ચંચલ લક્ષ્મીની શ્રેયઃસાધક વ્યય કરવાનો ઇચ્છાર્થી અધિક મોકલશે તો તે ગ્રંથાવલિનો અવાધિત અસ્વંદ પ્રવાહ પ્રવૃત્ત કરવામાં ઉપકૃતિ રૂપ માનવામાં આવશે.

- ૬ આ “ સ્માર્તમતોત્તેજક ગ્રંથાવલિ ” દ્વારા પ્રગટ થનારા ગ્રંથાંતર્ગત રુદ્રસં-
ખ્યાંક-एकादश-ग्रंथ પ્રગટ થયા પછી મહારાષ્ટ્ર, ગુર્જર તથા હિંદિભાષામાં
તે ગ્રંથોના અર્થની ગ્રંથાવલિ, ગ્રંથક્રમાનુસાર પ્રગટ કરવામાં આવશે.
- ૭ આ “ સ્માર્તમતોત્તેજક ગ્રંથાવલિ ” માં ગ્રંથિત કરવા સારુ ૧ મણિ મંજિરી,
ભેદિની, ૨ શિવતત્ત્વવિવેક, ૩ શિવાર્કમણિ દીપિકા, ૪ રત્નદીપિકા,
૫ નિગમાર્થદીપિકા, ૬ અદ્વૈતસ્તવ, ૭ મધ્વમુખમર્દન, ૮ શિવાદ્ય ચં-
દ્રિકા ઇત્યાદિ ગ્રંથોની આવશ્યકતા છે તેથી જેમના સંગ્રહમાં ઉક્ત પુસ્તકાં-
તર્ગત પુસ્તકો હશે તેમણે તે મોકલવાની તસ્દી લેવી. સદર્હુ પુસ્તકને
બંધે વચ્ચે થનારો ટપાલ સ્વર્ચ “ સ્માર્તમતોત્તેજક સભા ” તરફથી મ-
ળશે અને પુસ્તક પાછું મોકલતી વચ્ચે “ સ્માર્તમતોત્તેજક ગ્રંથાવલિ ”
માંહેલાં તે પુસ્તકની એક પ્રત પળ મોકલવામાં આવશે. સ્વસંગ્રહની પ્રત
મોકલવામાં કદાચિત્ કોઈને લાગે પ્રતીત થતો હોય તો તેમણે તે ગ્રંથ ઉ-
પરથી અન્ય પ્રત લખાવીને મોકલવી. સદર્હુ ગ્રંથ લખાવવાનો સર્વ સ્વર્ચ
“ સ્માર્તમતોત્તેજક સભા ” તરફથી મળશે. પ્રથમ પત્રદ્વારા સુલાસો
કરી લેવો.
- ૮ આ “ સ્માર્તમતોત્તેજક ગ્રંથાવલિ ” સંબંધી પત્ર વ્યવહાર કરનારે તે સં-
બંધી સઘળો વ્યવહાર નીચે લખેલે સ્થળે પોષ્ટપેડ પત્ર દ્વારા જ કરવો.
ઉત્તર માટે ટિકિટ વા કાર્ડ મોકલવું.

સ્માર્તમતોત્તેજક સભાનાધેષપતિ

શ્રીમત્ પરમહંસ પરિવ્રાજકાચાર્ય

સ્વામી શ્રી આત્માનંદજી સરસ્વતીજી.

મુ૦ શ્રેયઃસત્ર, ધંધુકા.

જિ૦ અમદાવાદ.

સૂચના—“ સ્માર્તમતોત્તેજક ગ્રંથાવલિ ” નો પ્રથમ અંક “ શ્રી જ્ઞાન
સ્તુતિ ” (સટંકા) પ્રસિદ્ધ થઈ ચુક્યો છે. મૂલ્ય ૦-૨-૬ પોષ્ટેજ ૦-૧-૦

આ પુસ્તકને માટે વિદ્વાનોનો મત.

૧ તમારા તરફથી મોકલેલ પ્રકરણ મેં લાંબે વખતે જોયું છે. ભાષાંતર તરીકે એમાં મને કાંઈ વિશેષ સૂચના કરવા જેવું જણાતું નથી. તમારા ભાષાંતરમાં આપેલો પદ્મચંદ્ર અને પદ્યાર્થનો ભાગ શિખાઉને માટે છે. વાચકને તે ઉપયોગી નથી. હું ધારું છું કે તે કાઢી નાખો તો સાફ + + ભાષાંતરમાં તમે ઘણી મહેનત લીધી છે અને હું ધારું છું કે તે ગુર્જરાને ઘણું ઉપયોગી થશે. + + +

જયકૃષ્ણ જીવનરામ વ્યાસ શુભેચ્છક.

(વેદાન્તના ધુરંધર પ્રબોધક).

૨ થોડાએક માસ પહેલાં જ્યારે મેં વિદ્યારણ્ય મુનિ પ્રણીત પંચદશી વાંચવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે મને માલમ પડ્યું કે માત્ર સંસ્કૃત ટીકાની મદદથી હું તે બરાબર સમજી શકતો નથી + + એજ અરસામાં રા. રા. વિશ્વનાથ સદારામ પાઠકનું ભાષાંતર મળી જવાથી મને પરમ સંતોષ થયો. રા. વિશ્વનાથે કેટલીએક ટીકાઓ એકઠી કરી પોતાનું વિવેચન લખેલું છે તેથી અને તેઓ પોતાના ઉપનિષદોના અધ્યયનને લીધે પ્રસંગોપાત યોગ્ય અવતરણો આપી શક્યા છે તેથી એમનું પુસ્તક મને ઘણું જ ઉપયોગી થઈ પડ્યું. હું એકઠક કહી સકું છું કે જેમને ગુરુમુખથી સમજવાનો પ્રસંગ ન હોય તેમને એ પુસ્તક ઘણી કીમતી મદદ આપી શકશે. + + + મૂળ સંસ્કૃત ટીકાની મદદથી જેટલું સમજી શકાય તેના કરતાં આ ભાષાંતરની મદદથી વધારે સમજી શકાશે. + + + એકંદરે રા. વિશ્વનાથનો પ્રયત્ન એવા પ્રકારનો છે કે સંસ્કૃત જાણનાર અને નહિ જાણનાર બધા જિજ્ઞાસુઓએ તેમનો ઉપકાર માનવો જોઈએ.

વડોદરા.

આક્ટોબર ૧૮૯૫

મણિશંકર રતનજી ભટ્ટ. ખી. એ.

(વાઈસ પ્રિન્સિપાલ કળાભવન)

૩ શ્રી પંચદશીનું સમૂળ ગુજરાતી ભાષાંતર આપ છપાવો છો તેનો થોડો ભાગ આપે મને વાંચી સંભળાવ્યો તે ઉપરથી તથા છાપેલાં બે ફારમો મને વાંચવા મોકલ્યાં + + તે ઉપરથી હું એમ કહી શકું છું કે પુસ્તક ઘણું ઉપયોગી થશે અને સંસ્કૃત નહિ જાણનારા ગુર્જર અભ્યાસીઓને ઘણું સહાયમૂલ થશે. મૂળનો આશય ગુજરાતીમાં બહુ સારી રીતે આણ્યો છે, ને ભાષા સરળ, શુદ્ધ ને વિષયને અનુસરતી છે. સંદિગ્ધ બાબતોનું વિવેચનમાં ઠીક સ્પષ્ટીકરણ કીધું છે. + + + +

ગોંડળ.

આક્ટોબર.

હરિકૃષ્ણ લાલશંકર દવે.

(પ્રાઇવેટસેક્રેટરી સંસ્થાન ગોંડળ)

૪ પાંડિત વિશ્વનાથ પ્રણીત પંચદશીના ગુજરાતી ભાષાંતરનો કેટલોક ભાગ મેં વાંચ્યો છે તે ઉપરથી કહી શકાય છે કે ભાષાંતર ઘણું સરળ અને સ્પષ્ટ થયેલું છે. મૂળની શૈલી સાચવી ગુજરાતી ભાષાની સરળતા સાચવવા સાફ અપેક્ષિત સ્થળે ચોરસ કૌસમાં નવાં પદો મૂકીને યથાર્થ અર્થ મનમાં જિતારવા સારો પ્રયત્ન કર્યો છે. + + + ગુરૂની અપેક્ષા વિના પુસ્તક વાંચી સમજી શકાય એવી ગોઠવણ કરેલી છે.

+ + + આ પુસ્તક સંસ્કૃત જ્ઞાનખાળાને અને સંસ્કૃત જ્ઞાન વિનાનાને બંનેને ઉપ-
યોગી થાય એવું થયું છે તેથી તેના કર્તાને ધન્યવાદ ધટે છે.

તા. ૧૦-૧૦-૯૫
રાજકોટ

વૃક્ષભંજ હરિદત્ત આચાર્ય.
(ક્યુરેટર વૉટસન મ્યુઝિયમ, ઓફ એન્ટીકવીટીઝ.)

૫ પંચદશી—નામના વેદાન્તના ઉમદા ગ્રંથમાંના નાટકદીપ નામના દશમા પ્રકરણનાં
છાપેલાં ફારમો મારા જોવામાં આવતાં મને લખવાને ઘણી ખુશી ઉપજે છે કે એ મહાન
ગ્રંથના સંસ્કૃત શ્લોકનો શબ્દાર્થ ગુજરાતીમાં પ્રથમ આપ્યો છે એટલું જ નહિ પરંતુ
તેનું વિવેચન પણ વિસ્તારથી એ જ ભાષામાં કર્યું છે તેથી વેદાન્તના અભ્યાસીઓ તેમ
જ ખીજા મુમુક્ષુઓને પરમાત્મા સંબંધી જ્ઞાન મેળવવા તથા પોતાના આત્માની મુ-
ક્તિને માટે એ ગ્રંથ ઘણો જ ઉપયોગી થઈ પડશે એમ જણાય છે. ગુજરાતીમાં ટીકા
(વિવેચન) ઘણું સ્પષ્ટ અને ખુલાસેથી સમજાય તેવું છે; તેથી મૂળ શ્લોકનો ભાવાર્થ
સારીપેઠે ધ્યાનમાં આવે તેમ છે. રાજશ્રી વિશ્વનાથ સદાશંભે વિવેચન કરવામાં સારી
કાળજી રાખી છે. તથા એ ગૂઢ વિષયમાં પ્રવીણ શાસ્ત્રી તથા વિદ્વાનોની સારી મદદ
લીધી જણાય છે તેથી એ ગ્રંથ ઘણો ઉપયોગી અને કીમતી થયો છે. અને રા. વિશ્વનાથે
ગુજરાતી ભાષા જાણનારા લોકો ઉપર હિંમતાર કર્યો છે. એ ગ્રંથનું કદ જોતાં કીમત
ઘણી થોડી રાખી છે.

એ ગ્રંથને વિદ્વાનો તથા ધનાઢય સજ્જનો તથા રાજ દરબારો વગેરેએ ઉત્તેજન
આપવા લાયક છે.

તા. ૨-૧૧-૯૫.
રાજકોટ.

ગોપાલજી સરભાઈ દેશાઈ.
(પેન્સનર. કા. ના. માળ ઓસિ. એન્ડુ. ઇ. સાહેબ)

(૬) વેદાન્તશાસ્ત્રના ગુણ તત્ત્વોંશના સંગ્રહરૂપ ગણાતા શ્રીયદ્વિધારણ્ય
સ્વામીપ્રણીત પંચદશી નામના ગ્રંથની ગુર્જરટીકા સમેત જે રચના શ્રીયુત વિશ્વનાથ
સદાશંભે પાઠકે કરી છે, તે માંહેનો કેટલોક ભાગ અવલોકન કરી જોતાં, મૂળ કર્તાના
વિષય સંકલનાના ધોરણને જેમ અને તેમ અનુસરીને પોતાની યથામતિ, પણ અસાર
મુઘી ન થએલા એવા પંચદશી ગ્રંથના ગહન વિષયમાં અત્યંત શ્રમ લઈને સંસ્કૃત
ભાષાથી અજ્ઞાત મુમુક્ષુ જનો ઉપર ઘણો જ ઉપકાર કર્યો છે એમ કહેવું ઇષ્ટ છે. રચ-
નાપક્ષે, પુસ્તકનો વિષય ગહન છતાં તેમાં ઉત્તમ શૈલી લાવીને તે દર્શાવવાને જે યોજના
કરી છે, તે તરફ લક્ષ આપતાં, મતિદોષગુણધર્મી પોતાની વૃત્તિને જેમ અને તેમ દૂર
રાખવાને યોજકે, બહુ કાળજી રાખી પોતાનો યત્ન આગળ ચલાવ્યો છે તે અકથનીય
છે એમ કહી શકાય. તેથી દરેક મુમુક્ષુ જનોએ તેનું અવલોકન કરવા તત્પર થવું એજ
ઈષ્ટ છે. અમે ઇચ્છીએ છીએ, કે આવા ખીજા પણ ગ્રંથ ઉપર યોજક વખતને અનુ-
સરીને ગુર્જર પ્રબંધને પોતાની જિંદગીનો લાભ આપવા સત્કાર્ય પરત્વે આપી યત્ન કરશે
તો સર્વોત્કૃષ્ટ ગણાશે.

૪-૧૨-૯૫
કાંઠિયાવાડ.

ઑ. પી. બી. ઇ. યોગીરાજા.
કે. પી. ઇ.

જે જિજ્ઞાસુઓને ઓખામંડળના શુરવીર (કાળા) વાઘેરની માહિતી અને યાત્રાનાં
જેજે પવિત્ર ગણાતાં મુખ્ય સ્થળ અને ફરજોની સમજુતીની જરૂર જણાય તેણે ઓખા-
મંડળ જનરલ લાઇબ્રેરીઅન રા. રા. હરિવલ્લભ જૂહા વ્યાસને તેર આના મોકલી “દ્વાર-
કાપ્રવાસ” મંગાવી લેતો અંગર વેલ્યુપેપલ પારસલથી મંગાવી લેતો.

હરિવલ્લભ જૂહા વ્યાસ.

દ્વારકાં.

જોને સુંદર અને ટકાઉ હરકોઈ ભાષાનું મેનગમનું રબરસ્ટામ્પ કરાવવું હોય
તેણે “રબરસ્ટામ્પ કંપની મેનેજર” ને કઠલાલ જાણવું. નમૂનાના ફારમની જરૂર પડે
તો ફક્ત અરધા આનાની ટીકીટ મોકલવાથી તે વિના મૂલ્યે મળશે.

એચ. પી. શુક્લ.

કઠલાલ નડિયાદ થઈને.

॥ ॐविज्ञाननौका ॥

तपोयज्ञदानादिभिः शुद्धबुद्धिर्विरक्तो नृपादौ पदे तुच्छबुद्ध्या ॥
परित्यज्य सर्वं यदामोति तत्त्वं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥१॥
दयालुं गुरुं ब्रह्मनिष्ठं प्रशांतं समाराध्य भक्त्या विचार्य स्वरूपम् ॥
यदामोति तत्त्वं निदिध्यास्य विद्वान् परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥२॥
यदानंदरूपं प्रकाशस्वरूपं निरस्तप्रपञ्चं परिच्छेदशून्यम् ॥
अहं ब्रह्म स्यैकगम्यं तुरीयं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥३॥
यदज्ञानतो भाति विश्वं समस्तं विनष्टं च सद्यो यदात्मप्रबोधे ॥
मनोवागतीतं विशुद्धं विमुक्तं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥४॥
निषेधे कृते नेति नेतीति वाक्यैः समधिस्थितानां यदाभाति पूर्णम् ॥
अवस्थात्रयातीतमद्वैतमैकं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥५॥
यदानंदलेशैः समानंदि विश्वं यदाभाति सत्त्वे तदाभाति सर्वम् ॥
यदालोचने हेयमन्यत्समस्तं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥६॥
अनंतं विभुं सर्वयोनिं निरीहं शिवं संगहीनं यदोकारमम्यम् ॥
निराकारमत्यज्ज्वलं मृन्युहीनं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥७॥
यदानंदसिंधौ निमग्नः पुमान्स्यादविद्याविलासः समस्तप्रपञ्चः ॥
तदा न स्फुरत्यद्भुतं यन्निमित्तं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥८॥
स्वरूपानुसंधानरूपां स्तुतिं यः पठेदादराद्भक्तिभावो मनुष्यः ॥
शृणोतीह वा नित्यमुद्युक्ताचित्ते भवेद्विष्णुरत्रैव वेदप्रमाणात् ॥९॥
॥ इति श्रीमच्छंकराचार्यविरचिता विज्ञाननौका समाप्ता ॥

